

श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यप्रणीतः

ध्वन्यालोकः

(सुविस्तृत समालोचनादि सहितः, हिन्दी व्याख्योपेतश्च
उद्योतद्वय मात्रम्)

मानोचक एवं व्याख्याकार

आचार्य श्रीधर प्रसाद पन्त 'सुधांशु'

एम० ए० (हिन्दी तथा संस्कृत), साहित्याचार्य, माहित्य-रत्न

प्रकाशक

स्टूडेंट स्टोर, रामपुर बाग कालोनी, वरला ।।

प्रकाशक
सिटीररी पब्लिकेशन ब्यूरो,
बरेली ।

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

प्रथम बार, १९७३ ई०

मूल्य १०.००

मुद्रक
आनन्द प्रेस,
बरेली ।

अर्पण

पूज्यपिता

श्री पण्डित दयामदत जी पन्त

साहित्यशास्त्राचार्य

के

पुनीत कर-कमलों

में

सादर

भेंट

—श्रीधर प्रसाद पन्त 'सुधांशु'

दो शब्द

आचार्य आनन्दवर्धन ध्वनि सिद्धान्त के प्रतिष्ठापकों में अग्रणी माने जाते हैं। उनकी विश्व-विश्रुत कृति 'ध्वन्यालोक' इस सम्बन्ध में अद्वितीय है।

यों तो स्वयं आलोककार ने 'सूरभिः कथितः' कहकर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उनसे पूर्व भी आचार्यों ने ध्वनि सिद्धान्त को बीज रूप में स्वीकार कर लिया था तथापि ध्वनि सिद्धान्त को विशद रूप में उपस्थित करने का श्रेय वस्तुतः आचार्य आनन्दवर्धन को ही है। उन्होंने ध्वनि विषयक बारीकियों का विशद विवेचन करने में अद्भुत सफलता प्राप्त की। यही कारण है कि इन्हें ही साहित्यिक जगत में ध्वनि सिद्धान्त का प्रतिष्ठापक माना जाने लगा।

ध्वन्यालोक के वैशिष्ट्य की प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। इसके वैशिष्ट्य का ज्ञान तो गुरु चरणों के समक्ष बैठ कर अध्ययन करने तथा गम्भीरता के साथ मनन करने के उपरान्त ही हो सकता है। प्रसन्नता की बात है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों ने 'ध्वन्यालोक' को संस्कृत एम० ए० के पाठ्यक्रम में निर्धारित किया है।

प्रस्तुत ग्रन्थ को मैंने एम० ए० तथा आचार्य के विद्यार्थियों की सुविधा को दृष्टिपथ में रखकर लिखा है। प्रारम्भ में ध्वनि विषयक समालोचना को विभिन्न प्रकरणों में समझाने का प्रयास किया गया है। व्याख्या भाग को भी सरल एवं विशद किया गया है। प्रत्येक शब्द को सरल हिन्दी में समझाया गया है।

मुझे विश्वास है कि एम० ए० तथा आचार्य के छात्र निश्चय ही इस पुस्तक का अध्ययन करने से ध्वनि सिद्धान्त का सुगमता से बोध कर सकेंगे। यदि विद्यार्थी वर्ग इससे लाभान्वित हुआ तो निश्चय ही मेरा श्रम सार्थक होगा। आशा है कि विद्यार्थी बन्धु मेरी अन्य कृतियों की तरह इसको भी अपनाकर मुझे और सक्रिय रूप में सुरभारती की सेवा करने के लिये प्रेरित करेंगे।

इस पुस्तक को लिखने में मैं अपने पूज्य गुरुजनो एवं विद्वानों का ऋणी हूँ जिनके श्री चरणों के समक्ष बैठकर मैंने ध्वन्यालोक का अध्ययन किया और जिन विद्वानों की कृतियों से मैंने इसे लिखने में सहायता ली।

अन्त में मैं अपने उन सभी बन्धुओं का भी आभारी हूँ जिन्होंने इसे लिखने में किसी न किसी रूप में सहायता प्रदान की, बस।

विनीत

श्रीधर प्रसाद पन्त 'सुधांशु'

विषय-क्रम

(आलोचना भाग)

✓ १—'ध्वनि' का व्युत्पत्तिसम्यग् ग्रथ करते हुए उसकी व्याप्य ग्रथ, वाचक शब्द, वाच्य ग्रथ, व्यञ्जना व्यापार एवं समुदाय रूप काव्य में योजना कीजिये ।

✓ २—शब्द शक्तियों का उल्लेख करते हुए वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का अन्तर स्पष्ट कीजिये ।

✓ ३—'ध्वनि सिद्धान्त का मूलस्रोत व्याकरण है' इस कथन की पुष्टि करते हुए ध्वनि सिद्धान्त के विकास में व्याकरण शास्त्र के योगदान पर प्रकाश डालिये ।

✓ ४—ध्वनि सिद्धान्त वैज्ञानिक होते हुए भी क्या सर्वसम्मत सिद्धान्त था ? यदि नहीं तो विरोधी लोगों की इस सम्बन्ध में क्या विप्रतिपत्तियाँ थीं ?

✓ ५—प्रस्थान पटक् और ध्वनि का वैशिष्ट्य सिद्ध कीजिये ।

✓ ६—ध्वनिकार भानन्दवर्धन के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में प्रकाश डालिये ।

✓ ७—भाचार्य भानन्दवर्धन के ध्वन्यालोक की प्रसिद्धि की चरमसीमा में पहुँचाने का श्रेय भाचार्य अभिनव गुप्त को है, उनके "लोचन" के बिना ध्वन्यालोक न तो स्पष्ट ही होता है और न बुद्धिगम्य ही ।' इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपना मत व्यक्त करते हुए अभिनव गुप्त के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिये ।

✓ ८—क्या ध्वन्यालोक में कारिकाकार और वृत्तिकार अलग है ? या दोनों को एक ही व्यक्ति माना जा सकता है ? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिये ।

✓ ९—साहित्य की बुद्धिसम्मत परिभाषा करते हुए काव्य की आत्मा आप किसे समझते हैं—शब्द को या ग्रंथ को या शब्दार्थ दोनों को ? अथवा गुण, रीति या अलंकारों को ? स्पष्ट कीजिये ।

✓ १०—साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में ध्वन्यालोक के महत्व एवं योगदान पर विस्तार के साथ प्रकाश डालिये ।

✓ ११—'स्फोटवाद' से आप क्या समझते हैं ? इसकी उत्पत्ति एवं विकास के बारे में प्रकाश डालिये ।

✓ १२—ध्वन्यालोक के स्वरूप एवं विषय निर्देश पर ध्वन्यालोक के अनुसार प्रकाश डालिये ।

१३—क्या रसादि भयं सर्वथा ही ध्वनि का प्रकार होता है ? भालोककार के मतानुसार उत्तर दीजिये ।

✓ १४—'काव्य मे रसादि रूप ध्वन्यर्थ प्रज्ञी है, गुण और प्रत्येकार उसके अङ्ग ।' इस कथन को आचार्य आनन्दवर्धन के मतानुसार सिद्ध कीजिये ।

१५—रसध्वनि के सम्बन्ध मे भट्टनायक आदि आलोचकों के मतों का निराकरण करते हुए आचार्य आनन्दवर्धन का मत सिद्धान्त रूप में प्रदर्शित कीजिये ।

१६—लक्षणा व्यापार और ध्वनन व्यापार का भिन्न विषयकत्व का प्रतिपादन करते हुए रस प्रतीति के अनौकिकत्व का उपपादन कीजिये ।

१७—रूपकादि प्रत्येकारों के शृङ्गार व्यव्यक्तत्व का उपपादन करते हुए रूपकादि प्रत्येकार वर्ग के विनिवेशन मे समीक्षा कीजिये ।

✓ १८—'प्रतीयमान भयं की प्रतीति काव्यायंतत्त्वों को ही होती है ।' इस कथन को ध्वनिकार के अनुसार सिद्ध कीजिये ।

१९—सङ्कटना के स्वरूप का उपपादन करते हुए गद्यव्यंग्य में भी रसव्यंग्योक्त प्रोचित्य के सन्निहत सङ्कटना को ध्वनिकार के अनुसार सिद्ध कीजिये ।

✓ २०—भक्ति और ध्वनि के एकत्व का नियेष करते हुए, 'रस' शब्द भी ध्वनि के विषय नहीं होते, इस बात को सिद्ध कीजिये ।

✓ २१—वाच्यार्थ से प्रतीयमान भयं सर्वथा भिन्न होता है, इस बात को सिद्ध करते हुए रसादि का वाच्य सामर्थ्य से आसिद्धत्व का प्रतिपादन कीजिये ।

२२—'त्रिविध' गुणीभूत व्यंग्य को बतलाते हुए गुणीभूत व्यंग्य के कारण प्रत्येकारों की रमणीयता को सिद्ध कीजिये ।

२३—वाच्य और वाचक की प्रोचित्य के साथ योजना महाकवि के लिये आवश्यक है, इस बात को ध्वनिकार के मत से सिद्ध कीजिये ।

२४—काव्य के तृतीय भेद चित्र काव्य के भेद-प्रभेदों को विस्तार के साथ स्पष्ट कीजिये ।

२५—प्रतीयमान कृत छाया और स्त्रियों की लज्जा में साम्य स्थापित करते हुए काकु से अर्थांतर प्रतीति के स्थल में गुणीभूत व्यंग्यत्व सिद्ध कीजिये तथा गुणीभूत व्यंग्य के विषय मे ध्वनि की योजना नहीं करनी चाहिए इस बात को स्पष्ट करते हुए रसादि सार्वभ्य को पर्यालोचना मे गुणीभूत व्यंग्य का भी ध्वनि रूपत्व सिद्ध कीजिये ।

२६—रस विरोधी तत्वों का निरूपण करते हुए एक रस की अङ्गीकारिता को स्पष्ट कीजिये ।

२७—रसादि के तात्पर्य से सन्निवेशित वृत्तियों में ही शोभावहत्व होता है, इस बात को ध्वनिकार के अनुसार सिद्ध कीजिये ।

२८—संकर और संसृष्टि से ध्वनि की अनन्त प्रकाश्यता सिद्ध करते हुए ध्वनि के प्रभेद और प्रभेद भेदों की अनन्तता स्पष्ट कीजिये ।

२९—‘मुख्य रूप से ध्वनि दो प्रकार की होती है फिर उसके अर्थान्तर संक्रमित, अत्यन्त तिरस्कृत एवं विवक्षितार्थ परवाच्य आदि कई भेद हो जाते हैं ।’ इस कथन को सोदाहरण स्पष्ट कीजिये ।

३०—शब्दतत्वाध्य और अर्थतत्वाध्य वृत्तियों का ध्वनिकार के अनुसार निरूपण कीजिये ।

३१—ध्वनि के अन्यतम प्रकारों से भी वाणी का नवत्व परिलक्षित होता है सोदाहरण स्पष्ट कीजिये ।

(व्याख्या भाग)

१— प्रथम उद्योत	१-५५
२— द्वितीय उद्योत	५६-३०
३— तृतीय उद्योत	३१-२६६
४— चतुर्थ उद्योत ।	२६७-३३६

ध्वन्यालोक

प्रश्न-१. ध्वनि का व्युत्पत्ति तम्य अर्थ करते हुए उसकी व्यंग्य अर्थ, वाचक शब्द, वाच्य अर्थ, व्यञ्जना व्यापार एवं समुदाय रूप काव्य में योजना कीजिये ।

उत्तर-जो अर्थ सहृदय जनों के द्वारा प्रशंसित होते हुए काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित हो, उसे ध्वनि कहते हैं । उसके वाच्य और प्रतीयमान नाम के दो भेद होते हैं । महाकवियों के वचनों में प्रतीयमान कुछ और ही वस्तु हुमा करती है, जिस प्रकार प्रमिद अवयवों के अतिरिक्त स्त्रियों में लावण्य की प्रतीति हुमा करती है । कहा है -

योज्यं सहृदयलाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थितं ।

वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तम्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।

यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनाम् ॥

(ध्वन्यालोक)

अतः यह ध्वनि-ध्वनतीति ध्वनिः, ध्वन्यत इति ध्वनिः, ध्वनन ध्वनिः, इन व्युत्पत्ति में उपर्युक्त पाँचों अर्थों में सन्निविष्ट होगी क्योंकि "ध्वनतीति ध्वनिः" इस व्युत्पत्ति में वाच्य अर्थ और वाचक शब्द दोनों ही ध्वनि शब्द से अभिहित होते हैं । "ध्वन्यत इति ध्वनिः" इस दूसरी व्युत्पत्ति में केवल व्यङ्ग्य रूप अर्थ ध्वनि की प्रतीति होती है । "ध्वननं ध्वनिः" इस तीसरी व्युत्पत्ति से व्यञ्जना व्यापार ध्वनि है, इस बात का बोध होता है । ध्वनि शब्द का पाँचवाँ विषय समुदाय रूप काव्य होता है क्योंकि ये चारों ही उसमें सन्निविष्ट रहा करते हैं । यही कारण है कि ग्रन्थकार ने समुदाय रूप में ध्वनि शब्द के व्यवहार को बतलाने के लिये ही अन्त में - "म ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः" ऐसा कहा है । इसके अतिरिक्त ग्रन्थारम्भ में ग्रन्थकार का यह कथन -

"काव्यस्यात्माध्वनिरितिकुर्वयं. समाम्नातपूर्व-

स्तस्याभाव जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये ।

केचिद्वाचा स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं,

तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम् ॥"

व्यङ्ग्यार्थ को प्रतिपादित करने की दृष्टि से युक्तियुक्त ही है क्योंकि अन्य प्रायः सभी अर्थों में व्युत्पत्ति से किंवा व्यवहार से ध्वनि शब्द का प्रयोग होने पर भी

मुख्यतः व्यङ्ग्य अर्थ ही ध्वनि शब्द से अभिहित हुआ करता है, किन्तु गर्त यह है कि वह व्यङ्ग्यार्थ शब्द और अर्थ को अतिशयित करके चारुतातिशयिता के कारण मुख्य रूप से प्रतीयमान हो। तभी वह ध्वनि कहलाने का अधिकारी होगा, अन्यथा नहीं। व्यङ्ग्य अर्थ की स्थिति में ही वाच्यादि भी ध्वनि शब्द से वाच्य हो सकते हैं।

वस्तुतः ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए भी ध्वनिकार आचार्य आनन्दवर्धन ने काव्य में अभिव्यञ्जनीय रस के औचित्य के आधार पर शब्द और अर्थ में अलङ्कार तथा गुणों का समावेश अनिवार्य माना है। यही कारण है कि उन्होंने “विविधवाच्यवाचक रचनाप्रपञ्चचारुणः काव्यस्य” कहकर अपने मन्तव्य को स्पष्ट किया है अर्थात् काव्य को विविध वाच्य, वाचक और रचना प्रपञ्च से सुन्दर होना ही चाहिये, तभी वह काव्य कहलाये जाने का अधिकारी हो सकता है। साथ ही ललित और उचित सन्निवेश के कारण ही काव्य में चारुत्व आ सकता है और चारु काव्य ही सहृदय हृदयों के द्वारा श्लाघ्य हुआ करता है। ध्वनिकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

“काव्यस्य हि ललितोचित सन्निवेशचारुणः शरीरम्येवात्मा मारूपतया स्थितः सहृदयश्लाघ्यो योऽर्थः।”

(ध्वन्यालोक)

लोचनकार अभिनव गुप्त ने “ललितोचितसन्निवेशचारुणः” की व्याख्या इस प्रकार की है—

ललित शब्देन गुणालङ्कारानुग्रहमाह। उचित शब्देन रसविषयमेवौचित्यं भवतीति दर्शयन् रमध्वनेर्जीवितत्वं सूचयति। उक्तं च—चारुत्वं हेतुत्वाद् गुणालङ्कारेण निरिक्तो न ध्वनिः।

(लोचन)

इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य आनन्दवर्धन के ध्वनि सिद्धान्त की व्यङ्ग्यार्थ, वाचक शब्द, वाच्य अर्थ, व्यञ्जना व्यापार एवं समुदाय रूप काव्य में सम्यक्तया योजना हो जाती है। आचार्य ने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना है, किन्तु अपने इस मत की प्रतिष्ठा करते हुए उन्होंने प्राचीन आचार्यों के मतों को भी उचित सम्मान दिया है।

— — — — —

प्रश्न—२. शब्द शक्तियों का उल्लेख करते हुए वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ का अन्तर स्पष्ट कीजिये।

उत्तर—शब्द की निम्नलिखित तीन शक्तियाँ होती हैं :—

(१) अभिधा।

(२) लक्षणा।

(३) व्यञ्जना।

जो मीथे-सादे ढग से कह दिया जाय और श्रोता को तदनुरूप ही उसकी प्रतीति हो जाय, उसे अभिधा कहते हैं। अभिधा शक्ति के द्वारा जिस अर्थ की प्रतीति श्रोता को न हो या जिस अर्थ की प्रतीति अभिधा शक्ति न करा सके, जो अर्थ अभिव्येय अर्थ से भिन्न प्रतीत होता हो और जिसे लक्षणा से हृदयङ्गम किया जाय, उसे लक्षणा कहते हैं। जो अभिधा और लक्षणा से भिन्न हो साथ ही चमत्कारकारी हो उसे व्यञ्जना कहते हैं। शब्द की अभिधा शक्ति से जिस अर्थ की आसानी से प्रतीति हो जाती है, उसे वाच्यार्थ और जिस चमत्कारकारी अर्थ की प्रतीति वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से न होती हो, उसे व्यङ्ग्यार्थ कहते हैं। ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ में निम्नाङ्कित भेदों से भिन्नता बताई है :—

- (१) स्वरूप भेद।
- (२) विषय भेद।
- (३) निमित्त भेद।
- (४) संख्या भेद।
- (५) काल भेद।
- (६) आश्रय भेद।
- (७) वर्ण भेद।

आइये प्रत्येक का विवेचन करते हुए चलें जिससे विषय अधिक स्पष्ट और सुबोध हो जाय। स्वरूप भेद के कारण वाच्य और व्यङ्ग्य में यह भेद हो जाता है कि कही पर तो वाच्य विधि रूप होता है तो व्यङ्ग्य निषेध रूप और कही वाच्य प्रतिषेध रूप होता है तो व्यङ्ग्य विधि रूप। विधि रूप वाच्य का एक उदाहरण देखिये जो निषेधकर भी हो गया —

भ्रम धार्मिक विश्वव्यः स शुनकोऽव्यमारितस्तेन ।

गोदावरी नदीकूल लतागहन वासिना दृष्टासिहेन ॥

अर्थात्—हे धार्मिक ! तुम अब धाराम से धूमो। वह कुत्ता गोदावरी नदी के लतागहन कुञ्ज में रहने वाले शेर ने आज मार डाला।

जातव्य है कि यहाँ पर इस बात को कहने वाली नायिका पुद्गलो और प्रगल्भा है। उसके प्रिय संकेतित स्थान पर कोई धार्मिक मज्जन समय कुसमय आकर उसके प्रिय समागम में विघ्न तो डालने ही नगे साथ ही बहा की फूल पत्तियों को तोड़कर बहा की रमणीयता को नष्ट करने लगे। यह सब देखकर उस नायिका से नही रहा गया। उसने बड़ी चालाकी से महात्मा जी से कहा कि अब वे उस उद्यान में निःशंक होकर धूमे क्योंकि गोदावरी के किनारे रहने वाले शेर ने कुत्ते को आज मार दिया है। मन्यासी जी तो कुत्ते में ही परेशान थे। अब शेर आ गया।

यहां पर पुञ्चली नायिका धार्मिक के भ्रमण का विधान प्रतिपेक्षक तत्त्व जो कृत का भय था, उसके प्रभाव द्वारा करनी है। अतः यहाँ विधि प्रतिपेक्षा भाव रूप है। यहाँ पर 'धूमो' इस विधि रूप धर्म के बाद 'मत धूमो' क्योंकि अब यहाँ मत्तयाला देर आ गया है, इस प्रकार के धर्म की प्रतीति हो रही है यह एक गाय नहीं हो रही है क्योंकि अभिया जब एक विधि रूप धर्म को बता चुकी तो अब निषेध रूप धर्म की नहीं बता सकती। कहा है—“विशेष्यं नाभिगम्यच्छेत् क्षीण शक्तिविशेषणे”। धनः निषेध रूप धर्म की प्रतीति के लिये जिस अनतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता है, उमी शक्ति का नाम व्यञ्जना शक्ति है। अब प्रतिपेक्ष रूप वाच्य का उदाहरण देखिये जो विधि रूप भी हो गया—

श्वश्रुरन्नेते भ्रातृ दिवसकं प्रलोचय ।

मा पथिकः राज्यन्धकं शय्यायामावयो शयिष्ठाः ।।

अर्थात्—साग यहाँ पर गहरी नींद में मोती है और यहाँ पर मैं मोती हूँ, दिन में ही देख लो, रतोधी के रोगी है पथिक, वही हमारी गेट पर न गिर पड़ना ।

यहाँ पर किसी प्रोपित पतिका अर्थात् जिसका पति परदेश चला गया, को देखकर कोई पथिक कामासक्त हो गया। तब इस निषेध के ढंग से उस तरणी ने उसे शयन के लिये बचन दिया। अतः यहाँ पर निषेधाभाव रूप विधि है। तात्पर्य यह है कि तरणी युवक से वाह्य रूप निषेध करती हुई भी उसे रात में उचित अवसर पर इच्छापूर्ति का आश्वासन देती है। कहीं सास तुम्हारे मनोविकारों को ताड़ न दें, तुम अपने विकारों पर नियन्त्रण रखो, इस बात को प्रकट करने के लिये उमने 'राज्यन्धक' कहकर उसे रुचेत किया है क्योंकि सास को पता हो जाने पर तो माग गुड गोबर हो जायेगा।

विषय भेद में—वाच्य अर्थ का विषय एक व्यक्ति होता है और व्यंग्य अर्थ का विषय उससे भिन्न व्यक्ति। इसका एक उदाहरण देखिये—

कस्य वान भवति रोषो दृष्टा प्रियायाः सखणमधरम् ।

सभ्रमर पचाघ्राण शीले वारित वामे महम्बेदानान् ।

अर्थात्—प्रियतमा के व्रणयुक्त अधर को देखकर किसे क्रोध नहीं होता? मना करने पर भी भीरे सहित कमल को सूँघने वाली, अब तू उसका परिणाम भुगत। यह तो हुआ इसका वाच्य अर्थ का विषय। अब इससे भिन्न व्यंग्य अर्थ के विषय को देखिये—

कोई नायिका किसी जार से अपना अधर खण्डित कराकर पहुँची है। स्वाभाविक है कि उसका अपराध प्रकट हो जायेगा और उसका पति उम पर बहुत क्रुद्ध होगा। अतः उसकी चतुर मस्ती ने उसे निरपराध सिद्ध करने के लिये प्रस्तुत बात कही जिसका व्यंग्य उसके पति, सुनने वाले, आस-पास के लोग, मोत, नायिका,

चौर्यकामुक जार और तटस्थ-दिग्ध जनो पर विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होता है। जैमिनायिका की सखी उसके पति से यह कहना चाहती है कि इसका कोई अपराध नहीं है, गनत धारणा बनाकर तुम इस पर कही श्रेय मत कर बैठना, पाप-पडोश के लोगो पर उसके इस कथन का यह तात्पर्य प्रतीत होता है कि यदि इसका पति इसको उलाहना भी दे तो भी इसका दोष नहीं समझना चाहिये, सौतों के प्रति जो नायिका के अविनय और उपासम्भ से प्रमत्त हैं, "प्रियाया" इस शब्द के बल से नायिका का शोभायातिशय व्यञ्जित होता है। नायिका के प्रति यह व्यंग्य है कि यह मत समझना कि तुम्हें सौतों के बीच इस तरह अग्रमानित कर दिया है प्रत्युत उनके बीच तुम शोभा को प्राप्त करो, चौर्यकामुक के प्रति यह व्यंग्य है कि आज तो किसी तरह प्रसन्नानुरागिणी तेरी इस प्रियतमा की मैंने रक्षा कर दी है, किन्तु अब फिर कही स्पष्ट रूप में इसका अग्र मत बाट देना। तटस्थ महदय व्यक्तियों के प्रति व्यंग्य है कि देखिये - मैंने भूट डोल कर भी जिस दृष्ट से प्रकट हुई बात को भी छिपा दिया।

निमित्त भेद यह है कि वाच्य अर्थ को सद्दार्थ के जान मात्र से, कोश-व्याकरण आदि की जानकारी से प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है किन्तु इसके विपरीत व्यंग्यार्थ को काव्यार्थ के तत्त्वज्ञ महदय लोग ही जान सकते हैं।

संख्या भेद का तात्पर्य यह है कि वाच्य सभी लोगों के प्रति प्रकट रूप होने में निपत है, परन्तु व्यंग्यार्थ अनेक प्रकार का होता है, इसलिये वह अनियत है।

काल भेद के अनुसार वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का अन्तर यह है कि पहले वाच्य अर्थ प्रतीत होता है इसके बाद व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। आश्रय भेद में भी दोनों में पर्याप्त अन्तर है क्योंकि वाच्य जहाँ शब्द पर आश्रित होता है, वहाँ व्यंग्य शब्द के साथ-साथ शब्द के गुरुदेश, उसके अर्थ, वर्ण और संघटना पर आश्रित होता है।

कार्य भेद से वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का अन्तर यह है कि वाच्य का कार्य प्रतीयमान होता है किन्तु व्यंग्य का कार्य चमत्कृति होती है। इसी बात को दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया है:—

योद्धस्वरूप संख्यानिमित्त कार्यप्रतीति कालानाम्।

आश्रयविषयादीना भेदाद् भिन्नोऽभिधीयते व्यंग्यः॥

(साहित्यदर्पण)

अतः स्पष्ट है कि वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ एक नहीं है। उनमें न केवल स्वरूपतः अपितु विषयतः, निमित्ततः, सख्यातः, कालतः, आश्रयतः, कार्यतः भी पार्थक्य है। इसी पार्थक्य को स्पष्ट करने के लिये आलोककार ने व्यंग्यार्थ को चतुर्थकक्ष्या में रहने वाला माना है। शब्द का यह चतुर्थकक्ष्या सन्निविष्ट अर्थ ही चमत्काराणाञ्च और महदय-स्वाध्य हुआ करता है।

प्रश्न - ३. "ध्वनि सिद्धान्त का मूलस्रोत व्याकरण है" इस कथन को पुष्टि करते हुए ध्वनि सिद्धान्त के विकास में व्याकरण शास्त्र के योगदान पर प्रकाश डालिये।

उत्तर— ध्वनिकार आचार्य आनन्दवर्धन को ध्वनि की मूल प्रेरणा निम्नय ही व्याकरण शास्त्र से ही मिली क्योंकि व्याकरण शास्त्र सभी विद्याओं का मूल है और सर्वप्रथम वैयाकरणों ने ही श्रुयमाण वणों को ध्वनि कहा है। ये श्रुयमाण वण ही व्यञ्जक होते हैं, इन्हीं आधार पर काव्य तत्त्वदर्शी मनीषियों ने वाच्य वाचक सम्मिश्र शब्द रूप काव्य को भी ध्वनि नाम से संकेतित किया है। इसमें गन्देह नहीं कि ध्वनिकार को वैयाकरणों के इस ध्वनिवाद ने ही ध्वनि सिद्धान्त की स्थापना की प्रेरणा मिली। अपने ध्वन्यालोक में उन्होंने अपने को ध्वनि सिद्धान्त के प्रतिष्ठाता के रूप में स्वीकार न कर इन्हीं वैयाकरणों के प्रति संकेत किया है। ध्वनि का सधन करते हुए उन्होंने कहा है—

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वाधौ ।

व्यङ्क्तं काव्यं विशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥

उपर्युक्त कारिका में आया हुआ 'सूरिभिः' शब्द स्पष्टतः वैयाकरणों के प्रति संकेत करता है। महावैयाकरण भर्तृहरि ने भी व्याकरण शास्त्र की महत्ता प्रतिपादित करते हुए उसे प्रदीपतुल्य माना है —

उपासनीय यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् ।

प्रक्षेपभूत सर्वांसा विद्याना यदवस्थितम् ॥

वस्तुतः वैयाकरणों का स्फोटवाद ही ध्वनि सिद्धान्त का जनक है। स्फोटवाद के बारे में पाणिनि की अष्टाध्यायी में एक सूत्र मिलना है— "प्रवङ् स्फोटायनस्य" इसमें किन्हीं स्फोटायन नामक आचार्यों का निर्देश है। इनके नाम में स्फोट शब्द है और स्फोटवाद के प्रथम उल्लेख के रूप में यही मिलता है। अतः अनुमान है कि स्फोटवाद के प्रतिपादक ये स्फोटायन ही थे। स्फोटायन इनका नाम स्फोटवाद के प्रवर्तक होने के कारण पड़ा। इसी बात को काशिका के टीकाकार श्री हरदत्त ने अपनी पदमञ्जरी में इस प्रकार कहा है—

"स्फोटोद्यनं परायणं यस्य स स्फोटायन -

स्फोटप्रतिपादनपरो वैयाकरणाचार्यः ।"

यह स्फोटवाद शब्द की नित्यता को स्वीकार करता है। यास्क एवं पाणिनि प्रभृति मनीषियों ने इसी सिद्धान्त को स्वीकार किया है। वैयाकरण व्यक्ति ने भी शब्द के नित्यत्व के सम्बन्ध में विचार किया था। कात्यायन और पतञ्जलि ने भी स्फोटवाद को स्वीकार किया है। स्फोटवाद के अनुसार वैयाकरणों ने शब्द को नित्य, एक तथा अखण्ड माना है। उनके अनुसार शब्द की अमिव्यक्ति ध्वनि से होती है जिसके दो भेद होते हैं—

(१) प्रकृति ।

(२) वैकृत ।

वे वर्ण और पदों को सार्थक न मानकर वाक्य को सार्थक मानते हैं । उनका मान्य मत है कि किसी भी अर्थ की प्रतीति वर्ण या पद से न होकर वाक्य से हुमा करती है । अतः वाक्य सार्थक होता है । इस सम्बन्ध में महाभाष्यकार पतञ्जलि ने अपना अभिमत इस प्रकार व्यक्त किया है —

“नित्याश्च शब्दाः, नित्येषु च शब्देषु कूटस्थैरवि-
चालिभिर्वर्णैर्भवितव्यमनपायोपजन विकारिभिः ।”

(महाभाष्य)

शब्द का भी जो लक्षण पतञ्जलि ने किया है, वह स्फोट शब्द का ही है ।

जैसे—

“श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिनिर्ग्राह्य प्रयोगेणाभिज्वलित-

आकाशदेसः शब्दः, एकं च पुनराकाशम् ।”

तात्पर्य यह है कि शब्द की उपलब्धि हमें श्रोत्र के माध्यम से होती है अर्थात् हमारे कान में जितना आकाश है, उसी में शब्द की उपलब्धि होती है । क्योंकि श्रोत्रेन्द्रिय एक आकाश ही है । अब यह प्रश्न उठ सकता है कि जब शब्द में निहित वर्ण अपने उच्चारण के दूसरे क्षण ही नष्ट हो जाते हैं, तब शब्द का ग्रहण कैसे सम्भव है ? इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि पूर्व-पूर्व ध्वनि से उत्पन्न संस्कार का परिपाक होने पर अन्य वर्ण के ज्ञान में शब्द का ग्रहण होता है । इसीलिये महाभाष्यकार ने ‘बुद्धिनिर्ग्राह्य’ शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि बुद्धि ही शब्दों को ग्रहण करती है । बुद्धि में विभिन्न ध्वनियां अपना संस्कार छोड़ती जाती हैं और अन्तिम वर्ण से शब्द का ज्ञान होता है । यद्यपि शब्द सर्वदा और सर्वत्र उपलब्ध रहता है तथापि उसकी उपलब्धि किंवा प्रतीति उच्चारण से ही होती है । चूँकि आकाश एक है, अतः उसमें रहने वाला शब्द भी एक ही है । सच बात तो यह है कि शब्द में कोई भेद नहीं होता अपितु उसकी व्यक्त करने वाली ध्वनि एवं देश भेद के कारण शब्द में भेद आरोपित कर लिये जाते हैं । उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि जैसे आकाश तो यद्यपि एक ही होता है किन्तु व्यावहारिक रूप में पटाकाश, मठाकाश, घटाकाश आदि रूप में उसके भेद मान लिये जाते हैं ।

यद्यपि पतञ्जलि ने शब्द को स्फोट रूप माना है । ध्वनि स्फोट का गुण है । जैसे भेरी पर आघात करने पर एक प्रकार का अनुरणन होता है, यह अनुरणन ही ध्वनि है । स्फोट और ध्वनि में व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव सम्बन्ध यदि मान लें तो अनुचित न होगा । दूसरे शब्दों में कहे तो कह सकते हैं कि स्फोट ही व्यङ्ग्य है और ध्वनि उसकी व्यञ्जक क्योंकि ध्वनि से स्फोट रूप शब्द अभिव्यक्त होता है और अभिव्यक्त हुए स्फोट रूप शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है ।

स्फोट शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है कि जिससे अर्थ स्फुटित होता है, उसे स्फोट कहते हैं। श्रोता की बुद्धि में स्थित क्रमरहित शब्द स्फोट किंवा ध्वनि शब्द के सुनते ही अभिव्यक्त होता है, वही उगे अर्थ का बोध कराता है। अतः कहा जा सकता है कि स्फोट व्यङ्ग्य है और ध्वनि व्यङ्ग्य।

(वस्तुतः स्फोट की स्थिति बुद्धि में उसी प्रकार होती है जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि की, इस स्थिति में वह अज्ञात रहता है, पर जब कण्ठ, तालु आदि के आश्रय में विद्यमान की स्थिति में आता है, तब वह ध्वनि रूप से प्रतीत होने लगता है। यद्यपि स्वतः स्फोट में कोई भेद नहीं होता, तथापि व्यञ्जक ध्वनि के भेद से उसमें भी भेद हो जाता है। जैसे आग स्वयं प्रकाशित होती हुई अन्य समीपस्थ वस्तुओं की भी उद्गामित करती है, ठीक उसी तरह ध्वनि द्वारा व्यञ्जित स्फोट शब्द भी अपने को प्रकाशित करता हुआ अर्थ को भी प्रकाशित करता है। स्फोट और ध्वनि में तादात्म्य है क्योंकि यदि ऐसा न होता तो निश्चय ही किसी भी ध्वनि से किसी अर्थ का ज्ञान हो जाता, पर ऐसा होता नहीं। स्फोट में न तो कोई क्रम होता है और न कोई भेद ही होता है। उसमें क्रम और भेद की जो प्रतीति होती है, वह केवल ध्वनि की अभिव्यक्ति के क्रम में ही होती है। उदाहरण के लिये चन्द्रमा को ले लीजिये, चन्द्रमा में चञ्चलता नहीं है किन्तु जल में उसके प्रतिबिम्ब को देखकर हम उसमें चञ्चलता का आरोप करते हैं, उसी तरह स्फोट में क्रम और भेद नहीं होता, आरोपित कर लिया जाता है।)

मनुष्य की बुद्धि में शब्द क्रमरहित एवं भेदरहित रूप में विद्यमान रहता है। मनुष्य की जब शब्द को उच्चारण करने की इच्छा होती है तब उसमें एक क्रिया रूप वृत्ति होती है फिर वह उस वृत्ति के कारण पद, वाक्य के रूप में प्रकट होता है। अखण्ड होते हुए भी शब्द में वृत्ति के कारण भागों की सत्ता उसी प्रकार रहती है जिस प्रकार पक्षी के अण्डे के अन्दर एक अरूप, अविभक्त तरल पदार्थ होता है जो बाद में एक रूप में प्रकट होने लगता है।

वैयाकरण लोग दो प्रकार की ध्वनि मानते हैं—प्राकृत और वैकृत। प्राकृत ध्वनि में उनका तात्पर्य मौलिक ध्वनि में है और वैकृत ध्वनि में तात्पर्य प्राकृत ध्वनि के अनुरणन रूप से है। प्राकृत ध्वनि में स्वभाव भेद रहता है। उसी के कारण ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होता है। स्फोट शब्द यद्यपि इस काल भेद से रहित है, तथापि इन इसमें आरोपित करते हैं। प्राकृत ध्वनि में ह्रस्व, दीर्घ आदि गुण होते हैं तथा वैकृत ध्वनि में द्रुत, मध्य और विलम्बित वृत्तियाँ रहती हैं। प्राकृत ध्वनि के बाद वृत्ति भेद होने में यह ध्वनि उत्पन्न होती है। वस्तुतः प्राकृत को स्फोट का प्रतिबिम्ब माना जा सकता है। यद्यपि उसमें ध्वनि की नित्यता नहीं होती तथापि स्फोट की नित्यता उसमें भी मान ली जाती है। प्राकृत ध्वनि के बाद उत्पन्न होने वाली ध्वनि को मूल का विकार माना जाता है और उसमें ही सब प्रकार की वृत्तियों का भेद होता है।

संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि काव्य में ध्वनि शब्द से मुख्यतः व्यञ्जक, व्यञ्जक और व्यञ्जना व्यापार इन सबका ग्रहण किया जाता है। व्याकरण के उत्पत्तिवादियों के मतानुसार स्फोट वह शब्द है जो स्थान, प्रयत्न आदि के मयोग किंवा विभाग के कारण वायु में उत्पन्न होता है तथा उस शब्द से उत्पन्न होने वाले अनुरणन रूप शब्द ध्वनि कहे जाते हैं। ये लोग स्फोट को नित्य नहीं मानते प्रत्युत इनके मतानुसार स्फोट उत्पन्न होता है और अनित्य है। इसके विपरीत वैयाकरणों के अनुसार ध्रुवमाण वर्ण स्फोट के अभिव्यञ्जक होते हैं और स्फोट अन्त्यबुद्धिनिर्वाह होता है। इस तरह ध्रुवमाण वर्ण या नाद जिन्हें ध्वनि कहा जाता है, क्रमशः बुद्धि में प्रकाशित या अभिव्यक्त करते हैं। भर्तृहरि ने अपने वाक्य पदीय में कहा है -

प्रत्ययैरनुपास्येयैर्ग्रहणानुशुणंस्तथा ।

ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधारयते ॥

वर्णों के परिमित होने से अल्पतर यत्न से उच्चारित शब्द को जब बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाती, तब वक्ता का जो प्रसिद्ध उच्चारण व्यापार से अधिक द्रुत, बिलम्बित आदि वृत्तियों का भेद रूप व्यापार है, उसे भी ध्वनि कहते हैं। इसी आधार पर ध्वनिकार ने अभिधा, तात्पर्य, लक्षणा व्यापारों के अतिरिक्त व्यञ्जना व्यापार को भी ध्वनि कहा है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि आचार्य आनन्दवर्धन को ध्वनि सिद्धान्त की स्थापना के लिये मूल प्रेरणा तो निश्चित रूप से व्याकरण के स्फोटवाद से मिली है, उन्नी की नींव पर उन्होंने ध्वनि सिद्धान्त का अव्य भवन अपनी पैनी सूझ से खड़ा कर दिया है। संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि जो स्फोटवाद व्याकरण में अटपटा मा ही रह गया था, जिसकी विस्तृत व्याख्या वैयाकरण लोग भी न कर सके, उसकी विस्तृत विवेचना स्पष्ट शब्दों में ध्वनिकार ने अपने ग्रन्थ में कर दिखाई है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ध्वनि सिद्धान्त व्याकरण शास्त्र के स्फोटवाद का अत्यन्त श्रेणी है। यदि "अवद् स्फोटावनस्य" यह सूत्र व्याकरण में न होता तो शायद साहित्य शास्त्र ध्वनि सिद्धान्त की महानता से वंचित ही रह जाता। आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वनि सिद्धान्त की स्थापना और उसके भेद-प्रभेदों की गणना इसी सूत्र के आधार पर की है। यद्यपि इनका विवेचन विशद, विस्तृत और प्रौढ़ प्रतिभा तथा महिमामण्डित पांडित्य का परिचायक है, तो भी मूल प्रेरणा स्रोत, उसके मतमतान्तरों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

प्रश्न - ४. ध्वनि सिद्धान्त वैज्ञानिक होते हुए भी क्या सर्वसम्मत सिद्धान्त था? यदि नहीं तो विरोधी लोगों की इस सम्बन्ध में क्या विप्रपत्तियाँ थीं? स्पष्ट कीजिये।

उत्तर - कोई भी सिद्धान्त या वाद चाहे वह कितना ही वैज्ञानिक

युक्तियुक्त क्यों न हो, उसके समर्थक और विरोधी दोनों ही हुंम्रा करते हैं। वस्तुतः विरोधी पक्ष के द्वारा ही सिद्धान्त या वाद का सही मूल्याङ्कन भी हुंम्रा करता है।

ध्वनिकार को भी ध्वनि विरोधी आचार्यों का सामना करना पड़ा। उन्होंने ध्वन्यालोक की प्रथम कारिका में ध्वनि के विरोध में प्रचलित तीन मतों का उल्लेख किया है :—

काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाप्तातपूर्व-

स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये ।

केचिद्वाचा स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं,

तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम् ॥

अर्थात् ध्वनि के सम्बन्ध में तीन विमतियाँ थीं :—

(अ) अभाववाद ।

(आ) भाक्तवाद ।

(इ) अनिर्वचनीयतावाद ।

अभाववाद सर्वथा सम्भावना पर ही आधारित है, ध्वनिकार ने ध्वनि के बारे में अभाववादियों की सम्भावना करके इसका निर्देश किया है। जहाँ तक भाक्तवाद का प्रश्न है, वह प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। यद्यपि किसी आचार्य ने ध्वनि को मानकर भक्ति या लक्षणा का अवलम्बन नहीं लिया तथापि काव्य में प्रमुख्य वृत्ति से व्यवहार का निर्देश दिया है। अनिर्वचनीयतावाद तो एक प्रकार से ध्वनि की स्वीकृति ही है। अतः इसे विरुद्धवाद नहीं कहा जा सकता।

आलोककार ने अभाववाद को अपने ग्रन्थ में तीन वर्गों में विभक्त किया है। प्रथम वर्ग का कथन है कि शब्दार्थ रूप काव्य के चास्तावायक अनुप्रास-उपमा आदि अलंकार तथा माधुर्य आदि गुण और इन गुणों से युक्त वृत्तियाँ तथा रीतियाँ ही प्रसिद्ध हैं। इनके अनिरिक्त ध्वनि कुछ भी नहीं है। द्वितीय वर्ग का मत है कि यदि यह मान भी लें कि ध्वनि नामक कोई वस्तु है, तो भी वह उपर्युक्त प्रस्थानों में ही किसी न किसी रूप में निहित है। इनसे सर्वथा पृथक् रूप में ध्वनि की कोई सत्ता नहीं है। तृतीय वर्ग का मत है कि यदि मान लें कि ध्वनि किसी निर्दिष्ट गुण या अलङ्कार के अन्तर्गत नहीं है, तो क्यों न ऐसा समझ लिया जाए कि ध्वनि कोई ऐसा अलङ्कार आदि था, जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। चूँकि वाग्विकल्प असंख्य हैं, अतः किसी तत्त्व का अनिर्दिष्ट रह जाना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अभाववादियों के अनुसार ध्वनि कोई भिन्न पदार्थ नहीं है।

अब आई बात भक्तिवादियों की। भक्तिवादी लोग भक्ति या लक्षणा को शब्द का प्रमुख्य व्यापार मानते हैं। इसी का दूसरा नाम गुणवृत्ति भी है। ये लोग ध्वनि को लक्षणा या भक्ति के ही अन्तर्गत मानते हैं। ध्वन्यर्थ को ये लोग लक्ष्यार्थ

की कोटि में लाते हैं। तात्पर्य यह है कि ये लोग ध्वनि की लक्षणा की कोटि में लाते हैं और लक्षणा से भिन्न ध्वनि का कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। वस्तुतः भक्तिवादी ध्वनि विरोधी न होकर ध्वनि लक्षण के विरोधी हैं। इनके मतानुसार ध्वनि का लक्षण भक्ति किंवा लक्षणा के लक्षण में ही अनुस्यूत है, लक्षणा के लक्षण में भिन्न नहीं है।

अनिर्वचनीयतावादी लोग तो गूँगे के गुड़ के समान ध्वनि को अनिर्वचनीय किंवा विनक्षण तत्त्व मानते हैं। ध्वनिकार ने ध्वनि सिद्धान्त की स्थापना करते हुए इन तीनों विरोधों का युक्तियुक्त तर्कों से खण्डन किया है। ध्वनिकार के प्रबल तर्कों का सार संक्षेप में इस प्रकार है :—

ध्वनि तत्त्व को अलङ्कार आदि में अन्तर्भूत मानने वाले अभाववादियों के तर्कों का खण्डन करते हुए ध्वनिकार ने कहा है कि अलङ्कार तो वाच्य-वाचक मात्र पर आश्रित हुआ करते हैं, इसके विपरीत ध्वनि व्यञ्ज्य-व्यञ्जकना पर। ऐसी स्थिति में ध्वनि का अलङ्कारों में अन्तर्भाव हो कैसे सकता है? इतना ही नहीं अलङ्कार आदि तो वाच्य और वाचक के चास्त्व हेतु होने के कारण उस ध्वनि के अङ्गभूत है, न कि अङ्गी। अङ्गी तो ध्वनि ही है।

लक्ष्यार्थ को ही ध्वन्यर्थ मानने वाले भाक्तवादियों के मत का खण्डन करते हुए ध्वनिकार ने कहा है कि वाच्यार्थ की तरह लक्ष्यार्थ की भी सीमा निश्चित होती है, जिससे वह भागे नहीं बढ़ पाता, किन्तु ध्वन्यर्थ के लिये कोई सीमा नहीं है। उदाहरण के लिये कहा जा सकता है कि लक्ष्यार्थ जब भी होता है, वह वाच्यार्थ से सम्बद्ध होता है। 'गंगाया घोष' उक्ति में गङ्गा का लक्ष्यार्थ तट अवश्य ही प्रवाह रूप वाच्यार्थ से सम्बद्ध होना चाहिये। अतः स्पष्ट है कि लक्ष्यार्थ अनेक न होकर एक हुआ करता है। इसके विपरीत व्यञ्ज्यार्थ एक के स्थान पर अनेक भी हो सकता है। जहाँ तक प्रयोजनवती लक्षणा का प्रश्न है, उसमें प्रयोजन का प्रश्न व्यंग्य ही होता है, यदि उसे भी लक्ष्य मान लिया जाय तो उसका प्रयोजन क्या होगा? तीसरी बात यह है कि रस आदि किसी भी स्थिति में लक्ष्य नहीं हो सकते क्योंकि मुख्यार्थ की बाधा होने पर ही लक्षणा हो सकती है। रस आदि वाच्यार्थ के ज्ञात होने के बाद मुख्यार्थ बाधा के अभाव में भी वाच्यार्थ से भिन्न रूप में व्यञ्जित होने के कारण सर्वथा व्यंग्य ही होते हैं। अतः सर्वथा व्यंग्य अर्थ से काम नहीं चल सकता। व्यंग्य अर्थ और उसके लिये व्यञ्जना शक्ति को अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह तीन विप्रपत्तियों का खण्डन ध्वनिकार ने किया है। आगे चलकर भी ध्वनिकार के मत का कई आचार्यों ने खण्डन किया है, किन्तु फिर भी परवर्ती काव्य शास्त्रों में ध्वनिकार के सिद्धान्त का पूर्णतः प्रभाव परिलक्षित होता है। ध्वनि विरोधी आचार्यों में प्रदीहारेन्दुराज, मुकुलभट्ट, भट्टनायक, कुन्तक और महिमाभट्ट हैं।

ध्वनि सिद्धान्त के प्रथम विरोधी आचार्य प्रतीहारेन्दुराज थे । उन्होंने ध्वनि सिद्धान्त को अलङ्कारान्तर्भूत करते हुए कहा है—

“स प्रतीयमानः कस्मादिह नोपदिष्टः, उच्यते, एध्वेवालङ्कारेष्वन्तर्भावात् ।”
इनके गुरु मुकुल भट्ट तो ध्वनि की लक्षणा के अन्तर्गत ही मानते थे । उन्हें ध्वनि की नवीन उद्भावना शकिकर नहीं लगी । उद्भूट के काव्यालंकार संग्रह की टीका में मुकुल के शिष्य प्रतीहारेन्दुराज ने ध्वनि को अलंकार के अन्तर्गत माना और उसके तीनों भेदों—वस्तु, अलंकार और रस के ध्वन्यालोक में दिये उदाहरणों को इन्होंने अलंकारों के उदाहरण सिद्ध किया है ।

भट्टनायक ने हृदय दर्पण नामक ग्रन्थ लिखा था जो सम्प्रति उपलब्ध नहीं होता, केवल व्यक्ति विवेक व्याख्यान से स्पष्ट होता है कि हृदयदर्पण ध्वनिध्वंस के उद्देश्य से लिखा गया था क्योंकि कहा है—‘दर्पणो हृदयदर्पणाख्यो ध्वनि ध्वंस ग्रन्थोऽयिः’, भट्टनायक की व्यञ्जना वृत्ति मान्य न थी । वे अभिधा के अतिरिक्त भावना और भोजकत्व व्यापारों की कल्पना करते थे । ये रस सिद्धान्त के भुक्ति-वादी व्याख्याता थे ।

कुन्तक ने अपने ‘वक्रोक्ति जीवित’ नामक ग्रन्थ का निर्माण ध्वनि की स्थापना के विरोध में किया था किन्तु फिर भी इन्होंने स्पष्ट रूप से ध्वनि का खण्डन न करके प्रकारान्तर से किया है । इनका उद्देश्य वक्रोक्ति का मण्डन करना था । इन्हें ध्वनि वक्रोक्ति के प्रकारान्तर रूप में ही मान्य है तथा रस की उपयोगिता काव्य में स्वीकार करते हुए भी इन्होंने उसे स्वतन्त्र काव्यतत्त्व न मानकर वक्रोक्ति का भेदमात्र माना है । अब आते हैं महिमभट्ट, इन्होंने व्यक्ति विवेक की रचना की । ये पूर्णतः अभिधावादी थे । इन्होंने सभी ध्वनि का अनुमान में ही अन्तर्भाव मान लिया । ये व्यंग्य को अनुमेय और व्यञ्जना को पूर्वसिद्ध अनुमान मानते हैं । व्यंग्य व्यञ्जक भाव के स्थान पर ये महानुभाव लिङ्ग लिङ्गि भाव के समर्थक थे । इन्होंने ध्वनि के उदाहरणों को अनुमान द्वारा सिद्ध किया है । यद्यपि इनका पक्ष बहुत कुछ अंशों तक तर्कसंगत अवश्य है किन्तु फिर भी काव्योपयोगी भावना की अनुकूलता पर आधारित न होने से इनका सिद्धान्त इन्हीं तक सीमित होकर रह गया । पल्लवित, पुष्पित एवं फलित न हो सका ।

इस प्रकार कुछ आचार्यों ने ध्वनि के विरोध में अपने मत प्रस्तुत किये किन्तु ये महदय ह्लाध्य न होने के कारण साहित्यिक जगत् में ग्राह्य न हो सके । ध्वनि सिद्धान्त के पूर्णतः वैज्ञानिक किंवा काव्योपयोगी होने में गर्वत्र उगका समादर और अनुकरण हुआ ।

प्रश्न - ५. प्रस्थान पटक् और ध्वनि का वैशिष्ट्य सिद्ध कीजिये ।

उत्तर - काव्य शास्त्रीय भाषा में रस, अलङ्कार, औचित्य, रीति, वृत्ति और यत्नोक्ति को प्रस्थान पटक् कहा जाता है । इस पञ्चछेद में हम प्रत्येक से ध्वनि का वैशिष्ट्य सिद्ध करने का प्रयास करेंगे ।

आत्मोक्तकार आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वनि के निम्नांकित तीन भेद किये हैं :-

- (१) वस्तु ध्वनि ।
- (२) अलङ्कार ध्वनि ।
- (३) रस ध्वनि ।

ध्वनिकार ने जिस ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है, वह मुख्यतया रस ही है । इस प्रकार ध्वनि सिद्धान्त के द्वाग रसतत्त्व की काव्य में सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठा की गई है । इसका कारण यह है कि वाक्य से रस का संस्पर्श नहीं बन सकता, वह केवल व्यंग्य ही होता है । यही कारण है कि रस को अनीकिक माना गया है । काव्य के अन्य सभी तत्व रसाभिव्यक्ति के साधन के रूप में ही आकर आदरणीय होते हैं । ध्वनि सम्प्रदाय में आकर रस को जो सम्मान और प्रतिष्ठा मिली, वह रस सम्प्रदाय में उसे न मिल सकी । अलङ्कारवादियों ने तो प्रतिष्ठा देने के स्थान पर इसे अलङ्कारों के ही रूप में मानकर इसकी महनीय प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयास किया, किन्तु ध्वनिकार ने रस को सर्वोच्च स्थान देते हुए इस प्रकार कहा है :-

"अयमेव हि महाकवेर्मुख्यो व्यापारो यद् रसादीनेव मुख्यतया काव्यार्थोक्त्यं तद् व्यक्त्यनुगुणत्वेन शब्दानामर्थानाञ्चाप निबन्धनम् ।"

(ध्वन्यालोक)

यह तो हुई प्रथम प्रस्थान की बात । अब आया द्वितीय प्रस्थान अर्थात् ध्वनि और अलङ्कार । ध्वनि सिद्धान्त का मूलाधार प्रतीयमान अर्थ अलङ्कारवादी भामह, उद्भुद् प्रभृति आचार्यों को विदित ही था, काव्य के प्राणभूत रस में भी वे लोग अपरिचित नहीं थे, किन्तु फिर भी उन्होंने उसे उचित स्थान न देकर अलङ्कार में ही अन्तर्भुक्त मान लिया । उन्होंने अप्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति तथा आक्षेप प्रभृति अलङ्कारों में प्रतीयमान अर्थ के विभिन्न प्रकारों को अन्तर्निविष्ट कर दिया, किन्तु जब ध्वनिकार ने रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया, तब अलङ्कारों की स्थिति वास्तविक रूप में स्पष्ट हुई । ध्वनिकार का मत है कि अलङ्कारों की सार्थकता अलङ्कारों की शोभा बढ़ाने में है, न कि स्वतन्त्र रूप में । जब उनका सन्निवेश काव्य में रसादि के तात्पर्य से होगा, तभी वे अलङ्कार होंगे, अन्यथा नहीं क्योंकि काव्य में उस अलङ्कार का कोई स्थान नहीं है जो रस की व्यञ्जना में सहयोग नहीं करता । कहा है :-

रसभावादि तात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम् ।

अलङ्कृतीनां सर्वासामलङ्कारस्त्व साधनम् ॥

इसके विपरीत जब अलङ्कार रस-भावादि के तात्पर्य से रहित होकर कवि द्वारा काव्य में निबद्ध किया जाता है, तब वह केवल चित्र काव्य का विषय होकर रह जाता है—

रसभावादि विषय विवक्षाविरहे सति ।

अलङ्कार निवन्धो य स चित्र विषयो मतः ॥

क्षेमेन्द्र का औचित्य सम्प्रदाय तो ध्वनिकार के रस ध्वनि के साथ सम्बद्ध होकर विकसित ही हो गया। वस्तुतः औचित्य सम्प्रदाय को प्रतिष्ठित करने में आचार्य आनन्दवर्धन का महत्वपूर्ण योग रहा है। उन्होंने अपने ध्वन्यालोक में गुणीचित्य, अलंकारीचित्य, सङ्घटनीचित्य एवं विषयीचित्य आदि पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला है। ध्वनिकार ने निम्नांकित कारिकाओं के द्वारा औचित्य सम्प्रदाय को न केवल मान्यता ही दी है, अपितु उसे प्रतिष्ठा भी प्रदान की है—

अनौचित्याद् ऋते नान्यद् रसभंगस्य कारणम् ।

अनौचित्योपनिबन्धन्तु रमस्थोपनिपत् परा ॥

यथा वा—

वाच्याना वाचकाना च यदौचित्येन यांजनम् ।

रसादि विषयेर्गतन् कर्म मुख्यं महा कवेः ॥

(ध्वन्यालोक)

आचार्य वामन रीति को काव्य की आरमा मानते हैं, उनका यह रीति सम्प्रदाय ध्वनि सिद्धान्त की प्रतिष्ठा के पूर्व ही प्रतिष्ठित हो चुका था, वामन के मतानुसार विशिष्ट पद रचना का ही दूसरा नाम रीति है और पद रचना में वैशिष्ट्य का सन्निवेश गुणों के द्वारा होता है, किन्तु ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने पद रचना रूप रीति को संपटना मात्र माना है। उचित पद सौम्या से रमोग्मीलन में महायता पहुँचती है, इस दृष्टि से ध्वनिकार ने रीति और रम में उपकार्योपकारक भाव माना है।

वृत्तियों को ध्वनिकार ने गुणों से पृथक् स्वीकार नहीं किया है। वे वृत्तियों को गुणों से अभिन्न मानते हैं। उन्होंने केवल दो प्रकार की वृत्तियों का उल्लेख किया है—

(१) वंशिकी ।

(२) उपनागरिका ।

वाच्याश्रय में रहने वाली नाट्य वृत्तियों को वंशिकी वृत्ति कहते हैं और मात्र वाच्याश्रय में रहने वाली वृत्ति को उपनागरिका कहते हैं। ध्वनिकार के अनुसार इन्हें भी रगानुकूल होना चाहिये। कहा है—

"वृत्तयो हि रसादि तात्पर्येण सन्निवेशिताः कामपि काव्यस्य नाट्यस्य च ध्यायामावहन्ति ।

रसाद्यनुगुणत्वेन व्यवहारोऽयं शब्दयोः ।

श्रोत्रित्यवान् यस्ता एव वृत्तयो द्विविधाः भताः ॥"

(ध्वन्यालोकः)

साय हो आलोककार ने यह भी माना है कि उपनागरिका आदि वृत्तियों शब्द तत्व पर आश्रित है और कैशिकी आदि वृत्तिया अर्थतत्व पर—

शब्दतत्त्वाध्यायाः काश्चिद् अर्थतत्त्वयुजोऽपरा ।

वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते ज्ञाते ऽस्मिन् काव्य लक्षणे ॥

(ध्वन्यालोकः)

जहाँ तक वक्रोक्ति और ध्वनि का प्रश्न है, वक्रोक्ति का प्रयोग पहले पहल भामह ने किया । वे वक्रोक्ति को ही काव्य का सर्वस्व मानते हैं । इसके महत्त्व का प्रतिपादन भामह ने इन शब्दों में किया है:—

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते ।

मत्तोऽस्या कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥

भामह ने प्रतिशयोक्ति को ही वक्रोक्ति माना है । उनके अनुसार प्रतिशयोक्ति ही मन्त्र मलङ्कारों का मूल है । ध्वनिकार आनन्दवर्धन भी उनके इस मत से सहमत हैं, क्योंकि आनन्दवर्धन के कहा है—

‘प्रतिशयोक्ति गर्भिता सर्वालङ्कारेषु शक्य क्रिया । तत्रातिशयोक्तियमलङ्कार-
मवितिष्ठति कविप्रतिभावशास्त्रस्य चारुतातिशय योगोऽन्यस्य त्वलङ्कारमात्रसैवेति
सर्वालङ्कार शरीर स्वीकरण योग्यत्वेनाभेदोपचारात् सैव सर्वालङ्कार रूपेणैवमेवार्थो-
ऽवगन्तव्यः ।’

(ध्वन्यालोकः)

आचार्य कुन्तक ने आनन्दवर्धन के बाद वक्रोक्ति सम्प्रदाय का विकास किया जिसे हम दूसरे शब्दों में ध्वनि सिद्धान्त की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं । वैसे कुन्तक ने वक्रोक्ति सम्प्रदाय को खड़ा करने में कई मौलिक उद्भावनाएँ की हैं किन्तु उनका सम्प्रदाय फिर अधिक दिनों तक लोकप्रिय नहीं बन सका । इसके विपरीत ध्वनि सिद्धान्त आज भी मनोपियों के गहन चिन्तन एवं पठन-पाठन का विषय बना हुआ है ।

प्रश्न - ६. ध्वनिकार आनन्दवर्धन के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में प्रकाश डालिये ।

उत्तर - यद्यपि ध्वनिकार आनन्दवर्धन के जीवनकाल का ठीक-ठीक मंकेन ज्ञात नहीं होता तथापि कल्हण की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि आनन्दवर्धन

अवलम्बितवर्मा के राज्यकाल में पर्याप्त प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुके थे। इस सम्बन्ध में कल्हण का निम्नांकित श्लोक द्रष्टव्य है—

मुक्ताकण शिवम्बामी कविरानन्दवर्धनः ।

प्रथा रत्नाकरश्चागात् साम्राज्ये ज्वन्तिवर्मणः ॥

डा० जैनेबी और बूनर ने अवन्तिवर्मा का राज्य-काल ८५५ में लेकर ८८३ ई० तक माना है। कुछ विद्वान् अवन्तिवर्मा के पुत्र शंकरवर्मा (जिसका समय ८८३ ई० से ९०२ ई० तक माना जाता है) के साथ आनन्दवर्धन की समसामयिकता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, किन्तु इतना स्पष्ट है कि एक कवि के रूप में प्रसिद्धि आनन्दवर्धन को अवन्तिवर्मा के राज्यकाल में ही प्राप्त हो गई थी। यह भी निर्विवाद रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि जब उन्होंने ध्वन्यालोक जैसे प्रौढ ग्रन्थ की रचना की होगी, तब वे निश्चित ही पौड एवं वयः प्राप्त हो चुके होंगे। अतः उनका शंकरवर्मा के राज्यकाल में होना भी अयुक्तिमत् नही कहा जा सकता। आचार्य आनन्दवर्धन ने राजा यशोवर्मा रचित 'रामाय्युदय' नाटक का अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है। विद्वान् लोग यशोवर्मा और शंकरवर्मा को एक ही व्यक्ति मानते हैं। न्यायमञ्जरीकार भट्ट जयन्त शंकरवर्मा के सम समायिक थे, इन्होंने अपनी न्यायमञ्जरी में ध्वनिसिद्धान्त का खण्डन किया है। यह हो सकता है कि आनन्दवर्धन जयन्त भट्ट और शंकरवर्मा के समसामयिक रहे हों।

इसके अतिरिक्त ध्वन्यालोक में आनन्दवर्धन ने उद्भट का उल्लेख किया है। उद्भट का स्थितिकाल ८०० ई० माना जाता है। राजशेखर ने भी (जिसका समय लगभग ९०० से ९२५ ई० है,) आनन्दवर्धन का उल्लेख किया है। अतः आनन्दवर्धन का समय ८६० से ८९० के बीच होना चाहिए। महामहोपाध्याय डा० कोण का भी यही अभिमत है।

यद्यपि इनके वंश आदि के बारे में अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका है तथापि देवी शतक में उल्लिखित निम्नांकित श्लोक के आधार पर इन्हें नाणपुत्र या नाणोपाध्याय पुत्र कहा जाता है। जैसा कि इस श्लोक से भी स्पष्ट है—

देव्यास्वप्नोद्गमादिष्ट देवीशतक सत्तया ।

देवितानुपमामाधादतो नाण सुतो नृतिम् ॥

देवीशतक स्वयं आनन्दवर्धन की रचना थी। अतः इसमें उल्लिखित तथ्य मिथ्या नहीं होना चाहिये। इसी ग्रन्थ के आधार पर हेमचन्द्र ने अपने 'काव्यानुशासने' विवेक में आनन्दवर्धन को नाणपुत्र माना है। श्री विष्णुपद भट्टाचार्य के अनुसार भी ध्वन्यालोक की प्राचीन हस्तलिपियों में आनन्दवर्धन के पिता का नाम नाणोपाध्याय मिलता है, अतः स्पष्ट है कि ये नाणोपाध्याय के पुत्र थे।

आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक की रचना करके सा भारती के भण्डार में एक अनुपम ग्रन्थ रत्न तो भेंट किया ही, साथ ही अन्य अनेक ग्रन्थों से भी

मरस्वती के भण्डार की वृद्धि की है। ध्वन्यालोक के अतिरिक्त इन्होंने देवीशतक, विषम वाण नीला और अर्जुन चरित नामक तीन काव्य ग्रन्थों की रचना की।

निश्चय ही आचार्य आनन्दवर्धन साहित्य शास्त्र के महामनीषी तो थे ही साथ ही वे महान् दार्शनिक भी रहे होंगे, इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते। महान् दार्शनिक हुए बिना वे ध्वनि तत्व को अनिर्वचनीय मानने वाले विद्वानों को निरुत्तर कर ही नहीं पाते। लोचनकार आचार्य अभिनवगुप्त का कथन है कि आचार्य आनन्दवर्धन ने बौद्ध दार्शनिक आचार्य धर्मोत्तर की 'विनिश्चय टीका' पर वृत्ति लिखी थी। साथ ही 'तत्त्वालोक' शीर्षक अद्वैत मिद्धान्त सम्बन्धी गूढ़ दार्शनिक ग्रन्थ का भी प्रणयन किया था। सुप्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक आचार्य धर्मकीर्ति ने 'प्रमाण विनिश्चय' शीर्षक ग्रन्थ का प्रणयन किया था, जिस पर आचार्य धर्मोत्तर ने उस पर 'प्रमाण विनिश्चय' शीर्षक टीका लिखी थी। इसी टीका पर आचार्य आनन्दवर्धन ने वृत्ति लिखी थी। आचार्य धर्मोत्तर का उल्लेख ध्वनिकार ने अपने ग्रन्थ ध्वन्यालोक में किया है। आचार्य आनन्दवर्धन के दार्शनिक ज्ञान-गरिमा की परिपुष्टि उनके निम्नाङ्कित श्लोक से भी सम्यक्तया हो जाती है--

या व्यापारवती रसान् रसयितुं काचित्कवीना नवा,
दृष्टिर्वा परिनिष्ठितार्थं विषयोन्मेपा च वैपश्चिती ।
ते द्वे अप्यवलम्ब्य विश्वमनिशं निर्वर्णयन्तो ययं,
श्रान्ता नैव च लब्धमब्धिशयन्, त्वद्भक्तिं तुल्यं सुखम् ॥
(ध्वन्यालोक)

यह भारतीय मनीषियों के उर्वर मस्तिष्क की महिमा है कि वे कवि और आलोचक होने के साथ-साथ उत्तम कोटि के दार्शनिक भी हुआ करते हैं। यह भारत-जननी के पदरज की ही कृपा है कि समस्त सांसारिक भोग वृत्तियों का आस्वादन करने पर भी यहाँ के सिद्ध सारस्वत वैभव भारत के सुपुत्र हृदय से विरक्त होते हैं। सब कुछ जानते और समझते हुए भी वे उसमें कभी आसक्त नहीं होते। शब्द ब्रह्म की कल्पना करके उसे अक्षर समझ कर उसकी अहनिश उपासना में लीन रहने वाले नर-रत्नों को उत्पन्न कर सकने की क्षमता वसुधा में ही है।

आचार्य आनन्दवर्धन इसी प्रकार के नररत्नों में थे। दर्शन, काव्य और कसौटी इन तीनों की ही पावन त्रिवेणी निरन्तर अजस्र रूप में उनके मानस-धरा पर प्रवाहित हुई है, जिसके संपर्क मात्र से आज भी जड़मति सुधी विद्वान् हो जाता है।

आचार्य आनन्दवर्धन जैसे महामनीषी पर न केवल संस्कृत साहित्य को प्रत्युत विश्व वाङ्मय को गर्व है। जब तक संसार में कवि और काव्य रहेंगे, तब तक उनका 'ध्वन्यालोक' कवि और काव्य दोनों का ही पथ-प्रदर्शन करता रहेगा।

प्रश्न—७. “आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक को प्रसिद्धि की चरम सीमा में पहुँचाने का श्रेय आचार्य अभिनव गुप्त को है। उनके “लोचन” के बिना ‘ध्वन्यालोक’ न तो स्पष्ट ही होता है और न बुद्धिगम्य ही।” इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करते हुए अभिनव गुप्त के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिये।

[उत्तर—सूर्य स्वयं प्रकाशित हुआ करना है, उसे दीपक दिखाकर प्रकाशित नहीं किया जा सकता। हाँ, दीपक दिखाकर हम उसके प्रति अपने हृदय की भक्ति, श्रद्धा एवं निष्ठा को व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह जो स्वयं तेजोदीप्त होते हैं वे अपने तेज को प्रकाशित करने के लिये किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते। दूसरा व्यक्ति स्वयं आकर सहयोगी बन जाय, यह बात दूसरी है। यही बात आचार्य आनन्दवर्धन के ग्रन्थ ध्वन्यालोक के बारे में भी कही जा सकती है। यह वही ग्रन्थ है जिनमें अपने पूर्ववर्ती समग्र आचार्यों के वाग्विलास को कसीटी पर कसा। कितने ही आचार्यों के मत-मतान्तरों का तो इनके उदय होते ही सूर्योदय के समय नक्षत्र मण्डल के समान अस्त हो गया और बचे-बचे आचार्यगण दिन में चन्द्रकला के सदृश धीविहीन हो गये। अतः यह कहना कि आचार्य आनन्दवर्धन के ग्रन्थ ‘ध्वन्यालोक’ को अभिनव गुप्त के लोचन टीका ने स्याति के चरम बिन्दु पर पहुँचाया, उपहासास्पद प्रतीत होता है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाय कि ध्वन्यालोक की सारवती टीका “लोचन” लिखने के कारण स्वयं अभिनव गुप्त अमर हो गये, अन्यथा अन्य आचार्यों की तरह ही अभिनव गुप्त भी केवल इतिहास तक सीमित होकर रह जाते, अधिक गृह्यसंगत और सार्थक होगा। हाँ, इतना फिर भी अवश्य मानना पड़ेगा कि आचार्य अभिनव गुप्त ने अपनी लोचन टीका के माध्यम से ध्वन्यालोक को सरल और बोधगम्य बनाने का स्तुत्य प्रयास किया है। अभिनव गुप्त की लोचन टीका से ध्वन्यालोक के कठिन स्थल अधिक स्पष्ट और सुबोध हो गये हैं जिसके लिये विद्वत्समाज अभिनवगुप्त का सदैव कृतज्ञ रहेगा।]

अभिनवगुप्त नामक दो व्यक्ति हुए हैं। एक ने तो माधवाचार्य के ‘शंकर दिग्विजय’ शीर्षक ग्रन्थ में भाष्य लिखा है। वे कामरूप के निवासी थे और वे आचार्य शंकर के साथ हुए शास्त्रार्थ में पराजित भी हुए थे। ध्वन्यालोक पर लोचन नामक टीका के प्रणेता आचार्य अभिनवगुप्त इनसे सर्वथा भिन्न हैं। इन्होंने “अभिनव भारती” शीर्षक से सुप्रसिद्ध ग्रन्थ का भी प्रणयन किया था। ये काश्मीर के निवासी तो थे ही, साथ ही शैव मतानुयायी भी थे। इनके जीवन काल के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है किन्तु फिर भी अधिकांश विद्वान् ६५० ई० से लेकर १०२५ ई० के मध्य इनका समय निर्धारित करते हैं। ऐसी जनश्रुति है कि इनका वास्तविक नाम तो कुछ और ही था। अभिनवगुप्त यह नाम गुरुजनों का रखा हुआ है। आचार्य मम्मट ने भी अपने “काव्यप्रकाश” में श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादा कहकर

इनको सम्मानित किया है। स्वयं अभिनवगुप्त ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उनका यह नाम गुरुजनों का दिया हुआ है। तन्त्रलोक में उन्होंने लिखा है—

अभिनवगुप्तस्य कृतिः सेयं यस्योदिता गुरुभिराख्या ।

(तन्त्रालोक)

दक्षिण भारत के लोग गुप्तपाद के आधार पर इन्हे शेषावतार मानते हैं। इनके पूर्वज मूलतः भू-स्वर्ग काश्मीर के निवासी न होते हुए भी अभिनव गुप्त के जन्म से लगभग दो सौ वर्ष पूर्व कन्नौज से काश्मीर चले गये थे। राजतरंगिणी के अनुसार यशोवर्मा अष्टम् शताब्दी में कन्नौज का राजा था और ललितादित्य काश्मीर का। ये दोनों ही सम सामायिक शासक थे। इन दोनों में युद्ध हुआ और इस युद्ध में यशोवर्मा पराजित हो गया। तत्कालीन कन्नौज के विद्वान् अभिनवगुप्त की असाधारण विद्वत्ता से प्रभावित होकर ललितादित्य ने उन्हें काश्मीर में बसाया। अभिनवगुप्त के कुल में अभिनवगुप्त के बाद कौन-रे विद्वान् हुए, इसका कुछ उल्लेख उपलब्ध नहीं होता। केवल इतना उल्लेख मिलता है कि अभिनवगुप्त के पिता का नाम वराहगुप्त और इनके पिता का नाम नृसिंहगुप्त तथा चाचा का नाम धामनगुप्त था। इनके चार चचेरे भाई भी थे जिनका नाम क्षेमगुप्त, उत्पलगुप्त, चक्रगुप्त और पद्मगुप्त था। अभिनवगुप्त ने अपने कई गुरुजनों का नामोल्लेख बड़ी धृष्टता के साथ किया है जिनमें नृसिंह गुप्त, बोधनाथ, भूतिराजतनय, लक्ष्मण गुप्त, भट्ट इन्दुराज, मूतिराज, भट्टतौत प्रमुख हैं। भट्ट इन्दुराज ही आचार्य के काव्य शास्त्रीय गुरु थे। आचार्य अभिनव गुप्त ने इनकी अनेक रचनाएँ उद्धृत तो की ही हैं, साथ ही लोचन के आरम्भ में इनका सादर स्मरण भी किया है। अभिनवगुप्त ने इन्हें विद्वत्सहृदय चक्रवर्ती कहकर अपनी भाव-सुमनाञ्जलि अर्पित की है। "अस्मद्दुःखस्त्वाहुः" आदि निर्देशों से विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि भट्ट इन्दुराज ने ही इन्हें ध्वन्यालोक पढ़ाया होगा। कुछ विद्वान् लोग प्रतीहारेन्दुराज एवं भट्टइन्दुराज को अलग-अलग व्यक्ति न मानकर एक ही व्यक्ति मानते हैं, किन्तु डा० काणे का अभिमत है कि यह मान्यता गलत है क्योंकि प्रतीहारेन्दुराज ध्वनि सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते, इसके विपरीत भट्ट इन्दुराज को ध्वनि सिद्धान्त के व्याख्याता के रूप में तोचनकार ने स्मरण किया है। दूसरा कारण उन्होंने यह दिया कि अभिनवगुप्त ने अपने गुरु इन्दुराज के प्रति कहीं पर भी 'प्रतीहार' की उपाधि का प्रयोग नहीं किया है। प्रतीहारेन्दुराज के गुरु मुकुल थे। आचार्य ने अपने गुरु के गुरु उत्पलदेव की चर्चा तो की है किन्तु, मुकुल की नहीं की। इसके साथ ही प्रतीहारेन्दुराज की टीका में उनका रचा हुआ एक भी श्लोक नहीं है, जबकि लोचन में इन्दुराज के अनेक श्लोक उद्धृत हैं। अभिनवगुप्त ने अपने गुरु भट्टइन्दुराज की गणना व्यास, कालिदास और वाल्मीकि के नामों के साथ की है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रतीहारेन्दुराज भट्टइन्दुराज से सर्वथा भिन्न थे। इन्हे एक मानना युक्तिसंगत नहीं है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि अभिनवगुप्त के एक गुण भट्टतीत भी थे, जिनसे उन्होंने नाट्यशास्त्र का अध्ययन किया था। अभिनवगुप्त के अनुसार भट्टतीत ने काव्यकोतुक नामक ग्रन्थ लिखा था जिस पर इन्होंने विवरण नामक व्याख्यान लिखा था। अभिनवगुप्त के शब्दों में— “स चायमस्मदुपाध्याय भट्टतीतेन काव्य कोतुके, अस्माभिश्च तद्विवरणं बहुतरुतनिर्णयपूर्वपक्षमिदानीं इत्यनं बहुना।”

(जहाँ तक इनके जीवन वृत्त के बारे में ज्ञात होता है, उसमें स्पष्ट है कि इनके माता-पिता शास्त्रकाल में ही इन्हें छोड़कर चले बसे थे। असमय में ही माता-पिता का स्नेह-सम्बल छिन जानें के कारण इनका जीवन दुष्कः और नीरस तो हो ही गया, साथ ही इन्हें दार्शनिक भी बना गया। ये बहुत बड़े साधक थे। ऐसा कहा जाता है कि ये कश्मीर की भैरव गुफा में अपनी साधना किया करते थे। इन्होंने ध्वन्यालोक पर लोचन नामक टीका लिखकर अपने यशः सौरभ से प्राकल्पार्थ वमुधा-तल को सुरभित कर दिया। अपने लोचन टीका की सार्थकता पर आचार्य ने इस प्रकार कहा है :—

किं लोचनं विनाऽऽलोको भातिचन्द्रिकाऽपिहि ।

तेनाभिनवगुप्तोऽत्र लोचनोन्मीलनं व्याधात् ॥

वास्तव में अभिनवगुप्त की टीका लोचन, लोचन ही है जिसके पढ़ लेने में ध्वनि सिद्धान्त सम्यन्धी सारी शंकाएँ दूर तो हो ही जाती हैं, साथ ही प्रतिभा में एक अभिनवोन्मेष भी होता है।

अतः निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जहाँ तक एक ओर अभिनवगुप्त ने ध्वनि सिद्धान्त का विशद विवेचन अपने लोचन में करके उसकी दुरुह गुत्थियों को मुलभूत कर, उसे बोधगम्य बनाया है, वहाँ अपने नाम को भी ध्वनि सिद्धान्त के ही साथ जोड़कर अक्षय बना दिया है। विद्वानों में आज भी यह धारणा है कि विना लोचन का सम्यक्त्व पर्यालोचन किये या विना उसे हृदयङ्गम किये, ध्वनि सिद्धान्त समझ में नहीं आ सकता। विद्वद्भग्न की यही धारणा आचार्य अभिनवगुप्त की कीर्ति कीमुदी के विस्तार एवं उनके प्रौढ़ पाण्डित्य के प्रचार-प्रसार के लिये पर्याप्त है।

प्रश्न—८. क्या ध्वन्यालोक में कारिकाकार अलग और वृत्तिकार अलग हैं या दोनों को एक ही व्यक्ति माना जा सकता है? युक्तियुक्त तर्कों के आधार पर अपने मत की पुष्टि कीजिये।

उत्तर—पौराण्य विद्वानों में श्री दुर्गाप्रसाद, डा० पी० वी० काणे, प्रो० शिवप्रसाद भट्टाचार्य और के० गोडावर्मा आदि ने ध्वन्यालोक में कारिकाभाग वृत्तिभाग को भिन्न कर्तृक माना है। दोनों भागों को एक ही व्यक्ति की रचना मानने वालों का भी एक लम्बा दल है जिसमें प्रमुख हैं—महामहोपाध्याय श्री कुप्पुस्वामी

मास्त्री, डा० मातकरी मुकर्जी, डा० शकरन्, डा० कान्तिप्रसाद पाण्डेय, डा० कृष्णमूर्ति, प्रो० मनरुन्द आदि । इस समस्या का सूत्रपात किया था सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् डा० बुलहर ने । उन्होंने अपनी कश्मीरी रिपोर्ट में लिखा है—

“From अभिनव गुप्त's tika it appears that verses are the composition of some older writer, whose name is not given. But it is remarkable that they contain no मङ्गलाचरण ।”

ध्वन्यालोक को अभिन्न कर्तृक मानने वाले विद्वान् लोग कारिका भाग को ध्वनि और वृत्ति भाग को आलोक मानकर प्रस्तुत ग्रन्थ की सार्थकता को सिद्ध करते हैं । दोनों को एक ही के द्वारा प्रणीत मानते हैं ।

ध्वन्यालोक की लोचन टीका में अभिनव गुप्त ने भी कई स्थलों पर ऐसा संकेत किया है जिसमें कारिका भाग और वृत्ति भाग भिन्न कर्तृक प्रतीत होते हैं, किन्तु भिन्न कर्तृक किंवा अभिन्न कर्तृक मानने वाले विद्वानों ने उनका अर्थ अपने-अपने पक्ष के समर्थन में किया है । ध्वन्यालोक के भिन्न कर्तृत्ववादी विद्वानों एवं अभिन्न कर्तृत्ववादी विद्वानों में यदि हम भिन्न कर्तृत्ववादियों में डा० काणे और अभिन्न कर्तृत्ववादियों में डा० सातकरी मुकर्जी को मुख्य मान लें तो विचार करने में सुविधा रहेगी । आइये, इन्हीं के तर्क वितर्कों का पर्यालोचन कर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें ।

यह बात यहां पर निमेष रूप में ध्यान देने योग्य यह है कि भिन्न कर्तृत्व-वादियों के पक्ष के मूल में लोचनकार के वे भेद निर्देश स्थल हैं, जिनमें उन्होंने स्पष्ट रूप में ही कारिकाकार और वृत्तिकार को अलग-अलग होने का संकेत किया है । इसके विपरीत अभिन्न कर्तृत्ववादी विद्वानों के पक्ष में आनन्दवर्धन के परवर्ती आचार्यों के वे वक्तव्य हैं, जिनके अनुसार आनन्दवर्धन ही कारिकाकार एवं वृत्तिकार हैं । डा० काणे महोदय ने सर्वप्रथम लोचन के उन स्थलों की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया है जिनमें वृत्तिकार को ग्रन्थकृत् या ग्रन्थकार और कारिकाकार को मूल ग्रन्थकृत् कहा गया है । सम्पूर्ण ग्रन्थ को आनन्दवर्धनकृत विद्वान् योगी का इस सम्बन्ध में कथन है कि लोचनकार अभिनवगुप्त के भेद साधक उल्लेख केवल अपने व्याख्यानों को सुगम करने के लिये है ।

डा० काणे महोदय ने लोचन के जिन अंशों को उद्धृत किया, उनमें दूसरे, छठे और सातवें अंश को वे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं । दूसरे अंश का अभिप्राय यह है कि प्रथम उद्योत के वृत्ति भाग में ध्वनि के दो भेदों—अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षितान्वयपर वाच्य की चर्चा की गई है, किन्तु कारिका भाग में इसका उल्लेख नहीं है । द्वितीय उद्योत के आरम्भ में प्रथम कारिका में ही ध्वनि के प्रथम भेद को दो प्रभेदों में विभक्त किया गया है ।

डा० मातकरी मुकर्जी का इस सम्बन्ध में मत है कि ग्रन्थकार वृत्ति और कारिका को एक दूसरे से पृथक् नहीं करते। यही कारण है कि वे द्वितीय उद्योग की प्रथम कारिका में ही एकाएक अविवक्षित वाच्य का भेद करने लगे। लोचनकार के 'मया वृत्तिकारे सता' पर अधिक जोर देते हुए कहे हैं कि 'सता' के द्वारा आचार्य अभिनव गुप्त भिन्न कर्तृत्व के स्थान पर अभिन्न कर्तृत्व का ही मकेन करते हैं।

इसके विपरीत डा० काणे का मत है कि यदि कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही व्यक्ति हैं, तब — 'न चैतन्मयोक्तम् अपितु कारिकाकाराभिप्रायेणेत्याह-तत्रैति' यह कहने की क्या आवश्यकता थी? एक दूसरे प्रसंग में, जहाँ यह शङ्का होती है कि यदि सघटना गुणों का आश्रय नहीं है, तो वे किस आधार पर रहते हैं? इसका समाधान करते हुए गया गया है—'प्रतिपादितमेवंपामालम्बनम्।' इस वृत्ति पर लोचनकार ने स्पष्ट करते हुए कहा है—'अस्मन्मूलग्रन्थकृत्यर्थः।' अतः यदि वृत्तिकार कारिकाकार भी होते तो निश्चय ही वे 'मत्कृत कारिकायाम्' कहते।

डा० मुकर्जी ने लोचन में जो कारिकाकार और वृत्तिकार को पृथक् निर्दिष्ट किया गया है, उसे एक नियम विशेष का विषय माना है। डा० कृष्णमूर्ति भी मुकर्जी के विचारों से सहमत है, किन्तु डा० काणे बिना प्रमाण की इस बात से मन्तुष्ट नहीं हैं, वे 'अस्मन्मूलग्रन्थकृता' के निर्देश को एक महत्वपूर्ण निर्णायक अंश मानते हैं। अपने पक्ष के प्रमाण के रूप में डा० काणे ने ध्वन्यालोक के मगलाचरण श्लोक को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इसे लोचन में वृत्तिकार कहा गया है और 'काव्यस्यात्मा-ध्वनिः०' को आदिवाक्य कहा गया है। यदि कारिका और वृत्ति ग्रन्थ का कर्ता एक ही है तो लोचन ने मगल श्लोक को कारिकाकार या ग्रन्थकार शब्द के साथ क्यों नहीं स्पष्ट किया। कई स्थलों से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ग्रन्थकार शब्द से अभिनव गुप्त का अभिप्राय आनन्दवर्धन से ही है। उन्होंने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है—'आनन्द इति च ग्रन्थकृतो नाम। तेन स आनन्दवर्धनाचार्य एतच्छास्त्र०"।

सप्तम अंश में आनन्दवर्धन ने औचित्य के अन्तर्गत के सम्बन्ध में विचार करते हुए कहा है कि—'दक्षितमेवाग्रे०" अर्थात् इसे पहले दिखा चुके हैं। इस पर अभिनवगुप्त ने लिखा है कि "कारिका कारेणेति भूत प्रत्ययः" अर्थात् कारिकाकार ने इसे दिखा दिया इसीलिये भूतकाल का प्रयोग किया है। इस पर डा० काणे का कथन है कि यदि कारिका और वृत्ति दोनों एक ही व्यक्ति की वृत्तियाँ होनी तो 'दक्षित' के स्थान पर वृत्तिकार को 'दर्शयिष्यते' लिखना चाहिए था क्योंकि आगे की कारिकाओं में उपर्युक्त विषय की चर्चा मिलती है। अतः यहाँ पर भूतकाल के प्रयोग में प्रतीत होता है कि कारिकाएँ ग्रन्थ प्राचीन व्यक्ति की हैं, जो वृत्तिकार के पहले दृष्टा होगा।

किन्तु डा० काणे महोदय के हट-लैंकों को डा० मुकर्जी ने महत्वहीन माना है। उनका मत है कि काल के प्रयोग पर आधारित तर्क पूर्णतया अनिर्णायक है। डा० मुकर्जी का मत है कि आनन्दवर्धन ने अनेक स्थलों पर भविष्यत् काल का प्रयोग किया है, अतः यह कहना युक्ति-संगत नहीं है कि वह निर्देश वृत्तिग्रन्थ के लिये है, कारिका के लिये नहीं। डा० मुकर्जी ने वृत्तिग्रन्थ के भविष्यत्काल के अनेक प्रयोगों को उद्धृत किया है जैसे—

- (१) स ह्यर्थो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्त वस्तुमात्रमलकार रसादयश्चेत्यनेक प्रभेद प्रभिन्नो दर्शयिष्यते । (ध्वन्या०)
- (२) द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद्विभिन्नः सप्रपञ्चमग्रे दर्शयिष्यते । (ध्वन्या०)
- (३) वाच्येन त्वस्य सहेव प्रतीतिरित्यग्रे दर्शयिष्यते । (ध्वन्या०)
- (४) ततोऽन्यच्चित्रभेदेत्यग्रे दर्शयिष्यामः । (ध्वन्या०)

यहाँ पर डा० मुकर्जी के पक्ष से डा० काणे का कथन अधिक युक्ति-संगत प्रतीत होता है किन्तु यह भी सम्भव हो सकता है कि ध्वनिकार ने कारिकाओं का निर्माण करने के बाद वृत्ति लिखी और इसी आधार पर 'दर्शितमेवाग्रे' का भूतकालिक प्रयोग किया। डा० मुकर्जी के अनुसार वृत्ति का दग यह है कि जो कुछ मूलग्रन्थ में कहा गया है, उसका व्याख्यान करना। मूल के विरुद्ध वस्तु को सूचित करना भाष्य के नियमों में अपराध के अन्तर्गत आता है जो वृत्तिकार के लिये अक्षम्य माना जाता है। मूलकार या वृत्तिकार एक हो, या अलग-अलग, किन्तु सूत्र या कारिका के अनुसार ही वृत्तिग्रन्थ को होना चाहिए। महाभाष्यकार पतञ्जलि एवं महावैयाकरण नागेशभट्ट ने इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहा है—

- (१) 'यो हि उत्सूत्रं कथमेवादो गृह्यते' (महाभाष्य)
- (२) सूत्रेणैव हि तत्सर्वं भद्रं वृत्तौ यच्च वार्तिके (नागेशभट्ट)

अतः स्पष्ट है कि भाष्यकार किंवा वृत्तिकार को यह अधिकार नहीं है कि वह उन सूत्रों का भी निरूपण करे, जो सूत्र या कारिका से सम्बन्ध नहीं रखते। यदि वृत्ति का कर्ता मूलग्रन्थ के कर्ता से अभिन्न होता है, तो वह स्वयं को मूलकार 'समिध' व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट रूप से प्रकट करता है। मूलकार को अन्य पुरुष के रूप में व्यक्त करता है। इस प्रकार ध्वन्यालोक में उत्सूत्र व्याख्यान से वचनों का निर्देश लोचन में अभिन्न गुप्त ने वृत्तिकार के अभिप्राय से किया है। डा० मुकर्जी के अनुसार वे सभी अन्तःमाध्य जो मूल एवं वृत्ति में व्यक्तिगत भेद के तत्त्व हैं, इनके विरुद्ध एक प्रकार के अपराध समझे जायेंगे।

किन्तु मुकर्जी के इस मत से डा० काणे सहमत नहीं है, किन्तु वे कहते हैं कि वृत्तिकार के लिये कोई ऐसा नियम नहीं है जिसमें प्राचीन नियमों का उल्लङ्घन अपराध समझा जा सके।

इस प्रकार डा० काणे के मत में डा० मुकर्जी का उपर्युक्त कथन आधारहीन है। उनके अनुसार ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके आधार पर भिन्न प्रतीत होने

हुए भी कारिका और वृत्ति के कर्ताओं को अभिन्न माना जाय। वामन, हेमचन्द्र और कौटलीय की सी स्थिति भी इसमें नहीं है क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि मूलकार और वृत्तिकार दोनों एक ही हैं। डा० के०सी० पाण्डेय का कथन है कि नवम शताब्दी में काश्मीर में ऐसी प्रथा चल पड़ी थी कि एक ही व्यक्ति पहले कारिका लिखकर बाद में स्वयं ही उस पर वृत्ति लिखा करता था। डाक्टर साहव के इस मत से भी काणे महोदय सहमत नहीं हैं क्योंकि यदि ऐसा होता तो निश्चय ही ध्वन्यालोक में भी दोनों के अभिन्नकर्तृत्व का निर्देश हुआ होता। दूसरी बात यह है कि लोचनकार ने आरम्भ में ही स्पष्ट क्यों नहीं किया कि कारिकाकार और वृत्तिकार एक है, जबकि उन्होंने अन्यत्र 'विमर्शिनो' में ऐसा किया है। अतः स्पष्ट है कि ध्वन्यालोक के अभिन्नकर्तृत्व होने पर वे पहले ही इस बात को अवश्य स्पष्ट कर देते। तीसरी बात यह भी है कि ध्वन्यालोक में यज्ञ-तज्ञ लोचनकार ने उपस्कार दिये हैं। यदि वृत्तिकार और कारिकाकार अभिन्न होते तो उन्हें कारिकाकार के कथन का उपस्कार देने की आवश्यकता क्या थी?

ध्वन्यालोक को एक ही व्यक्ति की रचना मानने वाले विद्वानों का मत है कि ग्रन्थकार ने कारिकाओं के आरम्भ में मङ्गलाचरण नहीं लिखा और वृत्ति का आरम्भ करते हुए लिखा है। इससे यह प्रतीत होता है कि जब वृत्ति में मङ्गलाचरण हो गया, तब कारिका में उसकी आवश्यकता नहीं हुई। यदि वृत्तिकार से कारिकाकार भिन्न होता तो निश्चय ही वह कारिकाओं का आरम्भ करते समय मङ्गलाचरण लिखता।

डा० काणे इस तर्क को भी आधारहीन मानते हैं। उनके अनुसार मङ्गल श्लोक के होने या न होने में कारिकाकार या वृत्तिकार के भेदाभेद का निर्णय नहीं किया जा सकता क्योंकि प्राचीन आचार्यों में भी मङ्गल श्लोक की प्रथा आवश्यक रूप में मान्य नहीं थी। उदाहरण के लिये कहा जा सकता है कि जैमिनि सूत्रों पर शाबर के भाष्य के आरम्भ में, वेदान्त सूत्रों पर शङ्कराचार्य के भाष्य के आरम्भ में, नाट्य सूत्रों पर बाटस्यायन के भाष्य में तथा उद्योतकर के न्यायवार्तिक में मङ्गल श्लोक नहीं है।

ध्वन्यालोक की वृत्ति में परिकर श्लोक, संग्रह श्लोक, संक्षेप श्लोक तथा तदिदमुक्तं, तदयमत्रपरमार्थः के साथ अनेक श्लोकों को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें अधिकांश श्लोक कारिकाओं से भी अधिक सारगर्भित हैं। काणे महोदय का कथन है कि यदि कारिकाकार और वृत्तिकार अभिन्न हैं, तो क्यों उस व्यक्ति ने उन उत्तम कोटि के श्लोकों को कारिकाओं में नहीं रखा? आचार्य भम्मट ने जो अपने काव्यप्रकाश के कारिकाकार और वृत्तिकार दोनों ही हैं, इसी तरह वृत्ति में परिकर श्लोक किंवा संग्रह श्लोक क्यों नहीं दिये? डा० कृष्णमूर्ति के इस कथन में कि भानन्दवर्धन ने पहले कारिकाएँ लिखी और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, तब कुछ समय बाद वृत्ति का निर्माण किया, डा० काणे तन्नुष्ट नहीं होते। काणे

का तर्क है कि ऐसी कौन सी भाषा या उपस्थित हुई कि कारिकाकार ने इन पद्यों को कारिकाओं के रूप में नहीं लिखा ?

साथ ही कारण महोदय का यह भी कथन है कि यदि कारिका और वृत्ति एक ही व्यक्ति की रचनाएँ हैं तो कारिकाओं के टुकड़े और उनमें वृत्तिछात्रों का छिटपुट नियोजन होना चाहिये था, परन्तु ऐसी समानता दृष्टिगत नहीं होती। यद्यपि काव्यप्रकाश में कारिकाएँ तोड़कर बीच में वृत्ति के साथ दी गई हैं, तथापि उनमें ऐसी अव्यवस्था दृष्टिगोचर नहीं होती।

ध्वन्यालोक के अन्तिम पद्यों पर लिखी गई टिप्पणी के आधार पर डा० मुकर्जी का मत है कि इस टिप्पणी से अभिनवगुप्त ने सूचित किया है कि कारिका और वृत्ति दोनों ही एक व्यक्ति की रचनाएँ हैं। दूसरे अन्तिम श्लोक के आधार पर भी आचार्य आनन्दवर्धन ने ही सर्वप्रथम ध्वनिमार्ग का आलोकन कारिका और वृत्ति द्वारा किया था, यही बात ध्वनित होती है किन्तु कारण महोदय इस बात को स्वीकार नहीं करते। उनका मत है कि आचार्य आनन्दवर्धन ने प्राचीन कारिका ग्रन्थ का व्याख्यान किया जिसको 'व्याकरोत्' शब्द सूचित करता है।

जल्हण ने मूर्ति मुक्तावली में राजशेखर के नाम से निम्नांकित श्लोक उद्धृत किया है—

ध्वनिनाऽतिगंभीरेण काव्यतत्त्व निवेदिता ।

आनन्दवर्धनः कस्य नासीदानन्दवर्धनः ॥

इसमें स्पष्ट होता है कि आनन्दवर्धन ने ही ध्वनि की स्थापना की। कुन्तक ने अपने वक्रोक्तिजीवित में आनन्दवर्धन के 'ताला जाउन्ति गुणा०' इत्यादि श्लोक को उद्धृत किया है और कहा है—'ध्वनिकारेण व्यंग्य व्यञ्जक भावोऽत्र सुतरां समर्थितः किं पौनख्येन'। इस प्रकार वक्रोक्तिजीवितकार आचार्य कुन्तक भी आनन्दवर्धन को ध्वनिकार मानते हैं। क्षेमेन्द्र ने अपने औचित्य विचार चर्चा में—'विरोधी वाविरोधी वा०' इस कारिका को आनन्दवर्धन के नाम से उद्धृत किया है। हेमचन्द्र ने अपने काव्यानुशासन में 'प्रतीयमानं-पुनरन्यदेव०' इत्यादि श्लोक को आनन्दवर्धन की रचना माना है। दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने भी कारिका और वृत्ति दोनों को ही ध्वनिकार की रचना माना है।

ऐसी विषम स्थिति में जबकि ध्वन्यालोक को मित्र कर्तृक किंवा अभिनव कर्तृक मानने वाले विद्वानों के तर्क अपनी-अपनी जगह पर युक्तिसंगत हैं, मूल समस्या का समाधान नहीं हो पाता। मूल समस्या ज्यों की त्यों ही बनी रह जाती है। डा० मुकर्जी का तर्क है कि परम्परा सम्पूर्ण ध्वन्यालोक को एक कर्तृक मानती है, अतः परम्परा की उपेक्षा इलाध्य नहीं कही जा सकती। कारण महोदय का कथन यह है कि सोचनकार ने अपने व्याख्यान में कारिकाकार और वृत्तिकार दोनों को

अलग-अलग बताया। अपने-अपने पक्ष के समर्थन में दोनों ही प्रकार के विद्वानों ने ध्वन्यालोक के अन्तःसाध्य और वहिःसाध्य से पर्याप्त प्रमाण जुटाये हैं।

फिर भी यह कहना असंगत न होगा कि आचार्य आनन्दवर्धन के परवर्ती आचार्यों ने, जिन्होंने सम्पूर्ण ध्वन्यालोक को आचार्य आनन्दवर्धन की कृति माना है, उन्होंने उस पर लोचन टीका को भी अवश्य देखा होगा। यदि कारिकाकार और वृत्तिकार अलग-अलग होते, तो वे इस बात का संकेत किये बिना कदापि न रहते, किन्तु उनके ग्रन्थों में इस बात का कोई संकेत कहीं नहीं मिलता। मत डा० मुकुर्जी के कथन को अधिक उचित मान लेना ही बुद्धिसम्मत प्रतीत होता है। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि डा० काणे महोदय के तर्कों में कोई दम नहीं है। उनके तर्क भी विचारणीय हैं, और उनके कथन के आधारों पर इस सम्बन्ध में अन्वेषण किया जाना चाहिए ताकि सन्देह की स्थिति न रहे। जब तक उक्त तथ्य पर कोई ठोस शोध कार्य सामने न आ जाय तब तक परम्परा के अनुसार डा० मुकुर्जी के ही मत को सही मानकर ध्वन्यालोक को अभिन्न कर्तृक ही मान लिया जाना चाहिए।

— — — — —

प्रश्न—**साहित्य की बुद्धिसम्मत परिभाषा करते हुए काव्य की आत्मा आप किसे समझते हैं शब्द को या अर्थ को या शब्दार्थ दोनों को अथवा गुण, रीति या अलंकारों को ? स्पष्ट कीजिये।**

उत्तर—‘महितस्य भाव साहित्यम्’ इस परिभाषा के अनुसार जिसमें हित की भावना निहित हो उसे साहित्य कहते हैं। जिसमें हित की भावना निहित न हो उसे साहित्य नहीं कहा जा सकता। शब्द और अर्थ के सद्भाव या साहचर्य को भी साहित्य कहा जाता है, किन्तु सहित का अर्थ सद्भाव किंवा साहचर्य करना उतना अच्छा नहीं लगता, जितना हित की भावना। काव्य के क्षेत्र में साहित्य ‘शब्द वा भावम्’ के ‘शब्दार्थौ महितौ काव्यम्’ इस उक्ति के बाद प्रयोग हुआ। इससे पूर्व समग्र साहित्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र और साहित्यिक आचार्यों को अलंकारिक कहा जाता था। ज्यों ज्यों इसके स्वरूप, विकास आदि पर विचार विस्तृत रूप से होता गया, त्यों-त्यों साहित्य शास्त्र एक नये अर्थ में उद्भासित होता गया।

जहाँ तक काव्य की आत्मा का प्रश्न है, इसके सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं और अपने-अपने मत की पुष्टि के लिये विद्वानों ने अलग-अलग ग्रन्थों का निर्माण कर डास्ता और अनेक सम्प्रदाय खड़े कर दिये। कोई रीति को काव्य की आत्मा मानने लगा तो कोई अलंकारों को, किन्तु ऐसा सर्वमान्य सिद्धान्त इस सम्बन्ध में न निकल पाया, जो सर्वहृदय ग्राह्य होने के साथ-साथ सर्वमान्य भी हो। ‘शब्दार्थौ-महितौ काव्यम्’ इस परिभाषा से शब्द और अर्थप्रय तो काव्य का शरीर हुआ न कि उसकी आत्मा। शरीर से आत्मा सर्वथा पृथक् वस्तु है। यदि

शरीर और आत्मा दोनों एक ही वस्तु होते तो निश्चय ही मृत्यु के उपरान्त भी शरीर में आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिये, किन्तु व्यावहारिक जगत में ऐसा होता नहीं है।

जहाँ तक अलंकार एवं गुणों को काव्य की आत्मा मानने का प्रश्न है, वह भी निरर्थक है, क्योंकि अलंकार तो शरीर को सुशोभित करने वाले हैं, न कि मुख्य अङ्ग। कहा है—

तमयमवलम्बन्ते ये ऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः ।

अङ्गाश्रितास्त्वलङ्कारा मन्तव्या कटकदिवत् ॥

ये तमयं रसादि लक्षणमङ्गिनं सन्तमवलम्बन्ते ते गुणाः शौर्यादिवत् । वाच्य वाचक लक्षणान्यङ्गानि ये पुनस्तदाश्रितास्ते ऽलङ्कारामन्तव्या कटकदिवत् ।

अर्थात् जो उस अङ्गी रूप अर्थ का अवलम्बन करते हैं, वे गुण कहलाते हैं, और कटक कुण्डलादि की तरह अंगों पर आश्रित रहने वालों को अलंकार मानना चाहिये। जो रसादि रूप उस अङ्गी अर्थ का अवलम्बन करते हैं, शौर्य आदि की तरह वे गुण हैं, तथा जो वाच्य-वाचक रूप अंगों पर आश्रित होते हैं, वे कटक-कुण्डलादि की तरह अलंकार हैं।

अतः स्पष्ट है कि न तो गुण काव्य की आत्मा है और न अलंकार। 'रीतिरात्मा काव्यस्य' कहकर रीति को काव्य की आत्मा मानने वालों का मत भी निरर्थक है क्योंकि वर्ण सङ्घटना को रीति कहते हैं। जब गुण और अलंकार काव्य की आत्मा नहीं हो सकते तब संपटना काव्य की आत्मा कैसे हो सकती है। इससे स्पष्ट है कि गुण रीति, अलंकार आदि से भिन्न ही वह वस्तु है जिसे काव्य की आत्मा माना जा सकता है। जैसे प्रकृत शरीर में शौर्यादि गुण, कटक केयूरादि आभूषण एवं सुन्दर शारीरिक गठन आदि से भिन्न प्राणभूत आत्मा इनसे भिन्न होती है। जो मुख्य होता है, वह अंगी कहलाता है और जो अमुख्य होता है, उसे अंग कहते हैं। अंगी के बिना अंगों का कोई स्वरूप नहीं होता। उनका मूल्य एवं महत्व तभी तक होता है; जब तक अंगी विद्यमान रहता है।

आलोककार आचार्य आनन्द वर्धन ने "काव्यम्यात्मा ध्वनि" कहकर ध्वनि को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह ध्वनि है क्या चीज? इस ध्वनि का अर्थ बताते हुए ध्वनिकार ने इस प्रकार कहा है—

यत्रार्थः शब्दो वा तमयमुपसर्जनीकृत स्वाधो ।

व्यदुक्तः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति मूरिभिः कथितः ॥

अर्थात्—जहाँ अर्थ अपने आपको अथवा शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, वह काव्य विशेष विद्वानों के द्वारा ध्वनि कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि वाच्यार्थ से ही व्यङ्ग्यार्थ का द्योतन होता है। जिस प्रकार दीपक अपने प्रकाश से घर को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी प्रदीप

होता है, ठीक उसी प्रकार वाच्यायं के द्वारा व्यंग्यायं की प्रतीति होती है। इसमें क्रम रहता हुआ भी सहृदयो को श्रम लक्षित नहीं होता। यही सहृदयो का वैशिष्ट्य है कि उन्हें व्यंग्यायं का ज्ञान होता है।

ध्वनि का अर्थ ही शब्द का चतुर्थ कक्ष्यानिविष्ट व्यंग्य अर्थ है। इस बात को प्राचीन आचार्य लोग स्पष्टतया समझ नहीं सके थे। यद्यपि उन्हें व्यंग्यायं की छाया का आभास पर्यायोक्त प्रभृति अलंकारों में मिल चुका था, तथापि वे फिर भी वाच्यायं की अपेक्षा व्यंग्यायं की चारता में न तो विद्वान् ही कर सके और न ही व्यंग्यायं को स्पष्टतः समझा ही सके थे। तभी तो आनन्दवर्धनाचार्य ने इन पंक्तियों में इसका संकेत दिया है—

“यद्यपि ध्वनि शब्द संकीर्तनेन काव्य लक्षण विधायिभिर्गुणवृत्तिरभ्यो वा न कश्चित् प्रकारः प्रकाशितः, तथापि अमूख्य वृत्त्या काव्येषु व्यवहारं दर्शयता ध्वनिमार्गो मनाक्स्पृष्टोऽपि न लक्षितः।”

व्यंग्यायं की स्वीकृति प्राचीन आचार्यों ने अलंकार मुखेन अप्रत्यक्ष रूप में की थी, इस बात को पण्डितराज ने इस प्रकार स्वीकार किया है—

“ध्वनिकारात् प्राचीनैर्भामहोद्भूत प्रभृतिभिः स्वग्रन्थेषु कुत्रापि ध्वनि गुणीभूत व्यङ्ग्यादि शब्दा न प्रयुक्ता इत्येतावतैव सैध्वन्यादयो न स्वीक्रियन्त इत्याधुनिकानां वाचोयुक्तिरयुक्तैव, यतः समासोक्ति व्याजस्तुत्यप्रस्तुत प्रशसाद्यलंकार निरूपणे कियन्तोऽपि गुणीभूत व्यङ्ग्यभेदास्तरपि निरूपिताः। अपरञ्च सर्वोऽपि व्यङ्ग्य प्रपञ्चः पर्यायोक्त कुक्षौ निक्षिप्तः। न ह्यनुभव सिद्धोऽर्थो बालेनाप्यपह्नोतु शक्यते। ध्वन्यादि शब्दैः पर व्यवहारो न कृतः। न ह्येतावतानङ्गीकारो भवति। प्राधान्यादलङ्कार्यो हि ध्वनिरलंकारस्य पर्यायोक्तस्य कुक्षौ कथङ्कार निविशतामिति तु विचारान्तरम्।”

(रसगंगाधर)

अतः स्पष्ट है कि काव्य की आत्मा न तो शब्द है, न अर्थ है और न शब्दायं दोनों है। न गुण है न अलंकार है और न रीति ही काव्य की आत्मा है। वस्तुतः काव्य की आत्मा तो शब्द की चतुर्थ कक्ष्या निविष्ट व्यङ्ग्य अर्थ है। उसी का दूसरा नाम ध्वनि है। उसी के प्राधान्यतः स्फुरण में ही कवि वाणी की समग्र सार्थकता निहित है। अन्यथा सारा शब्द प्रपञ्च प्राणविहीन काया की तरह वाज्जाल मात्र माना जायेगा।

प्रश्न—१०. साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में ध्वन्यालोक के महत्त्व एवं योगदान पर विस्तार के साथ प्रकाश डालिये।

उत्तर—साहित्यिक क्षेत्र में आचार्य आनन्दवर्धन से पूर्व भामह, उद्भट, दण्डी, बामन आदि आचार्यों ने काव्य का जो स्वरूप प्रतिष्ठित किया, उसमें शरीर

पक्ष की तो प्रधानता रही, किन्तु आत्मतत्त्व की उपेक्षा रही। भामह ने 'शब्दायीं सहितौ काव्यम्' कहकर शब्द-अर्थ को काव्य का शरीर माना। इस काव्य शरीर के शोभाधायक तत्त्वों में गुण, अलंकार, रीति और वृत्तियाँ स्वीकार की गई। इन सभी आचार्यों ने अलंकार को काव्य के सौन्दर्य के लिये आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी माना। आचार्य वामन ने तो यहाँ तक कह डाला—

‘काव्यम् ग्राह्यमलंकारात्’ या ‘सौन्दर्यमलंकारः’। साहित्य में अलंकारों की प्रधानता हो जाने के कारण साहित्यिक लोगों को अलंकारिक कहने का गिवाज चल पड़ा। इस प्रकार ध्वन्यालोक से पूर्व जो भी निर्माण इस क्षेत्र में हुआ, उससे शरीरवाद की ही पुष्टि हो पाई। शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करने की ओर इन आचार्यों का ध्यान नहीं जा सका या ये कर नहीं सके। वस्तुतः इस शरीरवाद के विरुद्ध आत्मवाद की प्रतिष्ठा के लिये ही ध्वन्यालोक का निर्माण हुआ जिसने साहित्य को सजीव, सुन्दर, स्फूर्तिवान् और प्राणवान बना दिया। ध्वनि सिद्धान्त की प्रतिष्ठा से पहले के आचार्य लोग वाच्यार्थ के ही महत्व का प्रतिपादन करते आये थे, व्यंग्य किंवा ध्वनितत्त्व तक वे नहीं पहुँच पाये, अलंकारों में ही उसकी कल्पना करते रहे, तभी तो लोचनकार अभिनवगुप्त ने इस प्रकार कहा है :—

‘वाच्यसबलनाविमोहित हृदयैस्तु तत्पृथग्भावे विप्रतिपद्यते, चार्वाकैरिवात्म-पृथग्भावे ।’

तात्पर्य यह है कि चार्वाक लोग जिस तरह आत्मा का शरीर से पृथग्भाव मानते थे विरुद्ध आपत्तिमाँ उठाया करते हैं, उसी तरह जिन लोगों का हृदय वाच्य अर्थमान के सम्मिश्रण में विमोहित हो चुका है, वे वाच्य के अतिरिक्त किसी अर्थ के पृथग्भाव में सन्देह करते हैं।

यद्यपि भामह, उद्भट आदि पूर्वाचार्यों ने व्यंग्यार्थ का आभास पर्याप्त आदि अलंकारों में प्राप्त कर लिया था, तथापि वे वाच्यार्थ की उपेक्षा व्यंग्यार्थ की छाँटा में विश्वास न कर पाये थे। यही कारण है कि वे व्यंग्य की स्थिति वाच्य-ानुगत ही मानते रहे। यहाँ तक कि वाच्यता के संस्पर्शरहित रस-भावादि तत्व भी प्राचीन अलंकारिकों के मतानुसार रसवादों अलंकार के रूप में वाच्य के शोभा-धायक ही रहे। लोचनकार के अनुसार भट्ट उद्भट ने ‘भामह विवरण’ नामक अपने ग्रन्थ में कहा है कि शब्दों का अभिधान या अभिधा व्यापार मुख्य और गुणवृत्ति के भेद से दो प्रकार का होता है। वामन ने भी कहा है कि सादृश्यगमित होने से लक्षणा वर्णोक्ति कहलाती है। इस प्रकार अमुख्य व्यापार और सादृश्य की ओर प्रवृत्ति परिलक्षित होने से प्रतीत होता है कि प्राचीन आचार्य व्यंग्य अर्थ के प्रति उन्मुख हो चुके थे, उन्हें केवल वाच्य अर्थ की सीमा पसन्द न थी, किन्तु वे उस सीमा को तोड़ नहीं पाये।

प्राचीन आचार्यों ने वाच्य को केन्द्र बिन्दु मानकर तथा उसी की मीमांसा सीमा के अन्दर काव्य के विविध तत्वों का परीक्षण किया है। वाच्य के चमत्कार

का उन्हें कुछ ऐसा व्यामोह सा था कि वे काव्य के बाह्य शरीर के अलङ्करण को ही वाच्य का सर्वस्व समझ बैठे । कवि वाणी के आन्तरिक चमत्कार किंवा सौन्दर्य पर उनका ध्यान नहीं जा सका । फलतः काव्य में आत्मतत्त्व की प्रतिष्ठा नहीं हो पाई ।

अनन्तर आलोककार आचार्य आनन्दवर्धन का ध्यान जब कवि वाणी के आत्म तत्त्व पर गया, तब उनकी दृष्टि में शब्द और अर्थ के बाह्य विधानों के मारे रूप एक साथ ही मिथिल हो गये । सर्वत्र ही एक अभिनव प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होने लगी । उनको प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अनुरणन किंवा अनुगुञ्जन या प्रतीन हुआ । शब्द और अर्थ के बाह्य समग्र रूपों विच्छिन्नियों को अतिशयित करके मुख्य रूप से स्फुरित होने वाला यह प्रतीयमान अर्थ उन्हें इतना हृदयहारी लगा कि उन्होंने उसकी तुलना अङ्गनाओं के लावण्य से कर डाली, वे मुक्तकण्ठ में इसी प्रशंसा करते हुए कह उठे—

प्रतीयमान पुनरग्य देव,
वस्तुवस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।
यत्तत्प्रसिद्धा वयवातिरिक्त,
विभाति लावण्यमिवाङ्गनाम् ॥

लावण्य की परिभाषा करते हुए ध्वनिकार ने कहा है—

मुक्ताफलेपुच्छायायास्तरलत्वमिदन्तरा ।
प्रतिभाति यदङ्गेषु तत्लावण्यमिहोच्यते ॥

अर्थात्—मोत्रियों में भाव के रूप में जो छाया की तरलता से दिपती रहती है जो अङ्गों में प्रतीत होता है, उसको लावण्य कहते हैं । इतना ही नहीं, ध्वनिकार के मत में उस प्रतीयमान अर्थ की छाया, स्त्रियों की लज्जा की तरह महाकवियों की अलंकार सम्पन्न वाणियों की मुख्य आभूषण है । कहा है—

मुख्या महाकविगिरामलकृति भूतामपि ।
प्रतीयमानच्छायेषा भूषा लज्जेव योपिताम् ॥

आचार्य कुन्तक ने लावण्य के स्थान पर सौभाग्य पद का प्रयोग किया है, किन्तु लावण्य का समीकरण सौभाग्य से नहीं हो सकता क्योंकि लावण्य में जो प्रसिद्धावयव व्यतिरेकिता के साथ प्रतीयमान की प्रसिद्धालकृत किंवा प्रतीत अवयवों से व्यतिरेकित्व की बात प्रतीत होती है और जो आकर्षण और स्वारस्य प्रतीत होता है, वह सौभाग्य पद में नहीं ।

तात्पर्य यह है कि कवि वाणी के आप्यन्तर चमत्कार से चमत्कृत होकर, उमी को कवि वाणी का आत्मतत्त्व मानकर, काव्य-शरीर में आत्मतत्त्व की प्रतिष्ठापना के लिये आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक की मृष्टि की । काव्य की आत्मा के रूप में उन्होंने शब्द का चतुर्थकक्ष्यानिविष्ट व्यंग्य अर्थ ही ध्वनि रूप में स्वीकार

किया। कवि-बाणी की समग्र सार्थकता को उसी को मुख्य रूप से स्फुरण करने में निहित माना।

वस्तुतः उस समय ऐसे महामंघावी विद्वान् की साहित्य-शास्त्र की आवश्यकता थी जो काव्य-शरीर के शोभाधायक तत्वों के निरूपण की वेजान और बोधिल प्राचीन परम्परा को धक्का देकर आत्मा के दौदीप्यमान स्वरूप को उजागर करता तथा काव्य के प्रकीर्ण एवं व्याकीर्ण तत्वों को संगत करते हुए भारतीय काव्यालोचन को एक नयी बाणी, एक नया वेग, एक नूतन जीवन और अभिनव दिशा प्रदान करता, निश्चय ही इस महनीय कार्य को काव्य शास्त्र के सर्वाधिक महत्वशाली ध्वनि सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनन्दवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक के द्वारा समप्रता के साथ पूर्ण तो किया ही, साथ ही भारतीय मनीषियों को नया आलोक और चिन्तन का नया क्षेत्र भी दिया। वस्तुतः आचार्य आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक में न केवल भारतीय चिन्तन परम्परा को नवीन आलोक मिला प्रत्युत विश्व के समग्र साहित्य-सेविकों को एक नयी दिशा भी मिली।

— — — —

प्रश्न - ११. 'स्फोटवाद' से आप क्या समझते हैं ? इसकी उत्पत्ति एवं विकास के बारे में प्रकाश डालिये।

उत्तर—स्फोटवाद व्याकरणों की ध्वनि का आधारभूत तत्व है। इसी स्फोटवाद में प्रेरित होकर ध्वन्यालोककार ने भी ध्वनि तत्व का निरूपण किया है, स्फोटवाद के जनक कोई प्राचीन स्फोटायन नामक आचार्य माने जाते हैं जिनका उल्लेख पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में— 'अवह् स्फोटायनस्य' इस सूत्र के रूप में किया है। यद्यपि व्याकरण शास्त्र का इतिहास इस आचार्य के जीवन-वृत्त एवं समय आदि के बारे में मौनावलम्बन के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाता। फिर भी पाणिनि के द्वारा अपने ग्रन्थ में उक्त आचार्य का उल्लेख करने से यह निर्विवाद रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि स्फोटायन अपने समय के न केवल अद्वितीय विद्वान् रहे होंगे, अपितु महावैयाकरण भी होंगे। पाणिनि के समय तक उनका यश सौरभ अभितः व्याप्त हो चुका होगा। हो सकता है कि वे पाणिनि के सम सामयिक ही रहे हों। पर, ऐसी सम्भावना बहुत कम है क्योंकि यदि वे पाणिनि के समसामयिक होते तो पाणिनि उनका उल्लेख शायद न करते। पाणिनि के द्वारा उनका उल्लेख किया जाना इस बात का द्योतक है कि वे उनसे पहले हो चुके थे और पाणिनि के समय तक पर्याप्त स्थान पा चुके थे। साथ ही पाणिनि भी उनसे या उनके सिद्धान्त से प्रभावित थे। तभी उन्होंने उनका उल्लेख करना उचित समझा। विद्वानों की मान्यता है कि इन्होंने ही स्फोटवाद की प्रतिष्ठा की थी। यही कारण था कि इनका नाम स्फोटवाद के ही आधार पर स्फोटायन पड़ गया। स्फोटायन शब्द की व्युत्पत्ति काशिका में इस प्रकार की गई है—

‘स्फोटोऽयमपरायण यस्मिन् स्फोटायनः स्फोटप्रतिपादनं परो वैयाकरण-
वाचार्यः ।’

व्याकरण में स्फोटवाद शब्द की नित्यता को स्वीकार करता है। यास्क और पाणिनि ने भी शब्द की नित्यता को स्वीकार किया है। शब्द की नित्यता के सम्बन्ध में व्याडि ने भी विचार किया था। भाष्यकार पतञ्जलि और वातिककार कात्यायन भी स्फोटवाद के समर्थक तो थे ही, साथ ही शब्द को नित्य, एक और अखण्ड मानते थे। शब्द की अभिव्यक्ति ध्वनि से मानते हुए वे ध्वनि के प्राकृत और वृत्त के भेद से दो भेद करते थे। वे वर्ण और पदों को मायिक न मानकर वाक्य को सार्थक मानते हैं। उनके अनुसार अर्थ की प्रतीति वर्ण या पदों से न होकर वाक्य से होती है। इस सम्बन्ध में पतञ्जलि का यह कथन द्रष्टव्य है—

“नित्याश्च शब्दाः । नित्येषु च शब्देषु
कूटस्थैरभिचालिभिर्वर्णैर्भवितव्यमनपायोपजनं विकारिभिः ।”

भाष्यकार का अभिप्रेत यह शब्द स्फोट रूप ही है, क्योंकि ध्वनि स्फोट का गुण है। केवल स्फोट और ध्वनि में सूक्ष्म अन्तर है, वह यह कि स्फोट व्यंग्य है और ध्वनि व्यञ्जक। अनुराग का ही दूसरा नाम ध्वनि है। कहने का आशय यह है कि ध्वनि से स्फोट रूप शब्द अभिव्यक्त होता है तथा अभिव्यञ्जक स्फोट रूप शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है।

वैयाकरण लोग ‘स्फुटस्यार्थो ऽस्मादिति स्फोटः’ इस वस्तुत्पत्ति से स्फोट शब्द को योगिक मानते हैं। कुछ वैयाकरण लोग इसे योगसङ्ग भी मानते हैं। मुख्य रूप से वैयाकरणों ने शब्द के दो भेद माने हैं—

(१) स्फोट ।

(२) ध्वनि ।

महा वैयाकरण पुष्कराज के अनुसार स्फोट ध्वनिरूप शब्द का उपादान कारण है, क्योंकि एक तो इससे अर्थ का ज्ञान होता है और दूसरे ध्वनिरूप शब्द का अर्थों में प्रयोग किया जाता है। वह शब्द समुदाय जिसे ध्वनि कहते हैं, स्फोट का व्यञ्जक होता है, इसके अनन्तर दूसरे स्फोट रूप शब्द के अभिव्यक्त होने पर अर्थ की प्रतीति होती है अर्थात् श्रोता की बुद्धि में स्थित क्रमरहित शब्द स्फोट किंवा ध्वनि शब्द के सुनते ही अभिव्यक्त होता है तथा वही अर्थ का ज्ञान कराता है। अतः स्पष्ट है कि स्फोट व्यंग्य है और ध्वनि व्यञ्जक है। यद्यपि स्फोट में कोई क्रम या भेद नहीं होता, तथापि व्यञ्जक ध्वनि के भेद से उसमें भी भेद मान लिया जाता है। जिस प्रकार दीपक स्वयं को प्रकाशित करता हुआ अन्य घट पटादि वस्तुओं को भी व्यक्त करता है, उसी प्रकार ध्वनि द्वारा व्यञ्जित स्फोट शब्द भी स्वयं को प्रकाशित करता हुआ अर्थ को भी प्रकाशित करता है। इसीलिये स्फोट और ध्वनि में तादात्म्य माना जाता है।

मानव मस्तिष्क में शब्द अपने क्रमरहित एवं निर्विभाग रूप में विद्यमान रहता है। उसकी जब उच्चारण की इच्छा होती है, तब उसमें एक क्रिया होती है, फिर वह शब्द क्रिया के कारण पद, वाक्य के रूप में उच्चरित होता है। यद्यपि मूलरूप में शब्द अखण्ड है, तथापि उसमें वृत्ति के कारण भागों की या क्रम की सत्ता होती है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वैयाकरण सौग ध्वनि के प्राकृत और वékृत दो भेद करते हैं। प्राकृत ध्वनि में स्वभाव भेद रहता है और वékृत ध्वनि में वृत्ति भेद रहता है। प्राकृत ध्वनि के बाद ही वृत्ति भेद होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। कहा है—

स्फोटस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरप्यते ।

वृत्तिभेदे निमित्तत्वं वékृतः प्रतिपद्यते ॥

स्फोट का ग्रहण प्राकृत ध्वनि से होता है और उसी को स्फोट का प्रतिनिम्ब माना जाता है। वैयाकरण सौग श्रूयमाण वर्णों को स्फोट का अभिव्यञ्जक मानते हैं। साथ ही उनका मत है कि स्फोट अन्तर्बुद्धिनिर्गम्य होता है। इस प्रकार श्रूयमाण वर्णों या नाद जिन्हें दूसरे शब्दों में ध्वनि कहते हैं, क्रमशः स्फोट की बुद्धि में प्रकाशित एवं अभिव्यक्त करते जाते हैं।

संक्षेप में वैयाकरणों का यही स्फोटवाद है। इस स्फोटवाद पर व्याकरण शास्त्र तो खड़ा है ही, साथ ही आचार्य आनन्दवर्धन का पूरा ध्वनि सिद्धान्त पूरी भव्य-भवन भी गड़ा हुआ है। स्फोटवाद के सम्बन्ध में यह कहना अनुचित न होगा कि इसकी स्थापना तो स्फोटायन नामक किसी प्राचीन आचार्य ने की जो सम्भवतः पास्क और पाणिनि से भी पूर्ववर्ती थे। अनन्तर यामक, पाणिनि, पञ्चजलि, कादयायन, भर्तृहरि प्रभृति वैयाकरणों ने स्फोटवाद का समर्थन तो किया ही, साथ ही इसके विकास में महत्वपूर्ण योग भी दिया, किन्तु आलोचकता से पूर्व आचार्य स्फोटायन का यह स्फोटवाद व्याकरण शास्त्र तक ही सीमित रहा, साहित्यिक जगत में इसका प्रवेश न हो सका। ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने स्फोटवाद की आधार गिना पर ध्वनि सिद्धान्त का निरूपण करके न केवल साहित्यिक क्षेत्र में इसके प्रवेश की उन्मुख किया अपितु इसे विकास के उन्नत तिर पर, स्याति के चरम बिन्दु पर ला बैठाया।

प्रश्न — १२. ध्वन्यालोक के स्वरूप और विषय निर्देश पर ध्वन्यालोक के अनुसार प्रकाश डालिये।

उत्तर — गोविन्द की दृष्टि से सम्पूर्ण ध्वन्यालोक की हम निम्नादि तान भागों में विभक्त कर सकते हैं—

(१) वाग्विभाग ।

(२) वृत्ति भाग ।

(३) उदाहरण भाग ।

जहाँ तक कारिकाओं का प्रश्न है, वे सभी उपलब्ध संस्करणों में समान संख्या में उपलब्ध नहीं होती। किसी संस्करण में ध्वन्यालोक की कारिकाओं की संख्या १२६ है तो किसी में ११६ है। अतः यह कहना अनुचित न होगा कि इसकी कारिकाओं की संख्या ११६ से १२६ के बीच निश्चित रूप से है। अधिकृत विद्वान् इसी मत के पक्षधर हैं कि ध्वन्यालोक में कुल कारिकाएँ ११६ ही हैं। कारिकाओं का जो व्याख्यान भाग है, उसे वृत्ति भाग कहते हैं। ये कारिकाएँ और वृत्ति एक ही व्यक्ति की लिखी हुई है, या इनको अलग अलग विद्वानों ने लिखा? इस सम्बन्ध में भी विद्वत्समाज में एकमत नहीं है। फिर भी परम्परा के अनुसार कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही व्यक्ति माने जाते हैं। वृत्तिभाग में यत्र-तत्र परिकर श्लोक, संक्षेप श्लोक, और संग्रह श्लोक भी सम्मिलित हैं। ग्रन्थकार ने अपनी बात को समझाने के लिये जो उदाहरण पूर्ववर्ती कवियों के ग्रन्थों या स्वनिर्मित ग्रन्थों से दिये हैं उन्हें हम उदाहरण भाग में रख सकते हैं। समग्र ग्रन्थ को केवल चार उद्योतों में विभक्त किया गया है। कारिकाओं में ग्रन्थकार ने विभिन्न छन्दों का प्रयोग किया है। मन्द्राक्रान्ता, उपजाति, आर्या, रघोदत्ता, मासिनी, निखरिणी आदि ग्रन्थकार के प्रिय छन्द रहे हैं। यह तो हुई इसकी स्वरूप स्थिति। अब विषय निर्देश पर भी लगे हाथों दृष्टिपात करते चलें।

ध्वन्यालोक में ग्रन्थकार का लक्ष्य केवल ध्वनि का सर्वाङ्गीण प्रतिपादन करना और उसकी स्थापना है। प्रथम उद्योत में केवल ध्वनि सम्बन्धी तीन विप्रतिपत्तियों की सम्भावना करके उनका निराकरण किया गया है तथा वाच्यार्थ से प्रतीयमान का भेद दिखाते हुए उसका वैशिष्ट्य प्रतिपादित करके ध्वनि काव्य का लक्षण किया गया है। द्वितीय उद्योत में मुख्य रूप से ध्वनि काव्य के भेदों का निरूपण करके असंलक्ष्य क्रमव्यंग्य के रूप में रसादि ध्वनि की चर्चा की गई है। इसके साथ-साथ रसबलङ्कार से रसध्वनि का भेद दिखाते हुए गुण और भलङ्कार का भेद दिखाया गया है। साथ ही रस के अनुसार गुणों की व्यवस्था की गई है। रस की दृष्टि से, विशेष रूप से शृङ्गार में रूपक आदि भलङ्कारों के ग्रहण एवं त्याग की समीक्षा की गई है। शब्द शक्तिमूल संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के प्रसङ्ग में श्लेष और शब्द शक्तिमूलक ध्वनि का भेद बताते हुए ध्वनि के अन्य भेद-प्रभेदों का भी उदाहरण प्रतिपादन किया गया है। तृतीय उद्योत में ध्वनि के व्यंग्य प्रकार से लक्षित भेदों का व्यञ्जक के प्रकार से लक्षित भेदों का उदाहरण निर्देश किया गया है। असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि का वर्ण, पद, पदावयव, वाक्य, सघटना और प्रबन्ध में भी लक्षित होने का निर्देश किया है। सघटना का स्वरूप निरूपण करके गुणों के साथ उसका सम्बन्ध विस्तार के साथ निरूपित किया गया है। कथा शरीर के निर्माण में औचित्य के ध्यान की अनिवार्यता का निर्देश करते हुए औचित्यवन्ध

को रस का उपनिषद् कहा है तथा अनुचित्य को रसभंग का कारण बताया गया है। तदनन्तर रस विरोधी का परिहार बताया गया है, इसके साथ ही मीमांसक के साथ वाक्य के व्यञ्जकत्व को लेकर विचार तो किया ही है, साथ ही व्यञ्जकत्व और गौणत्व का स्वरूपतः तथा विषयतः भेद करते हुए, व्यंग्य और व्यञ्जक का स्वरूप विवेचन विस्तार के साथ किया गया है। इसके उपरान्त गुणीभूत व्यंग्य का निर्देश किया है। ध्वनि में व्यंग्य की द्विविध स्थिति को बताते हुए चित्रकाव्य किंवा प्रथम काव्य का स्वरूप बताया गया है।

चतुर्थ उद्योत में प्रतिभा के आनन्द्य का विस्तार से निरूपण है ही, साथ ही इस बात की पुष्टि की गई है कि प्रतिभावान् चयं, भाव, उक्ति आदि में नवीन चमत्कारों की उद्भावना कर सकता है। संक्षेप में यही ध्वन्यालोक की स्वरूपस्थिति और विषय निर्देश है।

**प्रश्न—१३. क्या रसादि अर्थ सर्वदा ही ध्वनि का प्रकार होता है ?
आलोककार आनन्दवर्धन के मतानुसार उत्तर दीजिये।**

उत्तर—रसादि अर्थ सर्वथा ध्वनि का प्रकार नहीं होता, जब वह अङ्गी या प्रधान रूप से प्रतीत होता है, तभी ध्वनि का प्रकार होता है, अन्यथा नहीं। इस बात को पहले ही कह दिया है तो भी रसवत् आदि चलकारों के प्रकाशन का अवसर देने के लिये अनुवाद किया गया है। वह रस आदि ध्वनि के रूप में अवस्थित है ही क्योंकि उनसे रहित काव्य नगण्य है। यद्यपि सारा काव्य रस से ही जीवित रहता है, तथापि एक घन चमत्कार रूप में भी उस रस के प्रयोजन अंश में अधिक चमत्कार होता है। जब कोई व्यभिचारी भाव उद्भूत या निष्पन्न अवस्था को प्राप्त करके अतिशय चमत्कार का प्रयोजक होता है, तब वहाँ पर भाव ध्वनि होती है। उदाहरणार्थ जैसे :—

तिष्ठेत्कोपवशात्प्रभाषिहिता दीर्घं न सा कुप्यति,
स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयिपुनर्भावाद्वैभस्या मनः।
ता हर्तुं विबुधाद्विषोऽपि न च मे शक्ता पुरोवर्तिनीं,
सा चात्यन्तं मणोचरं नयनयोयतिति कोऽयं विधिः॥

अर्थात्—वह उबंगी भले ही कुछ कोप से अन्तर्हित हो जाय, पर वह अधिक क्रुशित नहीं होती, भले ही वह स्वर्ग में चली गई हो, फिर भी उसका मन मेरे प्रति भावाद्वै है। मेरे सामने स्थित उसे देवताओं के द्वेषी अमुर भी हरण नहीं कर सकते, किन्तु फिर भी वह आँखों का अत्यन्त अविषय हो गई है, यह कैसा प्रकार है ?

यहाँ पर विप्रलम्भ रस होने पर भी वितर्क नामक व्यभिचारी भाव के चमत्कार का अत्यन्त आस्वाद हो रहा है। व्यभिचारी भावों के तीन होते हैं :—

- (१) उदय ।
 (२) स्थिति ।
 (३) प्रपाय ।

जो लोग यह कहते हैं कि विविध प्रकार से चरण करने में, अर्थात् अभिमुख रूप चरण करने से ये व्यभिचारी कहे जाते हैं, उनमें भी कभी उदयावस्था में प्रयुक्त व्यभिचारी भाव होता है। जैसे देखिये—

याते गोत्र विपर्यये श्रुतिपथं शय्यामनुप्राप्तया,
 निध्यातं परिवर्तनं पुनरपि प्रारब्धमुन्नी कृतम् ।
 भूयस्तत्प्रवृत्तं कृतं च शिथिलशिथिलं दोलनया,
 तन्वङ्गया न तु पारितः स्तनभरः कष्टं प्रियस्योरमः ॥

अर्थात्—शय्या पर आई हुई कृश भंगों वाली नायिका ने गोत्र विपर्यय अर्थात् प्रियतम के द्वारा दूसरी नायिका का नामोच्चारण कर दिये जाने पर सोचा कि करवट बदल ले और फिर करवट बदलना प्रारम्भ किया, फिर करवट बदलने का प्रयत्न किया, एक हाथ को तो शिथिल करके अलग हटाया, किन्तु प्रिय के वक्ष से अपने स्तन भार को खींच न पाई।

यहाँ पर नायिका का प्रणय कोप उदय लेना ही चाहता है किन्तु वह “खींच नहीं पाई” इस कथन से उदय लेने की स्थिति में अवसान का आम्बान हो रहा है। कही पर व्यभिचारी भाव की प्रथम अवस्था का चमत्कार होता है। जैसा कि—“एकस्मिन् शयने पराङ्मुखतया०” इत्यादि उदाहरण से स्पष्ट होता है। यह व्यभिचारी भाव का प्रथम है। यहाँ ईर्ष्या विप्रलम्भ रस का प्रथम है। कही पर तो व्यभिचारी भाव की सन्धि ही आस्वादक होती है। जैसे इस उदाहरण में :—

ओमुरु सुमिठ आई मुहु चुम्बिउ जेण ।
 अमिभ रस घोण्डाणं पडिजाणिउ तेण ॥

अर्थात्—ईर्ष्याजनित अथु में क्षोभित नायिका के मुख का जिसने चुम्बन किया, उसने एक-एक कर अमृत-रस को पान करने की वृत्ति को जान लिया।

यहाँ पर ‘ईर्ष्या’ शब्द से कोप के मिथुन से मन्द-मन्द रोती हुई नायिका के मुख को जिसने चूम लिया, उसने अमृत रस को धीरे-धीरे पीने की वृत्ति को जान लिया, इस कथन में कोप और प्रसाद की सन्धि चमत्कारकारी है। कही पर व्यभिचारी का एक दूसरे व्यभिचारी में मिल जाना ही आनन्दप्रद होता है। जैसे—

क्वाकायं दशलक्ष्मणः क्वचं कुल भूयोजि दृश्येत सा,
 दोषाणां प्रशमाय मे श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम् ।
 किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतघ्नयः स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा,
 चेतः स्वास्थ्यमुपेहि कः खसु गुवा घन्योऽधरं यास्यति ॥

अर्थात्—यह ब्राह्मण-कन्या मे आमक्ति रूप गलत कार्य कहाँ और चन्द्रवश कहा ? काश, वह फिर दीख जाती । मैंने दोषो का शमन करने के लिये शास्त्र पढा है । ओह, उसका मुख क्रोधावस्था मे भी सुन्दर लगता है, निर्मल एवं शुद्ध आचरण वाले लोग क्या कहेंगे ? वह स्वप्न में भी दुर्लभ है, हे चित्त, तू धैर्य धारण कर, कौन भाग्यशाली पुत्रक होगा जो उसके अघर का पान करेगा ?

यहाँ पर, वितक और अतिसुक्य, मति और स्मरण, शङ्का और दैन्य, धृति और चिन्तन, ये भाव परस्पर वाच्य-वाचक रूप में रहते हुए अन्त में चिन्ता को प्राधान्य देकर परमास्वाद के प्रतिष्ठान बन गये हैं ।

यदि कोई कहे कि विभाव और अनुभाव में दूसरे भी अधिक चमत्कार दृष्टिगोचर होता है, अतः विभाव ध्वनि और अनुभाव ध्वनि का भी मानना चाहिये । यह कथन उचित नहीं है क्योंकि विभाव और अनुभाव अपने शब्द से ही वाच्य होते हैं, उनकी चर्चणा भी वित्तवृत्तियों मे ही पर्यवसित होती है, अतः रस और भावों से अधिक चर्चणा योग्य दूसरा नहीं है । यदि कोई कहे कि विभाव और अनुभाव व्यंग्य होते हैं, तब वस्तुध्वनि को क्यों नहीं मान लिया जाता ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि विभावाभाव में रस्याभास होगा, तब विभाव के ही माय भासित होने के कारण चर्चणाभास होगा । इस प्रकार यह विषय रसाभास का विषय हो जायेगा । मधमि आचार्य भरतमुनि का मत है कि जो शृङ्गार का अनुकरण हो, उसे हास्य कहना चाहिये, तो भी हास्य का स्थिति शृङ्गार के बाद होनी है । जैसे—

दूराकर्षण मोहमन्त्र इव मे तन्नाम्नि याते श्रुतिं ।

चेतः कातकलामपि प्रकुरते नावस्थितिं ता विना ॥

अर्थात्—दूर से ही आकर्षित कर लेने वाले मोह मन्त्र की तरह, उसके नाम के गान मे पड़ते ही चित्त थोड़ी देर भी उसके विना नहीं टहर पाता ।

यहाँ हास्य रस की अनुभूति का अवसर नहीं है क्योंकि रति व्यापिभाव यहाँ नहीं है, यहाँ तो परस्पर आस्थावन्ध का अभाव है, अतः इसे रति नहीं कहा जा सकता । यहाँ वस्तुतः रस्याभास मात्र है क्योंकि रावण को यह भान न हो पाता कि सीता मेरे प्रति उपेक्षा का भाव रखती है या द्वेष का ? यदि ऐसा भान होता तो निश्चय ही सीता के प्रति उनकी अनिनाया विनीत हो जाती । यह सीता मेरे प्रति अनुरक्त है इस प्रकार का निश्चय भी उसे नहीं है क्योंकि उसे कामजनित मोह हो चुका है । अतः यहाँ केवल रति की आभासता ही है । इस बात को 'शृङ्गारानुकृति' कहकर नग्नमुनि ने भी उल्लेख किया है । अनुभूति में अनुभूति और आभास एक ही अर्थ है । इसलिये अनिनाया भव ही नहीं हो ही रहे, तब शृंगार शब्द से व्यवहार उसके आभास में ही हो पाता है । एक शृंगार के कहने में वीर आदि रसों की भी आभासता हो पाती है । इस प्रकार ये भावध्वनि आदि रसजनित ही हैं ।

योजना की कला के जानकार लोग एक रस के आस्वाद में अशक्त गन्ध के उपभोग में भी कहते हैं कि यह गन्ध सुद्ध भाँसी आदि से तैयार है। धन्तुन, रगधनि तो वही है जो यहाँ मुख्य रूप में विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी के संयोग से उत्पन्न म्यायीभाव की प्रतिपत्ति वाले ज्ञाता का स्थायी के अंश की चर्वणा के कारण ही प्रकट आस्वाद है। जैसे इस उदाहरण में -

कृच्छ्रेणोरुयुगं व्यतीत्य मुचिरं भ्रान्त्या नितम्बस्थले,
मध्येऽस्यास्त्रिवलीतरंग विषमे निःस्पन्दतामागता।
मद्दृष्टिस्तृपितेव सम्प्रतिशर्नैराहृष्ट तुङ्गी स्तनी,
साकाङ्क्ष मुहुरीक्षते जललवप्रस्पन्दिनी लोचने॥

अर्थात् - प्यासी सी मेरी दृष्टि कठिनाई से प्रिया के उम युगल का पार कर, नितम्ब स्थल में देर तक भ्रमण करके, हमके त्रिवली की तरंगों में विषम मध्य भाग में निश्चल हो गई। अब इन उन्नत स्तनों पर धीरे से चढ़कर, चाह के साथ अश्रुजल को बरसाने वाली आँखों को बार-बार देख रही है।

यहाँ पर, नायिका रत्नावली के आकार रूप चित्र से देखी हुई अपनी प्रतिकृति से पवित्र हुए फलक को देखने के कारण बरसराज उदयन का परस्पर आस्था रूप रति स्थायीभाव, विभाव और अनुभाव के संयोजन के कारण चर्वणा की स्थिति तक पहुँच गया है। तात्पर्य यह है कि रसादि अर्थ अंगी या प्रधान रूप से भासमान होकर असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का प्रकार है।

— — — —

प्रश्न - १४ 'काव्य में रसादि रूप ध्वन्यर्थ अङ्गी है और गुण और अलंकार इसके अङ्ग।' इस कथन को आचार्य आनन्दवर्धन के मतानुसार सिद्ध कीजिये।

उत्तर - अलंकार से अलंकार्य पृथक् होता है। लोक में इसी प्रकार दृष्टिगत होता है कि गुणी के गुण पृथक् रहा करते हैं क्योंकि गुणों के बिना भी गुणों की स्थिति तो सम्भव हो सकती है, किन्तु गुणों के बिना गुणों की स्थिति सम्भव नहीं हो सकती। इसी तरह गुण और अलंकार का व्यवहार भी समझा जा सकता है। अलंकार्य के रहने पर ही गुण और अलंकारों की कल्पना या योजना की जा सकती है, अन्यथा वह उपहासास्पद ही होगी। इसी बात को सूत्र रूप में स्पष्ट करते हुए आलोककार आनन्दवर्धन ने कहा है -

“तमर्थमवलम्बन्ते ये ज्ञान ते गुणाः स्मृताः।

अगाधितास्त्वलंकाराः भन्तव्या कटकादिवत्॥

ये तमर्थं रसादि लक्षणमङ्गिनसन्तमवलम्बन्ते ते गुणाः शौर्यादिवत्।
वाच्यवाचक लक्षणान्यङ्गानि ये पुनस्तदाधितास्तेऽलङ्कारा भन्तव्याः कटकादिवत्।”

(ध्वन्यालोक)

अर्थात् जो भी उस अङ्गी रूप अर्थ का अवलम्बन करते हैं, वे गुण कहलाते हैं और कटक आदि की तरह अंगों पर आधित रहने वालों को अलंकार मानना चाहिये अर्थात् जो रसादि रूप मुख्य अर्थ का अवलम्बन करते हैं, वे शौर्य आदि की तरह गुण हैं, और जो वाच्य-वाचक रूप अंगों पर आधित रहते हैं, वे कटक कुण्डलादि की तरह अलंकार बहे जाते हैं। शृंगार ही मधुर एवं परम आह्लादकारी रस है क्योंकि शृंगारमय काव्य को श्रवण करके माधुर्य प्रतिष्ठित होता है।

अब प्रश्न यह उठ सकता है कि माधुर्य आदि गुण शब्द और अर्थ दोनों के ही हैं, तब यह कैसे कह दिया गया कि अंगी रसादि पर गुण आधित होते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि शृंगार रस के स्थायी भाव रति के सम्बन्ध में देवता, मनुष्य, पक्षी आदि सभी जातियों में वासना अधिच्छिन्न रूप में विद्यमान रहती है, कोई भी ऐसा नहीं, जो हृदय सवाद धारण नहीं करता क्योंकि मति आदि को भी रति में चमत्कार प्रतीत होता ही है। इसीलिये कारिका में मधुर शब्द का प्रयोग किया गया है। मीठा आदि मधुर रस विवेकी किंवा अविवेकी, स्वस्थ अथवा अस्वस्थ व्यक्ति के जिह्वा में पड़ते ही अभिलषणीय हो जाता है। वस्तुतः माधुर्य शृंगार आदि रस वा ही गुण है। वह मधुर रस के अभिव्यञ्जक शब्द और अर्थ में आरोपित होता है। अतः शब्द और अर्थ की जो मधुर शृंगार रस को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य है, वही माधुर्य है। शृंगार ही दूसरे रसों की अपेक्षा आह्लादक होने के कारण मधुर है। शब्द और अर्थ शृंगार रस के प्रकाशन में तत्पर होते हैं। अतः सन्दार्यमय काव्य का यह माधुर्य गुण है। अव्यक्त ओजस् का भी साधारण लक्षण है। विप्रलम्भ शृंगार में और करुण में माधुर्य प्रकर्षयुक्त होता है। कारण यह है कि वहाँ मन अधिक आर्द्र भाव को प्राप्त करता है। सम्भोग शृंगार से मधुरतर विप्रलम्भ शृंगार है, उससे भी मधुरतम करुण है उस रस के अभिव्यञ्जन का कौशल शब्द-अर्थ का मधुरतत्व और दूसरे का मधुरतमत्व है। कहा है—

शृङ्गारे विप्रलम्भाख्ये करुणे च प्रकर्षवत् ।

माधुर्यमाद्रतां याति यतस्तत्राधिकं मनः ॥

अर्थात्—विप्रलम्भ शृंगार तथा करुण में माधुर्य ही प्रकर्षयुक्त होता है, क्योंकि माधुर्य सहृदय-हृदय को आकर्षित करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है।

रोद्र आदि रस अत्यन्त दीप्ति या उज्ज्वलता को उत्पन्न करते हैं, इसलिये लक्षणा से उन्हें ही दीप्ति कहा जाता है। उनका प्रकाशन करने वाला शब्द दीर्घ समास की रचना से अलङ्कृत वाक्य है। रोद्र के समान ही वीर और भद्रभुन भी दीप्ति से लसित होते हैं। जैसे—

चञ्चद् भुजप्रमितचण्डगदाभिधान -

सञ्चूणितोरुगुलम्य गुणोधनम् ।

मयानाख्यरूपन सोनिगनोनगनि -

सतगपिध्वनि कषाग्नय देनि भीमः ॥

हे देवि ! तुमहीं जानी हुई दोनों भुजाओं में तुमहीं हुई प्रसन्न मन के प्रभिषात से सम्पूर्ण प्रकार में पूर्णता उत्पन्न करने में निरन्तर प्रेम हुए होने सोनिग में मान हाथों बाना भीम तुम्हारे बानों को मखायेगा ।

यहाँ पर, मुनागना के अक्षरों की धार दिखाने बाने 'देवि' दम मखोपन में प्रेम का ही उद्घोषन विभाव रूप का मयानन विश है । अतः यहाँ पर शृंगार की संज्ञा नहीं करनी चाहिए, और उग आने का प्रकाशन, दीर्घ ममान की प्रवेष्टा न करने बाना, प्रसादगुण याचने द्वारा प्रविष्टि कार्य है, जैसे—

यो यः शब्द विभक्तिः स्वमुक्तगुरुमः पाण्डुरीनां वसूना ,

यो यः पाण्डुरात्मगोत्रे निनुरधिचरणा मभंगम्या गां या ॥

यो यस्तत्कर्म माक्षी चरति मयि रने यद्वच यद्वच सीतः ,

त्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपि जगन्नामन्तर ग्यानाकोम् ॥

अर्थात् पाण्डवों की मेनाओं में अपनी भुजाओं पर अधिक गर्व करने बाना जो-जो व्यक्ति अस्त्र धारण करता है, पाण्डवान के गोत्र में जो-जो दहा-छांटा या प्रभी गर्भ में पड़ा है, और जो-जो व्यक्ति उग श्रेण रूप रूपों और कर्म के माक्षी है, तथा जो-जो मेरे मुडभूमि में विचरण करने समय निर्गोत्री होगा, उग-उमरा प्रोष से प्रिया में विमान कर टाङ्गना, यह पाहे शब्द भी सम्पूर्ण जगत का अन्त करने बाना यमराज ही क्यों न हो ।

यहाँ पर, प्रमग-प्रलग हुए ही एवं प्रम में विमृदयमान प्रयोगों द्वारा 'प्रोष' इस एक पद से दूसरे पद में उत्कर्ष पर चढ़ना है, इस प्रकार सामान्यरहित होना ही दीप्ति का कारण है । इस तरह माधुर्य और दीप्ति दोनों एक दूसरे के विरोध रूप में स्थित होकर शृंगार आदि तथा रौद्र आदि रसों में होते हैं । उनके समावेग का वैचित्र्य हास्य, भयानक, वीभत्स और दान्त रसों में दृष्टिगत होता है । 'अन्तर केवल यह है कि हास्य शृंगार का प्रग है, इसलिये उसमें माधुर्य प्रकट ही होता है, तथा विकासधर्मी होने के कारण प्रोज भी 'उममें' प्रकट ही होता है । इस तरह दोनों का ही साम्य है । भयानक में चित्तवृत्ति भग्न हो जाती है, फिर भी उसका विभाग दीप्त होता है । इसीलिये उसमें प्रोज प्रकट रूप में रहता है और माधुर्य अल्परूप में । यही द्वय वीभत्स में भी है ।

वाक्य का सब रसों के प्रति जो समर्पकत्व है, सभी रसों और रचनाओं में सामान्य रूप से अवस्थित रहने वाले गुण को प्रसाद गुण कहते हैं । शब्द और अर्थ की स्वच्छता का नाम ही प्रसाद है । वह सभी रसों किंवा रचनाओं में सामान्य रूप में रहने बाना है, उसे मुख्यतया व्यंग्य अर्थ की उपेक्षा में ही व्यवस्थित मानना चाहिए । समर्पकत्व का अर्थ है, सम्पत्तया अर्पण कृतित्व, जिस तरह मूखे काठ में प्राग भट से व्याप्त हो जाती है, उसी तरह हृदय के एक रूप होने के कारण

प्रतिपत्ताओं के हृदयों को वह अपने स्वरूप से व्याप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जिस तरह स्वच्छ वस्त्र को जल जल्दी व्याप्त कर लेता है, उसी तरह वह प्रसाद भी सभी रसों को व्याप्त कर लेता है।

यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है कि गुण जब रसगत धर्म हैं, तब शब्द और अर्थ की स्वच्छता कैसे? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि सभी रसों में सामान्य रूप से ही रहने वाला गुण शब्दगत और अर्थगत एवं समस्त और असमस्त इन सभी प्रकार की रचनाओं में सामान्य रूप से रहा करता है। तात्पर्य यह है कि अर्थ का समर्पकत्व व्यंग्य के प्रति ही सम्भव होगा, अन्यथा नहीं, शब्द का भी अपने वाच्य का समर्पकत्व कितना अलौकिक है जिससे गुण माना जाय? इस तरह भाषा के अभिप्राय से माधुर्य, योज, प्रसाद ये तीन ही गुण हैं। वे मुख्य रूप से प्रतिपत्ता के आस्वाद स्वरूप हैं, अतः रक्षण से आस्वाद्य रस में उपचरित हैं, और तब उस रस के व्यञ्जक शब्द और अर्थ में भी उपचरित हैं। अतः स्पष्ट है कि काव्य में रसादि रूप ध्वन्यर्थ भङ्गी है तथा गुण और अलंकार उसके अंग।

प्रश्न—१५. रसध्वनि के सम्बन्ध में भट्टनायक आदि आचार्यों के मतों का निराकरण करते हुए आचार्य आनन्दवर्धन का मत सिद्धान्त रूप में प्रदर्शित कीजिये।

उत्तर—जब रस प्रधान होता है, अर्थात् अङ्गी होता है तब रसादि ध्वनि होती है, किन्तु जब रस की भाँति मुख्य नहीं होती या अङ्ग कोटि की होती है, तब वह रसवद् आदि अलंकार की कोटि में आता है। अलंकारों में ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं होता। समामोक्ति आदि अलंकारों में भी ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं है। इसी तरह रसवद् अलंकार में भी ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं है। तात्पर्य यह है कि ध्वनि तत्त्व सर्वथा पृथक् अस्तित्व रखता है। कहा है—

वाच्य वाचक चारुत्व हेतूना विविधात्मनाम् ।

रसादि परता यत्र स ध्वनेर्विषयो मतः ॥

अर्थात्—अनेक प्रकार के वाच्य, वाचक और उनके चारुत्व हेतुओं का जहाँ रस आदि में तात्पर्य हो, वह ध्वनि का विषय माना गया है। रसवत्, प्रेयस, ऊर्जस्वि, समाहित आदि अलंकार के रूप में रसादि का अङ्गत्व होता है। रसवत् आदि अलंकारों में रसादि ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं है। “विभावानुभावसञ्चारि संयोगाद् रस निष्पत्तिः” इस भरतमुनि के सिद्धान्त पर शंका करते हुए भट्टनायक का कथन है कि रस यदि परगत अर्थात् सहृदय से भिन्न प्रतीत होता है, तब वह सहृदय से असम्बद्ध होगा क्योंकि ऐसी स्थिति में सहृदय को रसप्रतीति नहीं होगा, स्वगत-रूप से भी वह रस प्रतीत नहीं होता क्योंकि स्वयं में प्रतीति मान लेने पर सहृदय में उत्पत्ति माननी पड़ेगी। ऐसा मानना भी उचित नहीं है क्योंकि सहृदय के सीता विभाव नहीं है। यदि यह कहा जाय कि साधारण कान्तात्व रसादि

के विकास के हेतुभूत विभावना में प्रयोजक है, तो वह देवता के वर्णन में कैसे होगा ? यह कहना भी ठीक नहीं है कि बीच में अपनी कान्ना के स्मरण का संवेदन होता है क्योंकि प्रतीकिक चरित्र वाले राम आदि में हेतुबन्ध आदि विभाव है, वे कैसे साधारण को प्राप्त कर सकते हैं ? उन्माह शक्ति से सम्पन्न राम आदि का तत्काल स्मरण भी नहीं होता क्योंकि उनका कभी अनुभव हुआ नहीं रहता । अर्थ रूप काव्य में यदि रामगन उन्माह की प्रतीति करते हैं, तो भी महुदयों को रस उत्पन्न नहीं होगा । जैसे नायक-नायिकाओं को प्रत्यक्ष देखकर किसी को रसोत्पत्ति नहीं होती । रसोत्पत्ति को महुदयों में मान लेने पर कारण रस के उत्पन्न होने में दुःखी होने पर ये पुनः कारण रस प्रदान नाटकों को देखने में प्रवृत्त नहीं होंगे । इसीलिये उत्पत्ति भी नहीं, अभिव्यक्ति भी नहीं । शक्ति या वामना रूप शृंगार की अभिव्यक्ति में, विषय के ग्रहण में, अनुभव के अंश में सारगम्य की प्रवृत्ति करनी पड़ेगी । वहाँ भी रस स्वगत अभिव्यक्त होगा या परगन होगा, यह दोष बना ही रहेगा । अतः काव्य में न रस प्रतीत होता है, न उत्पन्न होता है और न ही अभिव्यक्त होता है, किन्तु तीन अंशों वाला होने के कारण काव्य रूप शब्द की अन्य शब्दों में विलक्षणता है । यहाँ अभिधा याव्य विषयक व्यापार है, भावकत्व रमादि विषयक व्यापार है और भोजकत्व महुदय विषयक व्यापार है । इस तरह काव्य रूप शब्द के ये तीन अंगभूत व्यापार हैं ।

यहाँ यदि अभिधा के अंश को छुड़ मान लिया जाय तो तन्त्र आदि शास्त्रों के प्रकारों से हलेप आदि अलंकारों से क्या होगा ? उपनागरिका आदि वृत्तियों के भेदों का वैविध्य कुछ काम नहीं कर सकता और श्रुति दुष्ट आदि दोषों का वर्जन किम काम आयेगा ? इसलिये रस भावना रूप दूसरा व्यापार है जिसके कारण अभिधा विलक्षण ही हो जाती है । रस के भावित हो जाने पर, उसका भोग, जो अनुभव, स्मरण और प्रतिपत्ति से विलक्षण है और वह द्रुति, विस्तार और विकास रूप है तथा रजस् एवं तमस् के वैविध्य में अनुविद्ध स्वात्म चैतन्य रूप लोकोत्तर भानन्द है, वही प्रधानभूत अंश सिद्ध रूप है । महुदयों को जो फल मिलता है, वह तो अप्रधान ही है । यह तो हुआ महुनायक का मत । रस स्वरूप के सम्बन्ध में अनेक मत हैं । भट्टोत्पल के अनुसार पूर्व अवस्था में जो ग्याती है, वही व्यभिचारी भावों के सम्पात आदि से परिपोष प्राप्त करके अनुकार्य में ही रस होता है, परन्तु नाट्य में प्रयोग किये जाने के कारण नाट्य रस होता है । शङ्कुक के अनुसार-चित्तवृत्ति के प्रवाह धर्म होने से एक चित्तवृत्ति का दूसरी चित्तवृत्ति में परिपोष रूप फल क्या होगा ? दूसरी बात यह है कि विस्मय, शोक, क्रोध आदि का क्रम से परिपोष नहीं होता; अतः अनुकार्य में रस नहीं हो सकता । यदि अनुवर्ती नट में रस को मानेंगे तो नट में रस जब सिद्ध हो है तब उसके द्वारा रसोपयोगी ताल-लय आदि का अनुसरण नहीं होगा । यदि सामाजिक में रस को स्वीकार करेंगे, तब भी कौन सा चमत्कार हो जायेगा ? अपितु कारण रस में तो सामाजिकों को दुःख की प्राप्ति होगी । तत्तद्गत रत्यादि भाव के अनन्त होने के कारण नियत

का अनुकरण नहीं किया जा सकता, ऐसा करना निष्प्रयोजन भी है क्योंकि स्थायी के वैशिष्ट्य की प्रतीति में नट के तटस्थ होने के कारण व्युत्पत्ति नहीं होगी।

अतः जिसकी अवस्था नियत नहीं है ऐसे स्थायी को उद्देश्य करके संयोग प्राप्त करते हुए विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी से "यह राम सुखी है" यह स्मृति से विनिर्देश, स्थायी के प्रतीति गोचर होने के कारण आस्वाद रूप अनुकर्तान्त में प्राप्तग्वित, एकमात्र नाट्य में रहने वाली प्रतिपत्ति अर्थात् ज्ञान ही रस है। वह रस दूसरे व्यापार की अपेक्षा नहीं करता किन्तु अनुकार्य राम आदि में अभिन्न रूप में मान लिये गये नर्तक में सामाजिक आस्वाद प्राप्त करता है। इसलिये नाट्य में ही रस है अनुकार्य में नहीं।

अन्य लोगों के अनुसार अनुकर्ता नट में अभिनयादि मामग्री आदि से उत्पन्न जो स्थायी का मिथ्या ज्ञान, भीत परहरिताल आदि में अस्व के मिथ्या ज्ञान की तरह है, वही लोकान्तीत होने के कारण आस्वाद नामक प्रतीति में रसमान ही रस है, इस प्रकार नाट्य में रस नाट्यरस कहलाते हैं। अन्य लोगों के अनुसार विभाव, अनुभाव भाव ही विशिष्ट सामग्री के द्वारा सामाजिकों में समर्पित, उनसे विभावनीय एवं अनुभावनीय स्थायी रूप चित्तवृत्ति के उचित वासन में सम्बद्ध, एवं सामाजिक की निवृत्ति या प्रानन्द रूप चर्वणा से विशिष्ट होकर ही रस है। इस प्रकार नाट्य ही रस है। अन्य लोग शुद्ध विभाव को, दूसरे शुद्ध अनुभाव को, कुछ लोग स्थायी भाव को, कुछ व्यभिचारी को, कुछ लोग इनके संयोग को, कुछ अनुकार्य को, कुछ लोग समुदाय रूप समस्त को रस कहते हैं।

काव्य में भी लोकधर्मी और नाट्यधर्मी के समान क्रम से स्वभावोक्ति और वशोक्ति इन दोनों प्रकारों से अतीतिक, प्रसन्न, मधुर और भोजस्वी शब्द में ममर्षमाण विभावादि के योग से इसी प्रकार रस की प्रतीति है। यहाँ पर लोकधर्मी और नाट्यधर्मी का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। नाट्य दो प्रकार के होते हैं—

(१) लोकधर्मी।

(२) नाट्यधर्मी।

जिसमें अभिनय स्वाभाविक होता है, अर्थात् पुरुष का अभिनय पुरुष करता है और स्त्री का अभिनय स्त्री, उसे लोकधर्मी नाट्य कहते हैं। जिसमें स्वर, अलंकार और म्त्री पुरुषादि अपने वेप का परिवर्तन करते हैं, उसे नाट्यधर्मी नाट्य कहते हैं। काव्य में नाट्य से रस की प्रतीति विचित्र है तो भी उपाय के विनिर्देश होने के कारण वही यही भी प्रकार है। सभी पक्षों में रस की प्रतीति का निराकरण नहीं है क्योंकि अप्रतीत वस्तु पिशाच की तरह व्यवहार में नहीं आती किन्तु जिस तरह प्रतीत मात्र होने से समान होने पर भी प्रात्यक्षिकी, आनुमानिकी, भागमोत्या, प्रतिमानकृता, योगिप्रत्यक्षजा ये प्रतीतिया उपाय के विनिर्देश होने से पृथक्-पृथक् हो जाती है, उसी तरह यह प्रतीति भी, जिसके नाम चर्वणा, आस्वादन और भोग

आदि है, अन्य प्रतीतियों से विलक्षण है क्योंकि इस प्रतीति का निदानभूत जो हृदय संवाद आदि से उपकृत विभादि सामग्री है, वह लोकोत्तर है। रस प्रतीत होते हैं, यह 'ओदनं पचति' के समान व्यवहार है क्योंकि रस प्रतीयमान ही होता है, विशिष्ट प्रतीति ही रस है। वह नाट्य में लौकिक अनुमानजन्य प्रतीति में विलक्षण प्रतीति है। लौकिक अनुमानजन्य प्रतीति को वह प्रतीति पहले अपने उपाय के रूप में अपेक्षा करती है। इस प्रकार काव्य में अन्य लौकिक-वैदिक शब्दजन्य प्रतीति से विलक्षण प्रतीति है, उस शब्द प्रतीति को पहले में उपाय रूप से अपेक्षा करती है।

अतः भट्टनायक का यह कथन कि रस प्रतीत नहीं होता, निर्मूल हो गया क्योंकि जब वह प्रतीत ही नहीं होता तो भट्टनायक उसका व्यवहार कैसे करेंगे? यह कहना बड़े साहस की बात है कि राम, आदि का चरित सबका हृदयसंवादी नहीं है, क्योंकि चित्त नानाविध वासना से विशिष्ट होता है। इस बात को योग सूत्रकार भी मानते हैं। वे वासनाएँ अनादि होती हैं क्योंकि आशिय पा सकल्प विदोष, नित्य होते हैं। अतः जाति, देश, और काल के व्यवधान होने पर भी वासनाओं का आनन्तर्यक्रम बना रहता है, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों एक रूप होते हैं। अतः रस की प्रतीति सिद्ध है। वह रसना रूप उत्पन्न होती है, उसमें वाच्य और वाचक का अभिधा से अतिरिक्त व्यञ्जना रूप ही व्यापार है।

भोजकत्व व्यापार काव्य का रसविषयक व्यापार होने के कारण ध्वनन रूप ही है, यदि आप यह कहें कि रसों के प्रति काव्य भावक होता है, तब काव्य को रस का उत्पादक मान लेने से आपने स्वयं ही उत्पत्ति पक्ष को पुनरुज्जीवित कर दिया। केवल काव्य के शब्दों का भावकत्व नहीं बन सकता, क्योंकि अर्थ के परिज्ञान न होने से उनका भावकत्व नहीं बनेगा, केवल अर्थों का भी भावकत्व सम्भव नहीं है। लौकिक वाक्य से भी उन अर्थों के उपस्थित होने पर उनमें भावकत्व का योग नहीं है। इसलिये व्यञ्जकत्व नामक व्यापार से गुण और अलंकार के अधिष्ठान आदि रूप इतिकर्तव्यता के द्वारा भावक काव्य रसों को भावित करता है। इस प्रकार तीनों अंशों साध्य, साधन और इतिकर्तव्यता वाली भावना में कारण अंश में ध्वनन ही आता है। भोग भी काव्य शब्द से नहीं किया जाता? अर्थात् किया जाता है, वह भोग, जो घने मोहान्धकार की संघटना भग्न हो जाने के द्वारा आस्वाद नामधारी एवं द्रुत, विस्तर और विकास रूप है, जब उत्पन्न किया जाता है, उस स्थिति में लोकोत्तर ध्वनन व्यापार ही प्रधान हेतु होता है। यह भोजकत्व व्यापार रस की ध्वननीयता के सिद्ध हो जाने पर स्वयं सिद्ध है क्योंकि भोग रस्य मानता के कारण उत्पल चमत्कार से अभिन्न है। सत्व आदि का अज्ञाज्ञि भाव प्रयुक्त वैचित्र्य अनन्त हो जाता है। अतः द्रुति आदि के रूप से आस्वाद की कल्पना उचित नहीं है।

इस रसास्वाद का परब्रह्म के आस्वाद के समान होना माना गया है, इस काव्य का व्युत्पादन, शास्त्र के शासन और इतिहास के प्रतिपादन से विमर्शण है।

‘जैसा राम वैसा मैं हूँ’ इस प्रकार के उपमान से अतिरिक्त, रसास्वाद के उपायभूत अपनी प्रतिभा के विकास रूप व्युत्पत्ति को पर्यन्त में उत्पन्न करता है। अतः स्पष्ट है कि रस अभिव्यक्त होते हैं और प्रतीति के द्वारा ही आस्वादित होते हैं, वह अभिव्यक्ति प्रधान रूप से हो या अप्रधान रूप से। प्रधान रूप से होने पर ध्वनि होगी और अप्रधान रूप से होने पर रसादि अलंकार। कहा है—

“रसभावतदाभासतत्प्रशमलक्षणः मुख्यार्थमनुवर्तमाना यत्र शब्दार्थालङ्कारा गुणाश्च परस्परं ध्वन्यपेक्षया विभिन्न रूपा व्यवसिता तत्र काव्ये ध्वनिरिति व्यपदेशः।”

“प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यथाङ्गं तु रसादयः।

काव्ये तस्मिन्मूलद्वारो रसादिरिति मे मतिः॥”

(ध्वन्यालोक)

अर्थात्—जहाँ रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावप्रशम रूप मुख्य अर्थ का अनुसरण करते हुए शब्द, अर्थ और उनके अलंकार और गुण परस्पर ध्वनि की अपेक्षा भिन्न रूप से व्यवस्थित होते हैं, उस काव्य में ‘ध्वनि’ यह व्यवहार होता है और जहाँ वाक्यार्थ के प्रधान होने पर रस आदि अङ्ग हो जाते हैं, उस काव्य में रसादि अलंकार हैं, ऐसा मेरा (ध्वनिकार का) सिद्धान्त है।

प्रश्न—१६. लक्षणा व्यापार और ध्वनन-व्यापार का भिन्न-विषयकत्व का प्रतिपादन करते हुए रस-प्रतीति के अलौकिकत्व का उपपादन कीजिये।

उत्तर—लक्षणा व्यापार और ध्वनन व्यापार दोनों ही एक दूसरे से पृथक् व्यापार हैं क्योंकि लक्षणा अमुख्यार्थ विषयक व्यापार है और ध्वनन प्रयोजन विषयक व्यापार। लक्षणा व्यापार को प्रयोजन विषयक व्यापार नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रयोजन विषयक व्यापार में लक्षणा की मुख्यार्थबाध आदि सामग्री का अभाव है। कहा है :—

मुखां वृत्तिं परित्यज्य गुणवृत्त्यर्थं दर्शनम्।

यदुद्दिश्य फलं तत्र शब्दो नैव स्थलद्वगतिः॥

(ध्वन्यालोक)

अर्थात्—जिस फल को उद्देश्य करके मुख्य वृत्ति को छोड़कर गुण वृत्ति में अर्थ का ज्ञान कराया जाता है, वहाँ शब्द बाधितार्थ नहीं है। जिस शब्द की बाधक व्यापार में गति कुण्टित हो रही हो, वहाँ लक्षणा व्यापार होता है, किन्तु जो शब्द प्रयोजन का बोध कर रहा है, उसका बाधक के साथ योग नहीं है। जब बाधक का योग नहीं होता तो वह लक्षणा का विषय नहीं होता।

जैसे “सिंहो बटु” इस प्रयोग में बोधनीय क्षौर्योत्तिशय में भी शब्द का बाधक योग माना जाय, तब लक्षक शब्द उस क्षौर्योत्तिशय की प्रतीति ही नहीं बर पायेगा।

यदि यह कहे कि उपचार से शीर्षातिशयता का बोध करेगा, तब तो वहाँ भी दूसरा प्रयोजन झूठना पड़ेगा और वहाँ भी उपचार ही होगा। इस प्रकार अनवस्था हो जायेगी। अतः स्पष्ट है कि जब वाचक योग किंवा स्वतन्त्रगतित्व नहीं है तो प्रयोजन के बोधन में लक्षणा व्यापार नहीं होता क्योंकि उसकी सामग्री वहाँ नहीं होती। यह भी नहीं कह सकते कि वहाँ व्यापार ही नहीं है, वह व्यापार अभिधा भी नहीं है क्योंकि वहाँ सकेत का अभाव है। जो अभिधा और लक्षणा से भिन्न व्यापार है, वह ध्वनि व्यापार है, ऐसा भी नहीं। प्रयोग में कोई दोष नहीं है क्योंकि प्रयोजन की बिना किसी विघ्न से प्रतीति हो जाती है। इसलिये अभिधा ही मुख्य अर्थ में वाचक के कारण बोध की इच्छा रखने वालों के द्वारा रोकी जाकर अचरितार्थ होने के कारण दूसरे अर्थ में फैलती है। इसलिये यह इसका मुख्य अर्थ है, यह व्यवहार होता है। उन्नी प्रकार प्रमुख रूप से सकेत ग्रहण भी वहाँ है। अतः कहा जा सकता है कि लक्षणा अभिधा की पुच्छभूत ही है। जिस कारण लक्षणा अभिधा की पुच्छभूत है, उस कारण वाचकत्व रूप अभिधा व्यापार पर आश्रित, उसके पुच्छभूत होने के कारण गौण लाक्षणिक प्रकार है। अतः वह गुण वृत्ति व्यञ्जना रूप ध्वनि का विषय कैसे हो सकती है क्योंकि उसका विषय भिन्न है। अतः प्रतिव्याप्ति और प्रव्याप्ति के कारण भक्ति अर्थात् लक्षणा ध्वनि का विषय नहीं हो सकती।

यह लक्षणा निम्नलिखित प्रकार से पाँच प्रकार की होती है—

(१) अभिधेय के साथ संयोग होने से, जैसे—‘द्विरेफ’

(२) सामोप्य से, जैसे—‘गङ्गाया धोपः’

(३) सम्बन्ध से, जैसे—‘घट्टी प्रवेशाय’

(४) वैपरीत्य से, जैसे—‘किमिवोपकृतं न तेन मम’

(५) क्रिया योग से, जैसे—‘प्राणानयं हरति’

इस प्रकार उपर्युक्त पंचविध लक्षणा से सारा विश्व ही व्याप्त है। अतः निम्बिरिणि आदि उदाहरण में भी सादृश्य में लक्षणा ही है, यह कथन उपर्युक्त नहीं है क्योंकि यदि उपर्युक्त उदाहरण में लक्षणा मान भी ली जाय, तो फिर विवक्षितान्यपर की सगति कैम होगी क्योंकि लक्षणा के होने पर वाच्य का विवक्षित होना सम्भव नहीं है। उस विवक्षितान्यपर वाच्य का मुख्य भेद असंलक्ष्य क्रम रूप विवक्षित है। तद्भेद शब्द में रस, भाव, रसामास, भावाभास, भावप्रशम आदि उसके अवान्तर भेद भी हैं। उनमें लक्षणा की उपपत्ति नहीं है, इस प्रकार विभानुभाव का प्रतिपादन करने वाले काव्य में मुख्य अर्थ में वाचक के योग की सम्भाषना भी नहीं है। अतः लक्षणा का अवसर ही उपस्थित नहीं होता।

अब प्रश्न यह हो सकता है कि लक्षणा के लिये वाचा की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि अभिधेय के साथ अविनाश्रुत की प्रतीति ही लक्षणा है। जहाँ रमादि विभाव, अनुभाव आदि अभिधेयों के साथ अविनाश्रुत प्रतीत होते हैं, वहाँ वे लक्षित ही होते हैं क्योंकि रमादि के विभाव, अनुभाव क्रमशः कारण और कार्य हैं,

तथा व्यभिचारी भाव उग रसादि के सहकारी है। इस बात का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में तो 'धूम' शब्द से धूम के ज्ञात होने पर अग्नि की स्मृति भी लक्षणा से होने लगेगी और फिर अग्नि के द्वारा शीतापनोद की स्मृति होने लगेगी। इस प्रकार धूम शब्द का अर्थ पर्यवमित ही नहीं होगा। यदि यह कहा जाय कि धूम शब्द के अपने अर्थ में विश्रान्ति होने के कारण अग्नि आदि अर्थ में व्यापार नहीं है, तब तो मुख्यार्थबाध लक्षणा का जीवित है, यह बात स्वतः स्पष्ट हो गई है। मुख्यार्थबाध के रहते अपने अर्थ में विश्रान्ति नहीं हो सकती। विभाव आदि के प्रतिपादन में कोई बाधक नहीं है।

मीमांसक लोगो का यह कथन कि जिस प्रकार धूम के ज्ञान के बाद अग्नि का स्मरण होता है, उसी प्रकार विभाव आदि की प्रतीति के बाद रसादि चित्तवृत्ति की प्रतीति होती है, उपहासास्पद है क्योंकि लोकगत चित्तवृत्ति के अनुमान मात्र में रसता कैसे हो सकती है? अतीविक चमत्कार रूप रसास्वाद, जिसका प्राण विभाव आदि की चर्वणा है, वह स्मरणजनित अनुमान के समान नहीं हो सकता क्योंकि लौकिक कार्य और कारण के अनुमान से संस्कृत हृदय वाला व्यक्ति विभावादि को वाक्य या नाट्य से अवगत करता हुआ तटस्थ भाव से अवगम नहीं करता, अपितु हृदय संवाद नामक सहृदयत्व के परवश होने के कारण पूर्णता को प्राप्त करने वाले रसास्वाद के धंकुरीभाव से, अनुमान और स्मरण की सरणि पर आरुढ़ हुए बिना ही, तन्मय होने के कारण उचित चर्वणा के उपयोग से विभावादि को अवगत करता है। वह चर्वणा पहले प्रमाणांतर से उत्पन्न न तो होती है और न ही वर्तमान में प्रमाणांतर से उत्पन्न होती है, क्योंकि अलौकिक वस्तु में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का व्यवहार नहीं होता।

विभाव विशेष ज्ञान की वस्तु है, उसे लोक व्यवहार में कारण कहा जाता है, विभाव नहीं, अनुभाव भी अलौकिक होता है, इसे कार्य कहा जाता है न कि अनुभाव। यह वाणी, अंग और सत्व से किया हुआ अभिनय का अनुभव कराता है, इमीलिये इसे अनुभाव कहते हैं। अतः परकीय चित्तवृत्तियों को सामाजिक लोग अनुभव नहीं करते। इस अभिप्राय से 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रमनिष्पत्ति' इस सूत्र में स्थायी का ग्रहण नहीं किया गया है। स्थायी भाव का रसो भाव औचित्य के कारण कहा जाता है, क्योंकि वह औचित्य विभाव, अनुभाव और उचित चित्तवृत्ति के संस्कार से सुन्दर चर्वणा के द्वारा उत्पन्न होता है, तथा हृदय संवाद की उपयोगिनी लोक चित्तवृत्ति के परिज्ञान की अवस्था में उच्चान और पुलक आदि के द्वारा स्थायी-भूत रति आदि के अवगम से होता है। चित्तवृत्ति रूप होने पर भी व्यभिचारी मुख्य चित्तवृत्ति के परवश ही होकर चरित होता है। यही कारण है कि उसकी चर्वणा विभाव, अनुभाव के बीच ही की गई है। अतएव रम्यमानता की यही निष्पत्ति है जो समय से प्रवृत्त बन्धु-समागम आदि कारण से उत्पन्न हर्ष आदि लौकिक

उद्दामोत्कृष्टिभिः विपाण्डुररचं प्रारब्धजृम्भां धना -
 दयासं दयमनोद्गमैरबिरनैरानन्वनीमात्मनः ।
 अधोदानलतामिमां ममदनां नागीमिवान्या ध्रुवं ,
 पश्यन् कोपविपाटलच्युतिमुगं देव्याः करिष्यामहम् ॥

अर्थात्—अत्यन्त उत्कृष्टा मे युक्त, लता पक्ष में (कलियों से युक्त) पाण्डुवर्ण, मनापक्ष में (कलियों के कारण भफेद लगने वाली) शण मे जंमाई लेता हुई, मनापक्ष में (उसी समय विकसित होती हुई) अपने निरन्तर त्याग से वामु मे पुरान प्रवृत्त करती हुई, लतापक्ष में (हवा के कारण कांपती हुई) मदन मे युक्त, लता पक्ष में (मदन नामक वृक्ष से लिपटी हुई) परकीय नारी की तरह इस उद्यान लता की देवता हुआ मैं आज निश्चय ही देवी वामवदन्ता के मुग को साल कर दूंगा ।

इस उदाहरण मे उपमा, श्लेष भावी ईर्ष्याविप्रलम्भ का मार्ग परिशोधक रूप मे स्थित होकर, सहृदयों की चर्चणा का आभिमुख्य करता हुआ, रस के प्रमुख होने की दशा में अग्रमर होता हुआ, ग्रहण किया गया है । नाय ही 'ध्रुव' शब्द भावी ईर्ष्या को अवसर देने मे प्राणभूत है ।

रमानुगुण न होने से असंकार का अवसर पर त्याग का उदाहरण दलिये :—

रक्तम्बं नवपल्लवैरहमपि इलाप्यैः प्रियायाः मुणै -
 स्त्वामाषान्ति शिलीमुख। स्मरधनुर्मुक्तास्तथा मामपि ।
 कान्तापादतलाहतिस्तवमुदे तद्वन्ममाप्यावयोः ,
 सर्वं तुल्यमशोक केवल मह धात्रा सशोक कृतः ॥

अर्थात्—हे अशोक ! तू नये पल्लवों से रक्त है और मैं भी प्रिया के प्रशंसनीय गुणों के कारण अनुरक्त हूँ । तुझे पर शिलीमुख अर्थात् भीरे भाते हैं और मुझे पर भी कामदेव के धनुष से छूटे हुए शिलीमुख अर्थात् बाण भाते हैं, प्रिया के पैरों का आघात तुझे प्रमत्त करता है और मुझे भी, हम दोनों का सब कुछ बराबर है, केवल विधाता ने मुझे अशोक बना दिया है ।

यहाँ पर प्रबन्ध से प्रवृत्त होने पर भी श्लेष व्यतिरेक की विवक्षा से छोड़ा गया है, अतः रस विशेष को पुष्ट करता है । यहाँ दो असंकारों का सन्निपात नहीं है अपितु नरसिंह अर्थात् आदमी और शेर की तरह श्लेष व्यतिरेक रूप अन्य असंकार भी नहीं है क्योंकि उसकी दूसरे प्रकार से व्यवस्था की गई है । जहाँ श्लेष के विषय-भूत शब्द में प्रकारान्तर से व्यतिरेक की प्रतीति होती है, वह उसका विषय है । जैसे—“स हरिर्नाम्ना देव. सहर्षिर्वस्तुरग निवहेन” इत्यादि में क्योंकि यहाँ श्लेष का विषय दूसरा शब्द है और व्यतिरेक का विषय दूसरा । यदि इस तरह के विषय में अलङ्कारान्तरत्व की कल्पना की जाय तो संसृष्टि का विषयापहार ही हो जायेगा । यदि कहा जाय कि श्लेष के प्रकार से ही यहाँ व्यतिरेक प्रतीत हो रहा है, अतः यह संसृष्टि का विषय नहीं है, तो यह कथन युक्तिसंगत न होगा क्योंकि प्रकारान्तर से भी व्यतिरेक दृष्टिगोचर होता है । जैसे इस उदाहरण में—

नो कल्पापायवायोरदयरय दनतदमा धरस्यापि शम्भा ,
गादोद्गोर्णेज्वलथीरहनि न रहिता नो तमः कज्जलेन ।
प्रोप्तोत्पन्तिः पतङ्गाप्रपुनरुपगता मोह मुष्णत्विषां वो ,
वतिः मैवान्यरूपा मुनयतु निगिनदीप द्वीपस्य दीप्तिः ॥

अर्थात्—ममग्र द्वीपों के दीप सूर्य की दीप्ति रूप कोई लोकोत्तर वति, जो निर्दय वेग से पहाड़ों को उखाड़ देने वाले कल्पान्त की वायु से नहीं बुझ पाती । जो दिन में भी अत्यन्त उज्ज्वल प्रकाश फैलाती है और अन्धकार रूपी काजल से जो रहित नहीं होती, जो पतङ्ग अर्थात् मूर्य से उत्पन्न होती है, फिर भी पतंग (विशेष प्रकार के कीड़े) से नहीं बुझती, वह आप लोगों को सुखी करे ।

यहाँ साम्य प्रपञ्च के प्रतिपादन के बिना भी व्यतिरेक दिखाया गया है । 'रक्तम्वं०' इत्यादि उदाहरण में श्लेष मात्र से चारुत्व की प्रतीति नहीं है, इसलिये श्लेष की व्यतिरेक के अंग रूप में विवक्षा होने के कारण उसका स्वयं अलङ्कारत्व नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस प्रकार के विषय में साम्य मात्र के सम्यक् प्रतिपादन से भी चारुत्व देता ही जाता है । जैसे इस उदाहरण में—

आश्रन्दाः स्तनित्विलोचनजलान्यश्रान्तधाराम्बुभिः ,
स्तद्विच्छेदभुवश्च शोकदिखिनस्तुल्यातडिद्विभ्रमैः ।
अन्तर्म दयितामुखं तवशशीवृत्तिः समैवावयो -
स्तत्किं मामनिशं सधे जलधर स्व दग्धमेवोद्यतः ॥

अर्थात्—हैं मित्र मेघ ! मेरे वियोगजनित आश्रन्दन, तुम्हारे गर्जनों के, मेरे आँवों के जल तुम्हारे निरन्तर धारा जलों के एवं प्रिया के वियोग से उत्पन्न मेरे शोकाग्नि तुम्हारे विशुद्धिलामों के समान है, मेरे हृदय में प्रिया का मुख है, तुम्हारे भीतर चन्द्रमा है, इस तरह मेरी और तुम्हारी वृत्ति एक सी है, फिर भी क्यों तुम मुझे डालने के लिये तत्पर हो ? यथा वा—

कोपात्कोमललोन्वाहुल्यतिकांपासेन बद्धा दृढं ,
नीत्वा वास निकेतनं दमितया साय सरवीनां पुरः ।
भूयोर्नवमिति स्थलकलगिरा संसूच्य दुश्चेष्टितं ।
धन्यो हन्यत एव निह्नुतिपरः प्रमोन्वदत्ता हसन् ॥

अर्थात्—कोप के कारण अपनी कोमल और चंचल बाहुलता के पाश में जोर से बांधकर, सखियों के सामने वासगृह में ले जाकर, उसके दुश्चेष्टित कार्यों को सूचित करके 'फिर तो ऐसा नहीं करोगे' इस बात को अव्यक्त लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती हुई और रोती हुई शायिका के द्वारा अपने नखदात आदि को छिपाने में संलग्न हँसता हुआ धन्य प्रियतम मार खाता है ।

—यहाँ पर रूपक आक्षिप्त तो है ही साथ ही उसका पूरी तरह से निर्वाह भी नहीं किया गया है, किन्तु फिर भी रस का पोषण हो रहा है । यथा वा—

उदामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजुम्भां क्षणा -
 दायासं दयसनोद्गमैरविरभैरानन्वतीमारमनः ।
 अद्योद्यानसतामिमा गमदनां नारीमिवान्या ध्रुवं ,
 पश्यन् कोपविपाटसद्युतिमुगं देव्याः करिष्यामहम् ॥

अर्थात्—प्रत्यन्त उत्कण्ठा से युक्त, सता पक्ष में (कलियों में युक्त) पाण्डुरवर्ण, ननापत्र में (कलियों के कारण सफेद लगने वाली) क्षण में जंभाई लेती हुई, सतापन्न में (उसी समय विकसित होती हुई) अपने निरन्तर दयाम से वायु में घसान प्रवृत्त करती हुई, सतापक्ष में (हवा के कारण कांपती हुई) मदन में युक्त, सता पक्ष में (मदन नामक वृक्ष से लिपटी हुई) परकीय नारी की तरह इस उद्यान सता को देखता हुआ मैं आज निश्चय ही देवी वासवदत्ता के मुग को लान कर दूँगा ।

इस उदाहरण में उपमा, श्लेष भावी ईर्ष्याविप्रसम्भ का मार्ग परिशील्य रूप में स्थित होकर, सहृदयों की चर्चणा का आभिमुख्य करता हुआ, रस के प्रमुख होने की दशा में अप्रमत्त होता हुआ, ग्रहण किया गया है । साथ ही 'ध्रुवं' शब्द भावी ईर्ष्या को अवसर देने में प्राणभूत है ।

रसानुगुण न होने से अलंकार का अवसर पर रपाग का उदाहरण देखिये :—

रक्तस्त्वं नवपल्लवैरहमपि श्लाघ्यैः प्रियायाः गुणै -
 स्वामायायान्ति निर्लामुग्धाः स्मरधनुर्मुक्तास्तथा मामपि ।
 कान्तापादतलाहतिस्तवमुदे तद्वन्ममाप्यावयोः ,
 सर्वं तुल्यमशोक केवल मह धाना सशोकः कृतः ॥

अर्थात्—हे अशोक ! तू नये पल्लवों से रक्त है और मैं भी प्रिया के प्रदासनीय गुणों के कारण अनुरक्त हूँ । तुझ पर शिलीमुख अर्थात् भीरे आते हैं और मुझ पर भी कामदेव के धनुष से छूटे हुए शिलीमुख अर्थात् बाण आते हैं, प्रिया के पैरों का आघात तुझे प्रमत्त करता है और मुझे भी, हम दोनों का सब कुछ बराबर है, केवल विघाता ने मुझे मशोक बना दिया है ।

यहाँ पर प्रबन्ध से प्रवृत्त होने पर भी श्लेष व्यतिरेक की विवक्षा से छोड़ा गया है, अतः रस विशेष को पुष्ट करता है । यहाँ दो अलंकारों का सन्निपात नहीं है अपितु नरसिंह अर्थात् आदमी और शेर की तरह श्लेष व्यतिरेक रूप अन्य अलंकार भी नहीं है क्योंकि उनकी दूसरे प्रकार से व्यवस्था की गई है । जहाँ श्लेष के विषय-भूत शब्द में प्रकारान्तर से व्यतिरेक की प्रतीति होती है, वह उसका विषय है । जैसे—“स हरिर्नाम्ना देवः सहर्षिर्वस्तुरग निवहेन” इत्यादि में क्योंकि यहाँ श्लेष का विषय दूसरा शब्द है और व्यतिरेक का विषय दूसरा । यदि इस तरह के विषय में अलङ्कारान्तरस्त्व की कल्पना की जाय तो संसृष्टि का विषयापहार ही हो जायेगा । यदि कहा जाय कि श्लेष के प्रकार से ही यहाँ व्यतिरेक प्रतीत हो रहा है, अतः यह संसृष्टि का विषय नहीं है, तो यह कथन युक्तिसंगत न होगा क्योंकि प्रकारान्तर से भी व्यतिरेक दृष्टिगोचर होता है । जैसे इस उदाहरण में—

नो कल्पापापवापोरदपरय दन्तश्चापि परस्मादि धाम्ना ,
 यादोद्गीर्णेष्विवनध्रीरुहनि न रक्षिता नो तपः कउजयेन ।
 प्रोत्तोत्पन्तिः पनङ्गाग्रपुनरुपगता भोद मूर्णार्थिनां या ,
 बनिः मैवान्यरूपा मुखयन्तु निमित्तदीप दीपम्य दीपिनिः ॥

अर्थात्—पनङ्ग डोनों के बीच मुख को दीपित रूप कोई सांझोकर पाये, जो निंद्य
 वेग से पत्तों को उखाड़ देने वाले कल्याण की वायु में नहीं रुद्ध पाई । जो दिन
 में भी अन्तःकलम प्रकाश फैलाने है और अन्तःकलम की कायक में जा रक्षित
 नहीं होते, जो पनङ्ग अर्थात् मुख में उलझ जाते हैं, फिर भी पनङ्ग (विशेष प्रकार
 के डोने) में नहीं बुझते, वह आप सांझों को मुखी करे ।

यहो काल्य अन्तःकलम के प्रतिगच्छ के विना ही अतिरिक्त दिखाया गया है ।
 'रक्तवर्ण' अर्थात् उदाहरण में अन्तःकलम में कायक की उत्पत्ति नहीं है, अर्थात्
 अन्तःकलम के अन्तःकलम के विद्यमान होने के कारण उनका सर्व अर्थहीन
 नहीं है, वह भी नहीं कहें कि अन्तःकलम के अन्तःकलम के विना ही अर्थहीन
 अन्तःकलम के ही अन्तःकलम ही होता है । अन्तःकलम उदाहरण है—

श्यामास्वङ्गं, चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपानं,
गण्डच्छायां शशिनि शिगिना वह्मभारेषु केयान् ।
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदी वीथिषु भ्रूविनासान्,
हन्तैकस्यं क्वचिदपि न ते भीरु मादृग्यमग्नि ॥

अर्थात्—हे भीरु ! श्यामा लताओं में तेरे अंग को, चौथियाई हिरनियों की दृष्टि में तेरे दृष्टिपात को, चन्द्रमा में तेरे गालों की कान्ति को, मयूरों के पुच्छ भाग में तेरे बालों को, नदी की पतसी तरंगों में तेरे भ्रू-विनासों को देखता फिरता हूँ, हाय, तेरा सादृश्य कहीं एक स्थान पर नहीं है ।

इस प्रकार कवि का उपनिबध्यमान अलंकार रसाभिव्यक्ति का कारण होता है । उक्त प्रकारों का अतिश्रमण करने पर अलंकार निश्चय ही रसभंग का कारण हो जाता है । रूपकादि अलंकारों का जो रसादि विषय के व्यञ्जकत्व में लक्षण का प्रकार दिखाया गया है, उसका अनुसरण करता हुआ समाहित चित्त सुकवि यदि अलक्ष्य क्रम व्यंग्य के सद्गुण ध्वनि के आत्मा का उपनिबन्धन करता है तो उसे बड़ा आत्मलाभ होता है ।

अवसर पर छोड़े गये अलंकारों का पुनर्ग्रहण भी होता है जैसे इस उदाहरण में—

शीतोशीरभृतच्छटां यदि 'करा' कस्माग्मनो मे भृशं,
संप्लुप्यन्त्यथ कालकूटं पटली संवाममन्दूषिता ।
किं प्राणान्न हरत्युत प्रियतमा सजल्प मन्त्राक्षरै -
रक्ष्यन्ते किमु मोह मेमि हहहा नो वेधि केयं पतिः ॥

यहाँ रूपक, सन्देह और निदर्शना अलंकारों को छोड़कर पुन उपादान किया गया है ।

प्रश्न—१८. “प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति काव्यार्थतत्त्वज्ञों की ही होती है”
। इस कथन को ध्वनिकार के अनुसार सिद्ध कीजिये ।

उत्तर—केवल शब्द और अर्थ के ज्ञानमात्र से प्रतीयमान अर्थ नहीं जाना जाता । इसका वास्तविक ज्ञान तो काव्यार्थ के तत्त्वज्ञ लोगों को ही हो पाता है । यदि वह प्रतीयमान अर्थ वाच्यरूप ही होता तो वाच्य और वाचक के रूप के परिज्ञान से ही उसकी प्रतीति हो जाती । वाच्य-वाचक के परिज्ञान में जिन्होंने श्रम किया है और काव्यतरवार्य ज्ञान से पराङ्मुख है, उनके लिये यह प्रतीयमान अर्थ, गाने में असमर्थ किन्तु संगीत शास्त्र के लक्षणों को जानने वालों के लिये स्वर और श्रुति आदि के तत्व की तरह अगोचर है । कहा है—

“सोऽर्थो यस्मात्केवल काव्यार्थं तत्त्वज्ञैरेव ज्ञायते । यदि च वाच्यरूप एवामावर्थं स्यात्तद्वाच्यवाचक रूपपरिज्ञानादेवं तत्प्रतीतिः स्यात् । अथ च वाच्यवाचक लक्षणमात्र

कृतश्रमाणां काव्यतत्त्वार्थभावना विमुक्तानां स्वरश्रुत्यादिनक्षणमिवा अगोताना-
गान्धर्वलक्षणविदामगोचर एवामावयं ।”

(ध्वन्यालोक)

तत्पर्यं यह है कि जिस तरह गान विद्या में निपुणता प्राप्त कर लेने वाला
यदि गाने का अभ्यास न करने पर स्वर और श्रुति आदि के तत्त्वों से अपरिचित
रहता है, उसी तरह केवल वाच्य-वाचक मात्र में श्रम करने वाले तथा काव्य तत्त्वार्थ
की भावना से विमुख लोग उम प्रतीयमान अर्थ को नहीं समझ सकते, स्वर और
श्रुति के भेद संगीत शास्त्र में बार्द्धम प्रकार के बताये गये हैं ।

इस प्रकार वाच्य से पार्थक्य रखने वाले व्यंग्य की महत्ता ध्वनिकार
प्रतिपादित की है । जब तक लोकव्यवहार की स्थिति है, शब्द-अर्थ अपने साधारण
रूप से होते हैं, किन्तु काव्य के क्षेत्र में उनकी सीमा का विस्तार हो जाता है । अतः
काव्य तत्त्वार्थों को केवल ज्ञान का पुनः ज्ञान न करके ज्ञात का पुनः पुनः अनुसन्धान
करना चाहिए । यह प्रत्यभिज्ञान प्रतिभावान् महाकवि के लिये उतना ही अपेक्षित
है जितना सहृदय के लिये । तभी तो कहा है—

“काव्यं तु जातु जायेत कस्यचित्प्रतिभावतः ।”

प्रत्यभिज्ञान के सम्बन्ध में एक उदाहरण द्रष्टव्य है—

तैस्तैरप्युपयाचितैरपनतस्तग्न्याः स्थितोऽप्यन्तिके ,

कान्तो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा ।

लोकमर्थेयं तथानवेक्षितगुणः स्वात्मापि विद्वेधरो ,

नैवालं निजवैभवाय तदिदं तत्प्रत्यभिज्ञोदिता ॥

अर्थात्—कोई नायिका किसी व्यक्ति को बिना देखे ही उसके रूप का वर्णन सुनकर
अपना प्रिय मान बैठती है और पत्र लेखनादि उपायों से उसे अपने पास बुलाने का
प्रयत्न करती है । अकस्मात् वह उसके पास पहुँच जाता है । ऐसी स्थिति में
क्या यह सम्भव है कि नायिका उसके साथ रहण करे ? नहीं क्योंकि जब तक
नायिका को विदेश रूप से यह ज्ञात नहीं हो जाता कि जिस व्यक्ति से मिलने के
लिये वह बहुत दिनों से प्रयत्न कर रही है, वही उपस्थित है, तब तक वह व्यक्ति
उसके लिये अन्य सा साधारण व्यक्ति के समान ही रहता है, इसी प्रकार ईश्वर
आत्मा से अभिन्न होते हुए भी अपना विदेश रूप से प्रत्यभिज्ञान न किये जाने पर
अपना वैभव प्रकट नहीं करता ।

वह शब्द है और उसकी अभिव्यक्ति की सामर्थ्य रखने वाला कोई शब्द है ।
वे शब्द और अर्थ महाकवि को यत्नपूर्वक जानने चाहिए, व्यंग्य अर्थ है और उसकी
अभिव्यक्ति की सामर्थ्य रखने वाला कोई शब्द है न केवल शब्दमात्र । वे ही शब्द
अर्थ महाकवि के प्रत्यभिज्ञान के योग्य है । क्योंकि व्यंग्य और व्यञ्जक के ही सुन्दर
रङ्ग से प्रयोग करने पर महाकवियों को महाकवित्व का लाभ है, न कि वाच्य-वाचक
रचना मात्र से । जो कवि लोग व्यंग्य और व्यञ्जक के प्राधान्य में भी पहले वाच्य

और वाचक का ही उपपादन करते हैं, वह भी ठीक ही है, क्योंकि जिस प्रकार आलोक चाहने वाला व्यक्ति उसका उपाय होने के कारण दीपशिखा के लिये यत्न करता है, उसी प्रकार उस व्यंग्य अर्थ के प्रति आदरयुक्त जनवाच्य अर्थ के लिये प्रयत्न करता है क्योंकि दीपशिखा के बिना आलोक सम्भव नहीं होता। अतः व्यंग्य अर्थ के प्रति आदरयुक्त होते हुए भी वाच्य अर्थ के लिये प्रयत्नशील होते हैं। जिस तरह पदार्थ के द्वारा वाक्यार्थ दिखाया जाता है, उसी प्रकार उस व्यंग्यार्थ की प्रतीति भी वाच्यार्थ पूर्विका होती है।

नियमतः पदार्थ के ज्ञान के द्वारा वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, पहले पदार्थ का ज्ञान होता है, तब वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, यह क्रम है, किन्तु जो व्यक्ति वाक्यवृत्त कुशल है, उसे यह क्रम लक्षित नहीं होता। इसी तरह पहले वाच्य अर्थ की प्रतीति होती है तदनन्तर व्यंग्य अर्थ की, परन्तु जो अत्यन्त सहृदय व्यक्ति है, उसे यह क्रम प्रतीत नहीं होना है। इसीलिये ध्वनि की 'असंलक्ष्यक्रम' कहा गया है। अनुमान आदि में भी जिसे विषय का अभ्यास होता है, उसे व्याप्ति स्मृति किंवा अनुमिति का क्रम स्पष्ट ज्ञात नहीं होता। यही बात संकेत ज्ञान और अर्थज्ञान के क्रम के बारे में भी कही जा सकती है।

पदार्थों में जब तक योग्यता, आकांक्षा, और सन्निधि ये तीनों विद्यमान नहीं रहते, तब तक वाक्य अपना स्वरूप लाभ नहीं करता। योग्यता पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में बाधा का अभाव है। पद समूह में इस योग्यता के अभाव में किसी प्रकार वह वाक्य नहीं कहा जा सकता, जैसे—'बह्लिना सिञ्चति'। यह पदसमूह योग्यता-रहित है, क्योंकि सिञ्चन कार्य की योग्यता अग्नि में नहीं है, अतः पदसमूह होते हुए भी इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता। पदसमूह को वाक्य बनने में आकांक्षा भी होनी चाहिए अर्थात् एक पद से दूसरे पद के अन्वय का अनुभावन होना चाहिये। आकांक्षारहित पदसमूह भी वाक्य नहीं कहा जा सकता, जैसे 'गौरवः पुरुषो हस्ती' इत्यादि क्योंकि यहाँ एक पद का दूसरे पद के साथ अन्वय नहीं है। इसके साथ-साथ वाक्य के लिए सन्निधि भी आवश्यक है। एक पद का दूसरे से सामयिक व्यवधान नहीं होना चाहिए। अतः यदि घटम् कहने के घण्टे भर बाद घानय यदि कहा जाय तो यह पद समूह वाक्य नहीं कहा जा सकता। अतः आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि ये तीनों ही पद समूह को वाक्य का स्वरूप लाभ कराने वाले मुख्य घर्मे हैं। यद्यपि आकांक्षा श्रोता की जिज्ञासा रूप है तथापि परम्परा सम्बन्ध द्वारा पदार्थ का भी घर्मे है। अपनी इस सामर्थ्य के द्वारा ही पदार्थ सन्दर्भ का बोध कराते हैं।

अतः जिस प्रकार सामर्थ्यवश ही वाक्यार्थ का प्रतिपादन करता हुआ पदार्थ जिस प्रकार व्यापार के पूर्ण हो जाने पर असंग-असंग प्रतीत नहीं होना और जिस प्रकार अपनी सामर्थ्य के वश ही वाच्यार्थ को प्रकाशित करता हुआ भी पदार्थ व्यापार की निष्पत्ति में विभक्त रूप से प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार वह अर्थ वाच्यार्थ में विभक्त

आत्मा वाले सहृदय जनों की तत्त्वार्थदर्शिनी बुद्धि में भट से ही अवभासित होता है। कहा है:—

तद्वत्सचेतसो सोऽर्थो वाच्यार्थ विमुखात्मनाम् ।

बुद्धो तत्त्वार्थदर्शिन्या भटित्येवावभासते ॥

अतः स्पष्ट है कि प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति काव्यार्थतत्त्वज्ञ जन ही सुगमतया कर सकते हैं। साधारण जन नहीं।

प्रश्न - १६. संघटना के स्वरूप का उपपादन करते हुए गद्यबन्ध में भी रसबन्धोक्त औचित्य के संधित संघटना को ध्वनिकार के अनुसार सिद्ध कीजिये।

उत्तर - ध्वनिकार आनन्दवर्धन के मतानुसार संघटना तीन प्रकार की हुआ करती है:—

(प्र) असमासा।

(मा) मध्यम समासा।

(इ) दीर्घसमासा।

कुछ लोगों का मत है कि संघटना माधुर्य आदि गुणों का आश्रयण करके रहती हुई रसों को व्यक्त करती है। अब गुण और संघटना के सम्बन्ध को लेकर तीन विकल्प किये गये हैं। प्रथम विकल्प के अनुसार गुण और रीति का भेद है। यदि भेद स्वीकार करें तब दो विकल्प और होते हैं कि संघटना के आश्रित गुण है या गुण के आश्रित संघटना है? जामन ने रीति, और गुण का भेद माना है। तो भी 'साधना के आश्रित वृक्षत्व' की तरह स्वाभिन्न वस्तु का भी स्व से भेद परिकल्पित बिधा है। गुण और संघटना में भेद मानने वाले भट्ट उद्भट आदि के अनुसार गुण संघटना के धर्म है, तथा धर्म अपने धर्मों के आश्रित होते ही है इसलिये गुण संघटना के आश्रित है। इसके अनुसार आशेषभूत गुणों का आश्रय करके यह अर्थ होगा। तीसरे विकल्प के अनुसार संघटना अपने आधारभूत गुणों का आश्रयण करती है। यही आचार्य आनन्दवर्धन का मिथ्यान्त है। उनकी मान्यता है कि गुणों के आश्रित होकर ही संघटना रस व्यञ्जक हुआ करती है। 'गुणानाश्रित्य' इस कारिकाओं को उपर्युक्त तीनों विकल्पों के माध्यम करके ध्वनिकार ने तीनों के अनुसार संघटना की रसव्यञ्जकता घोषित की है। संघटना गुणों के आश्रित है, इस कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि गुणों के माध्य संघटना का आधारभूत भाव है, क्योंकि गुणों में संघटना नहीं रहती। इसलिये संघटना गुण से परतन्त्र होकर रहती है, उनकी यह भूमा पक्षिणी है। जैसे राजाश्रित प्रजावर्ग, राजा के भूमाश्रित या परतन्त्र होकर रहता है।

यदि गुण और संघटना को एक तत्त्व माना जाय या संघटना के आश्रित गुणों को माना जाय, तब संघटना की ही तरह गुणों की अनिव्यक्तता का प्रयोग उपस्थित

होगा क्योंकि गुणों का माधुर्य प्रसाद-प्रकर्ष करण तथा विप्रलम्भ शृंगार में ही होना है। श्रोज के विषय रोद्र, अद्भुत आदि हैं, माधुर्य और प्रसाद गुण रस, भाव नया भावाभास को ही विषय करते हैं, इस प्रकार विषय का नियम व्यवस्थित है, किन्तु सघटना के सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं होता, जैसा कि शृंगार में भी दीर्घममासा और रोद्र आदि में असमासा सघटना दृष्टिगोचर होती है। शृंगार में दीर्घममामा सघटना का एक उदाहरण देखिये —

अनवरतनयनजललवनिपतनपरिमुषितपत्रनेत्र ते ।

करतलनिपणमवने वदनमिदं कं न तापयति ॥

अर्थात्—हे अबले ! तेरा यह निरन्तर अश्रुकणों के गिरते रहने से मिटे हुए पत्र नेत्रों वाला एक हाथ पर रखा हुआ मुख किसे दुखी नहीं करता ? इसी तरह रोद्र आदि में भी असमामा सघटना देखी जाती है जैसे — ‘यो यः दन्त्रं विभक्ति स्वभुज गुरुमद पाण्डवीना चमूनाम्’ इत्यादि में । इस कारण गुण सघटना स्वरूप नहीं है और न वे सघटना के आश्रित हैं ।

अब प्रश्न हो सकता है कि यदि गुण सघटना के आश्रित नहीं हैं तो किमके आश्रित हैं ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि गुण रस रूप धर्म के आश्रित हैं अर्थात् रस रूप धर्मों का जो आलम्बन करते हैं, वे गुण कहे जाते हैं और कटक-कुण्डलादि की तरह धर्मों के आश्रित रहने वालों को धलकार कहा जाता है । कहा है :—

तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः ।

अङ्गाश्रितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत् ॥

(ध्वन्यालोक)

यदि गुणों को शब्द के आश्रित भी मान लें तो भी इनकी अनुप्रास आदि में समानता नहीं है क्योंकि अनुप्रास आदि धर्मों की अपेक्षा न रखने वाले शब्द मात्र के ही धर्म बताये गये हैं, किन्तु गुण व्यंग्य विशेष को अवभासित करने वाले वाच्य के प्रतिपादन में समर्थ शब्द के ही धर्म बताये गये हैं । इनका शब्द धर्मत्वशीर्षादि की तरह धर्म के आश्रित होने पर भी शरीराश्रित ही माना गया है ।

यदि यह कहा जाय कि गुण यदि शब्द के आश्रित हैं तब वे सघटना रूप अथवा उनके आश्रित हो ही जायेंगे, क्योंकि असंघटित शब्द धर्म विशेष द्वारा प्रतिपाद्य रस आदि के आश्रित गुणों के अवाचक होने के कारण आश्रय नहीं होते । यह कथन युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि रस आदि का वर्णन पद व्यंग्यत्व पहले बताया जा चुका है या रस आदि को वाक्य व्यंग्य मान लिया जाय तो गुणों का आश्रय नहीं होती । इसलिये इनकी सङ्ख्या ही व्यंग्य विशेष में अनुगत होकर गुणों के आश्रय हैं माधुर्य के सम्बन्ध में तो इस प्रकार कहा जा ॥

संघटना से रहित शब्दों का आश्रयत्व कैसे बन सकता है क्योंकि असमासा संघटना कभी ओजस् का आश्रय नहीं बन सकती ।

इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि असमासा संघटना ओजस् की आश्रय कैसे नहीं हो सकती ? रौद्र आदि को प्रकाशित करते हुए काव्य की दीप्ति ओजस् है, वह ओजस् यदि असमासा संघटना में भी हो तो दोष हो जायेगा ? इसमें सहृदय संवेध कोई अचाररत्व भी नहीं है । अतः गुणों के नियत संघटना से रहित शब्दों के आश्रय होने, से कोई नुकसान नहीं है, किन्तु उन गुणों का चक्षु आदि की तरह घपने-घपने विषय नियमित स्वरूप का कभी व्यभिचार नहीं है । इसलिये गुण अलग है और संघटना अलग । गुण संघटना के आश्रित नहीं है, यही सिद्धान्त है ।

कुछ लोगों ने कहा है कि संघटना की तरह गुणों का भी अनियत विषयत्व होगा क्योंकि लक्ष्य में व्यभिचार देखा जाता है । इसके उत्तर में ध्वनिकार का मत है कि जिस लक्ष्य में परिकल्पित विषय के नियम का व्यभिचार है, वह दूषित ही होगा क्योंकि दोष दो प्रकार का होता है :—

(१) कवि अव्युत्पत्ति कृत ।

(२) अशक्ति कृत ।

इनमें अव्युत्पत्ति कृत दोष शक्ति से तिरस्कृत हो जाने के कारण कभी लक्षित नहीं होता किन्तु अशक्ति कृत दोष भट से प्रतीत हो जाता है । कहा है—

अव्युत्पत्ति कृतो दोषः शक्त्या संश्रियते कवेः । -

यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य स भटित्यवभासते ॥

जैसा कि महाकवियों का भी उत्तम देवता के सम्बन्ध में प्रसिद्ध सम्भोग शृंगार का निबन्धन आदि अनौचित्य शक्ति से तिरस्कृत होने के कारण धाम रूप से प्रतिभासित नहीं होता । जैसे—‘कुमारसम्भव’ में पार्वती का सम्भोग वर्णन शक्ति द्वारा तिरस्कृतत्व अन्वय व्यतिरेक द्वारा निश्चित होता है । जैसा कि शक्ति रहित कवि के द्वारा इस प्रकार के विषय में उपनियन्त्रित शृंगार स्पष्ट ही दोष रूप में प्रतीत होता है । अब प्रश्न उठता है कि ‘यो यः शस्त्रं विभक्तिः’ इत्यादि में अचाररत्व क्या है ? प्रतीत न होते हुए अचाररत्व का आरोप करते हैं । इसलिये गुण से व्यतिरिक्त होने किंवा गुण रूप होने में संघटना का अन्य कोई नियम हेतु बहना चाहिये । अतः उनके नियमन में हेतु यत्ता और वाच्य का औचित्य है । उनमें से यत्ता कवि या कवि निबद्ध हो सकता है और कवि निबद्ध भी रमभाव रहित या रमभाव गहित हो सकता है । उस भी कथानायक के आश्रित भयवा उमके विषय के आश्रित हो सकता है और कथानायक धीरोदात्त आदि भेद में भिन्न पूर्व या उमके बाद हो सकता है । वाच्य भी ध्वनि रूप रस वा ध्वनि रसाभास वा ध्वनि, ध्वनिनेयार्थ किंवा ध्वनिनेयार्थ, उत्तम कोटि की प्रकृति के आश्रित या उमके इतर के आश्रित, बहून् प्रसार वा हो सकता है ।

होगा क्योंकि गुणों का माधुर्य प्रसाद-प्रकर्ष करण तथा विप्रलम्भ शृंगार में ही होता है। श्लोक के विषय रोद्र, अद्भुत आदि हैं, माधुर्य और प्रसाद गुण रस, भाव तथा भावाभास को ही विषय करते हैं, इस प्रकार विषय का नियम व्यवस्थित है, किन्तु सघटना के सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं होता, जैसा कि शृंगार में भी दार्ढ्यममासा और रोद्र आदि में असमासा सघटना दृष्टिगोचर होती है। शृंगार में दार्ढ्यममासा सघटना का एक उदाहरण देखिये —

अनवरतनयनजलवनिपतनपरिमुपितपत्रलेखं ते ।

करतलनिपण्णमन्त्रे वदनमिदं कं न तापयति ॥

अर्थात्—हे प्रबले ! तेरा यह निरन्तर अश्रुकों के गिरते रहने से मिटे हुए पत्र लेखों वाला एवं हाथ पर रखा हुआ मुख किसे दुखी नहीं करता ? इसी तरह रोद्र आदि में भी असमासा सघटना देखी जाती है जैसे — ‘यो यः सस्त्रं विभति स्वभुज गुरुमद पाण्डवीना चमूनाम्०’ इत्यादि में। इस कारण गुण सघटना स्वरूप नहीं है और न वे सघटना के आश्रित हैं।

अब प्रश्न हो सकता है कि यदि गुण सघटना के आश्रित नहीं हैं तो किसके आश्रित हैं ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि गुण रस रूप अर्थ के आश्रित हैं अर्थात् रस रूप अंगी अर्थ का जो आलम्बन करते हैं, वे गुण कहे जाते हैं और कटक-कुण्डलादि की तरह अंगों के आश्रित रहने वार्यों को अवलम्बन कहा जाता है। कहा है :—

तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः ।

अङ्गाश्रितास्त्वंलङ्कारा मन्त्रव्याः कटकादिवन् ॥

(ध्वन्यालोक)

यदि गुणों को शब्द के आश्रित भी मान लें तो भी इनकी अनुप्रास आदि में समानता नहीं है क्योंकि अनुप्रास आदि अर्थ की अपेक्षा न रखने वाले शब्द मात्र के ही धर्म बताये गये हैं, किन्तु गुण व्यंग्य विशेष को अवलम्बित करने वाले वाक्य के प्रतिपादन में समर्थ शब्द के ही धर्म बताये गये हैं। इनका शब्द धर्मत्वगीर्णों की तरह अर्थ के आश्रित होने पर भी शरीराश्रित ही माना गया है।

यदि यह कहा जाय कि गुण यदि शब्द के आश्रित हैं तब वे सघटना रूप अथवा उनके आश्रित हो ही जायेंगे, क्योंकि असंघटित शब्द अर्थ विशेष द्वारा प्रतिपाद्य रस आदि के आश्रित गुणों के अवलम्बन होने के कारण आश्रय नहीं होते। यह कथन युक्तिमग्न नहीं है क्योंकि रस आदि का वर्ण और पद व्यंग्यत्व पहचानना या जानना है या रस आदि को वाक्य व्यंग्य मान लेने पर कोई निपट सघटना गुणों का आश्रय नहीं होती। इनलिये जिनकी सघटना निपट नहीं है, ऐसे शब्द ही व्यंग्य विशेष में अनुगन होकर गुणों के आश्रय हैं। अब प्रश्न हो सकता है कि माधुर्य के सम्बन्ध में तो इस प्रकार कहा जा सकता है किन्तु श्लोक का निपट

संघटना से रहित शब्दों का आश्रयत्व कैसे बन सकता है क्योंकि असमासा संघटना कभी ओजस् का आश्रय नहीं बन सकती ।

इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि असमासा संघटना ओजस् की आश्रय कैसे नहीं हो सकती ? रोद्र आदि को प्रकाशित करते हुए काव्य की दीप्ति ओजस् है, वह ओजस् यदि असमासा संघटना में भी हो तो दोष हो जायेगा ? इसमें सहृदय संदेश कोई अचाक्षुष भी नहीं है । अतः गुणों के नियत संघटना से रहित शब्दों के आश्रय होने, से कोई नुकसान नहीं है, किन्तु उन गुणों का चटु आदि की तरह अपने-अपने विषय नियमित स्वरूप का कभी व्यभिचार नहीं है । इसलिये गुण अलग है और संघटना अलग । गुण संघटना के आश्रित नहीं है, यही सिद्धान्त है ।

कुछ लोगों ने कहा है कि संघटना की तरह गुणों का भी अनियत विषयत्व होगा क्योंकि लक्ष्य में व्यभिचार देखा जाता है । इसके उत्तर में ध्वनिकार का मत है कि जिस लक्ष्य में परिकल्पित विषय के नियम का व्यभिचार है, वह दूषित ही होगा क्योंकि दोष दो प्रकार का होता है :—

(१) कवि अव्युत्पत्ति कृत ।

(२) अशक्ति कृत ।

इनमें अव्युत्पत्ति कृत दोष शक्ति से तिरस्कृत हो जाने के कारण कभी लक्षित नहीं होता किन्तु अशक्ति कृत दोष शक्त से प्रतीत हो जाता है । कहा है—

अव्युत्पत्ति कृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवेः ।

यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य स भटित्यवभासते ॥

जैसा कि मन्त्राकवियों का भी उत्तम देवता के सम्बन्ध में प्रसिद्ध सम्भोग शृंगार का निबन्धन आदि अनौचित्य शक्ति से तिरस्कृत होने के कारण ग्राम रूप से प्रतिभासित नहीं होता । जैसे—“कुमारसम्भव” में पार्वती का सम्भोग वर्णन शक्ति द्वारा तिरस्कृतत्व अन्वय अपतिरेक द्वारा निन्दित होता है । जैसा कि शक्ति रहित कवि के द्वारा इस प्रकार के विषय में उपनिबध्यमान शृंगार स्पष्ट ही दोष रूप से प्रतीत होता है । अब प्रश्न उठता है कि ‘यो यः शस्त्रं विभोति०’ इत्यादि में अचाक्षुष क्या है ? प्रतीत न होते हुए अचाक्षुष का आरोप करते हैं । इसलिये गुण से व्यतिरिक्त होने किंवा गुण रूप होने में संघटना का अन्य कोई नियम हेतु कहना चाहिये । अतः उसके नियमन में हेतु वक्ता और वाच्य का औचित्य है । उनमें से वक्ता कवि या कवि निबद्ध हो सकता है और कवि निबद्ध भी रसभाव रहित या रसभाव सहित हो सकता है । रस भी कथानायक के आश्रित अथवा उसके विषय के आश्रित हो सकता है और कथानायक धीरोदात्त आदि भेद से भिन्न पूर्व या उसके बाद हो सकता है । वाच्य भी ध्वनि रूप रस का अंग या रसाभास का अंग, अभिनेयायं किंवा अनभिनेयायं, उत्तम कोटि की प्रकृति के आश्रित या उससे इतर के आश्रित, बहुत प्रकार का हो सकता है ।

उनमें से जब कवि रसभाव रहित वक्ता हो तब रचना की स्वतन्त्रता है, और जब कविनिबद्ध वक्ता रसभाव रहित हो, तब भी रचना की स्वतन्त्रता है, किन्तु जब कवि या कविनिबद्ध वक्ता रसभाव समन्वित हो और रस प्रधान के आश्रित होने के कारण ध्वनिरूप हो चुका हो, तब निश्चितः ही वहाँ असमासा और मध्यम समासा ही संघटनाएँ होंगी, किन्तु करुण और विप्रलम्भ शृंगार में असमासा ही संघटना होगी। जब प्राधान्य से प्रतिपाद्य होता है, तब उसकी प्रतीति में व्यवधानक और विरोधी सब प्रकार से ही परिहार्य होते हैं। इस तरह दीर्घ समासा संघटना समासों के अनेक प्रकारों की सम्भावना के कारण कभी इस प्रतीति में व्यवधान उपस्थित करती है, इसलिये उसमें अत्यन्त अभिनिवेश शोभा नहीं देता। विशेषतः अभिनेयायं काव्य में, और उसके अतिरिक्त में विशेषतः करुण और विप्रलम्भ शृंगार में क्योंकि उन दोनों के सुकुमारतर होने के कारण थोड़ी भी अस्वच्छता होने पर शब्द-अर्थ की प्रतीति शिथिल हो जाती है।

रौद्र आदि दूसरे रसों के प्रतिपादन में मध्यम समासा संघटना या दीर्घ समासा भी कभी धीरोद्धत नायक के सम्बन्ध या व्यापार के सहारे, उसके प्राक्षेप के बिना न हो सकने वाले, इसके बिना न हो सकने वाले, इसके उचित वाच्य की अपेक्षा से प्रतिकूल नहीं होती। इसलिये वह भी अत्यन्त परिहार्य नहीं है। अन्य सभी संघटनाओं में प्रसाद गुण व्याप्त रहता है, क्योंकि वह सर्वसाधारण और सर्व सधनासाधारण कहा जाता है। प्रसाद के बिना असमासा भी संघटना करुण और शृंगार को व्यक्त नहीं करती, और उसके होने पर मध्यमसमासा भी संघटना नहीं प्रकाशित करती है, यह बात नहीं है। अतः सर्वत्र प्रसाद गुण का अनुसरण करना चाहिये। इसीलिये ही 'यो यः शस्त्रं विभक्ति' इत्यादि में यदि भोजसू की स्थिति अभिमत नहीं है तो वहाँ प्रसाद ही गुण है, माधुर्य नहीं। अभिप्रेत रस के प्रकाशन हो जाने से अचास्त्व नहीं है। अतः गुण से अतिरिक्त न होने किंवा गुण से अतिरिक्त होने में संघटना का, यथोक्त औचित्य होने के कारण विषम नियम है, अतः उसका भी रस व्यञ्जकत्व है। रस की अभिव्यक्ति में निमित्तभूत उस संघटना का जो नियम हेतु है, वही गुणों का नियत विषय है। इसलिये गुण के आश्रित रूप से संघटना के व्यवस्थापन में भी दोष नहीं है। तात्पर्य यह है कि यदि गुण संघटना रूप है तथापि गुण नियम ही संघटना का नियम है। गुण के आश्रित संघटना के पक्ष में भी यही नियम है। संघटना के आश्रित गुण के पक्ष में भी संघटना के नियामक होने से जो वक्तृगत और वाच्यगत औचित्य को हेतु रूप से कहा गया है, वह गुणों का भी नियम हेतु है। इस प्रकार तीनों पक्षों में कोई अन्तर नहीं है।

विषय के आश्रित भी दूसरा औचित्य उसका नियमन करता है। काव्य के प्रभेदों के अनुसार वह भिन्न होता है। वक्तृगत और वाच्यगत औचित्य के होने पर भी विषय के आश्रित दूसरा औचित्य संघटना को नियमन करता है क्योंकि काव्य के प्रभेद संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश में निबद्ध मुक्तक, सन्दानितक, विशेषक, कलापक,

कुलक, पर्यायबन्ध, परिकथा, खण्डकथा, सकलकथा, सर्गबन्ध, अभिनेयार्थ, आख्यायिका, कथा आदि के आश्रय से भी संधटना विशेष प्रकार की होती है। प्रबन्धों की तरह मुक्तकों में भी कवि लोग रस निबन्धन करते हैं, जैसे भ्रमरक कवि ने किया है। उसके मुक्तक शृंगार रसपूर्ण तो हैं ही साथ ही निबन्ध काव्य की तरह प्रसिद्ध भी हैं। मन्दानितक आदि में विकट निबन्धन के औचित्य से मध्यम समासा तथा दीर्घ समासा ही रचनाएँ हैं। प्रबन्ध के आश्रित काव्यों में यथोक्त प्रबन्ध के औचित्य का ही अनुसरण करना चाहिए। अभिनेयार्थ में सर्वथा रस निबन्धन प्रयत्न स्थापनीय हुआ करता है।

जो वक्तृगत और वाक्यगत औचित्य संधटना का नियामक कहा गया है, वही छन्दोबद्धता रहित गद्य में भी विषयगत औचित्य सहित नियामक होता है। यहाँ भी जब कवि अथवा कवि निबद्ध वक्ता रस भाव से रहित होता है, तब स्वतन्त्रता होती है, किन्तु रस-भाव से समन्वित वक्ता के होने पर पूर्वोक्त का ही अनुसरण करना चाहिये। उसमें भी विषयगत औचित्य ही होता है। आख्यायिका में अधिकांश मध्यम समासा और दीर्घ समासा ही संधटनाएँ होती हैं क्योंकि गद्य विकट रचना के कारण सुन्दर होता है, उसका उसमें प्रकर्ष होता है, लेकिन कथा में गद्य की विकट रचना के प्राचुर्य होने पर भी रस के निबन्धन के उक्त औचित्य का अनुसरण करना ही चाहिए। सर्वत्र यद्यपि रसबन्ध के आश्रित रचना ही शोभा देती है, तथापि विषयगत औचित्य के कारण उसमें कुछ भेद हो जाता है।

गद्यबन्ध में विशेषकर विप्रलम्भ शृंगार और करुण रस के वर्णन में तथा आख्यायिका आदि में दीर्घ समासा रचना शोभाघायक नहीं हुआ करती। नाटक आदि में असमासा ही संधटना होती है। रौद्र, वीर आदि के वर्णन में नहीं। हाँ केवल विषयगत औचित्य प्रमाणानुरूप घट-बढ़ जाता है। नाटक आदि में अतिदीर्घ समासा संधटना और आख्यायिका आदि में अत्यन्त असमासा संधटना नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न—२०. भक्ति और ध्वनि के एकत्व का निषेध करते हुए रुढ़ शब्द भी ध्वनि के विषय नहीं होते, इस बात को सिद्ध कीजिये।

उत्तर—भक्तिवादी आचार्य भक्ति और ध्वनि को निम्नलिखित प्रकार से अभिन्न मानते हैं जिसका ध्वनिकार ने, खण्डन करके यह सिद्ध किया है कि ध्वनि भक्ति से सर्वथा भिन्न है। उनमें एकत्व हो ही नहीं सकता। भक्तिवादियों के अनुसार भक्ति और ध्वनि में इस प्रकार एकत्व सिद्ध किया जा सकता है :—

(१) पर्याय से।

(२) लक्षण से।

(३) उपलक्षण से।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या भक्तिवादी ध्वनि और भक्ति को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं जैसे—घट और कलश शब्द एक ही अर्थ के द्योतक हैं या भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानते हैं, जैसे पृथ्वीत्व और पृथ्वी का व्यावर्तक धर्म रूप लक्षण है या फिर उपलक्षण मानते हैं ? जैसे—‘काकवद् देवदत्तस्य गृहम्’ । यदि पर्याय मानते हैं तो भक्ति और ध्वनि किसी प्रकार भी एक दूसरे का पर्याय नहीं हो सकती क्योंकि दोनों ही स्वरूपतः भिन्न हैं । भक्ति ध्वनि का लक्षण भी नहीं हो सकती क्योंकि लक्षण वही होता है जिसमें अभ्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष न हो । भक्ति ध्वनि की उपलक्षण भी नहीं है क्योंकि भक्ति से ही ध्वनि लक्षित होती है, यह नहीं कहा जा सकता । अभ्याप्ति और अतिव्याप्ति के कारण भक्ति से ध्वनि लक्षित ही नहीं हो सकती क्योंकि ध्वनि से भिन्न स्थल में भी भक्ति दृष्टिगोचर होती है, अतः यह अतिव्याप्ति है । जैसे—

परिम्लानं पीनस्तनजघनं सङ्गादुभयत् -

स्तनोर्मध्यस्यान्तः परिमलिनमप्राप्य हरितम् ।

इदं व्यस्तन्यासं इत्यभुजस्तताक्षेपं वलनैः,

कृशाङ्गायाः सन्तर्प्य वदति विसिनीपत्रशयनम् ॥

यहाँ पर ‘वदति’ का अर्थ है प्रवटन या ज्ञान । कवि ने यदि प्रकटयति भी लिख दिया होता तब भी कविता में कोई असौन्दर्य नहीं आता और इस वदति रूप गूढ़ अर्थ के प्रकाशन से कोई चारुता भी इसमें नहीं आ सकती । अतः यह ध्वनि का विषय न होकर भक्ति का विषय हो सकता है । इस प्रकार अतिव्याप्ति के कारण भक्ति को ध्वनि का लक्षण नहीं कहा जा सकता ।

यथा वा —

शतकृतवोऽप्युच्यते सहस्रकृतवश्चुच्यते ।

विरम्यपुनारम्यते प्रियो जनो नास्ति पुनरुक्तम् ॥

यहाँ पर पुनरुक्त का अर्थ है पुनर्वचन । प्रिय कोई वचन नहीं होता । अतः यहाँ पर मुख्यार्थ का बाध होकर लक्षणा होती है, उससे प्रिय की हर प्रकार से उपादेयता लक्षित होती है, अतः यह भी ध्वनि का विषय नहीं है ।

तथा च —

परायणं यः पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो ;

यदीयः सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः ।

न सम्प्राप्तो वृद्धिं यदि स भूतमक्षेपयितः,

किमिदोर्दोषोऽसौ न पुनरुणोषामरमुच ॥

इस श्लोक में भी प्रवृत्त महापुरुष के पक्ष में ‘अनुभवति’ शब्द उपपन्न है तां भी प्रवृत्त इशु पक्ष में असम्भव होता हुआ पीडावत्त्व को लक्षित करता है । यहाँ भी व्यंग्य के सम्प्राधान्य में ध्वनि का अभाव है । अतः स्पष्ट है कि अतिव्याप्ति होने के कारण भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती क्योंकि जो वाक्य उत्पत्त्यन्तर से

प्रकाशित नहीं किया जा सकता, उसे प्रकाशित करने वाला एवं व्यञ्जना व्यापार को प्राप्त करने वाला शब्द ध्वनि का विषय होता है। कहा है :—

उत्पत्त्यन्तरेणाशक्यं यतच्चास्तुत्वं प्रकाशयन् ।

शब्दोव्यञ्जकतां विभ्रद् ध्वन्युक्ते विषयी भवेत् ॥

इसके अनिर्दिष्ट अपने विषय से भी अन्यत्र विषय में शब्द दूसरी उक्ति से प्रभावय शब्द को व्यञ्जना का हेतु नहीं है तथा अपने विषय से भी दूसरे विषय में जो शब्द रह हो जाते हैं, जैसे—‘लावण्य’ आदि। वे भी ध्वनि के विषय नहीं होते। क्योंकि इनमें उपचरित शब्द वृत्ति है। उस प्रकार के विषय में कहीं पर सम्भव होगा हुआ भी ध्वनि का व्यवहार प्रकारान्तर से होता है, उसके प्रकार के शब्द के साथ नहीं। कहा है :—

रुद्धा ये विषयेऽन्यत्र, शब्दाः स्वविषयादपि ।

लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः ॥

अतः स्पष्ट है कि न तो भक्ति और ध्वनि में ऐक्य है और न ही शब्द शब्द ध्वनि के विषय होते हैं।

प्रति-२१. वाच्यायं से प्रतीयमान अर्थ संबंधा भिन्न होता है। इस बात को सिद्ध करते हुए रसादि का वाच्य सामर्थ्य से आक्षिप्तत्व का प्रतिपादन कीजिये।

उत्तर- जिस प्रकार सिद्धियों में भावप्य पृथक् होकर दिखाई देता हुआ, जैसे प्रहरी के पार्श्व रमने वाला, कोई दूसरा ही सहृदय जनों की प्राप्ति का प्रमृत्, एक शब्द है, उसी प्रकार यह प्रतीयमान अर्थ कुछ और ही वस्तु है जो प्रमिद्ध शब्दों के निम्न स्तर में सिद्धियों में भावप्य को तरह भासित होता है। कहा है—

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव,

वस्तुवति वाणीषु महाकवीनाम् ।

यतश्चमिदादवशातिरिक्तं,

विनाति लावण्यमिवाङ्गनाम् ॥

(ध्वन्यालोक)

अतः स्पष्ट है कि जिस प्रकार लावण्य रमणों के संग से अभिन्न रहते हुए भी अपने अन्तर्गत एवं कुछ दिग्गज चमत्कार की वस्तु का प्रतीत होता है, उसी प्रकार शब्दों के अन्तर्गत एवं ही निहित है जो महाकवियों की वाकियों में वाच्य से कुछ अतिरिक्त प्रतीयमान होता है। जिस तरह भावप्य को केवल देवकट ही समझा जा सकता है, उसी प्रकार अर्थ के निम्न सिद्धियों में सामर्थ्य नहीं है, उसी प्रकार प्रतीयमान अर्थ के अन्तर्गत एवं ही निहित है। इस बात और है कि जिस तरह रमणों के संग और शब्दों के अन्तर्गत एवं ही निहित है, उसी तरह लावण्य

वाच्य और प्रतीयमान में भी भेद बुद्धि खो बैठते हैं। दोनों को एक ही वस्तु समझ बैठते हैं। वस्तुतः सत्य तो यह है कि प्रतीयमान अर्थ लावण्य की तरह एक चमत्कार सार तत्व है, उसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है। लावण्य के सम्बन्ध में कितना सुन्दर किसी ने कहा है, देखिये—

मुक्ताफनेपुच्छायायास्तरलत्वमिवान्तरा ।

प्रतिभाति यदङ्गेषु तल्लावण्यमिहोच्यते ॥

अर्थात् मुक्ताग्रो में जो छाया की तरलता की तरह अङ्गों में कुछ झलकता भा दिपता हुआ सा प्रतीत होता है, वह लावण्य कहलाता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि प्रतीयमान अर्थ की मिट्टि के लिये 'भानमानव' को हेतु दिया गया है, अर्थात् प्रतीयमान अर्थ इसलिये है क्योंकि वह भानित होना है, किन्तु प्रतीयमानत्व हेतु असिद्ध है, इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि प्रतीयमान के दो भेद होते हैं:—

(१) लौकिक ।

(२) काव्य व्यापारक गोचर ।

लौकिक उसे कहते हैं जो कभी स्वशब्द वाच्य होने की स्थिति को प्राप्त करता है और विधि निषेध आदि अनेक प्रकार का होता हुआ वस्तुस्थिति के व्यपदिष्ट होता है। जो पहले वाच्य की अवस्था में किसी वाक्यार्थ में उपमादि रूप से संचार भाव को प्राप्त हुआ, व्याख्यावस्था में अलंकार रूप नहीं है, क्योंकि वाक्यार्थ में जो उसका गुणीभाव हो जाता था, वह नहीं होता। वह पूर्व प्रत्यभिज्ञात के बल में अलंकार ध्वनि के नाम से बाह्यणभ्रमण न्याय के अनुसार व्यपदिष्ट होता है। उस अलंकार रूप के अभाव के कारण वह वस्तुमात्र कहा जाता है।

जो स्वप्न में भी स्व शब्द से वाच्य नहीं होता और लौकिक के अस्तित्व नहीं आता, किन्तु शब्दों के द्वारा समर्प्यमाण और सहृदयों के हृदय से संगति रखने के कारण सुन्दर विभाव-अनुभाव उनकी समुचित एवं पहले से विद्यमान रसार्थ वासनाओं के उद्बोधन के द्वारा सुकुमार सहृदय हृदय का आनन्दमय चर्वाण रूप व्यापार के द्वारा रसन किंवा आस्वादन करने योग्य रस है। काव्य के व्यापार का एकमात्र गोचर रस ध्वनि है और वह ध्वनि ही मुख्य रूप से आत्मा है। प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थ से बहुत भिन्न है, क्योंकि वह कभी वाच्य अर्थ के विधिरूप होने पर प्रतिषेध रूप हुआ करता है। जैसे इस उदाहरण में—

भ्रम धार्मिक विमलम्, स शुनोऽधमारितस्तेन ।

गोदावरी नदीकूललतागहनवासिना दृष्टसिहेन ॥

अर्थात् हे धार्मिक ! तुम इतमीनान से घूमो। वह कुत्ता गोदावरी नदी के नना गहन वाले पागल शेर के द्वारा भाज मार डाला गया।

अपने संकेत स्थान की, धार्मिक के संचारण रूप विघ्न के दोष से और उसके द्वारा तोड़े जाते हुए फूल-पत्तों से स्थान को छायाहीन कर देने के कार्य से रसा के

लिये किसी स्त्री की यह उक्ति है। वहाँ धार्मिक महानुभाव का स्वतः सिद्ध भी भ्रमण कृते के भय से प्रतिपिद्ध होने से यहाँ विधि प्रतिप्रसव रूप अर्थात् निषेधाभाव रूप है न कि प्रियादिरूप नियोग। 'भ्रम' पद का लोट लकार में प्रयोग अतिसर्ग और प्रातः काल के अर्थ में हुआ है। भाव और अभिभाव में विरोध होने से दोनों की कृष्ण वाच्यता नहीं है। क्रम भी नहीं है क्योंकि विग्रह होने के बाद व्यापार नहीं होता। "विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् सांख्य शक्तिविशेषणे।" अतः यह बात स्वतः सिद्ध हो गई कि निषेध रूप अर्थ के बोध के लिये किसी अतिरिक्त शक्ति की कल्पना आवश्यक है, वह शक्ति व्यञ्जना हो हो सकती है और इससे प्रतीत निषेध रूप अर्थ व्यंग्य होगा।

इस सम्बन्ध में अभिहितान्वयवादी लोग कहते हैं कि भ्रमण निषेध रूप अर्थ में यदि अभिधा से ही काम चल सकता है तो भिन्न शक्ति की कल्पना करना निरर्थक है। इनके अनुसार वाक्यार्थ वही होता है जिसमें वक्ता का तात्पर्य हो। तात्पर्य शक्ति से वे लोग वाक्यार्थ का बोध करते हैं और पदार्थ बोध के लिये अभिधा का उपयोग है। प्रस्तुत श्लोक में नायिका पुंस्त्वन्ती है और उसका तात्पर्य भ्रमण के निषेध में है और भ्रमण निषेध ही वाक्यार्थ है। यहाँ मुख्यार्थ का बोध इस प्रकार होता है कि 'मतवाता', 'धार्मिक' और 'वह' आदि का अन्वय मुख्य अर्थ के साथ नहीं होना, इस तरह यहाँ पदार्थों के अन्वय का अभाव रूप मुख्य का बाध हो रहा है। अतः विपरीत लक्षणा उपस्थित होती है, तात्पर्य शक्ति को जो भ्रमण विधि में संवेक्षित नहीं हो पा रही थी, सहायता पहुँचाती है और वह भ्रमण निषेध की प्रतीति उत्पन्न करती है। तात्पर्य शक्ति और लक्षणा ये दोनों ही अभिधा के आश्रित परिणाम हैं, अतः भ्रमण निषेध रूप अर्थ अभिधामूलक ही है तथा यह इस तरह वाक्य से अतिरिक्त नहीं है, यह बात स्पष्ट हो जाती है।

वाचस्पतिमानन्दवर्धन ने उपर्युक्त अभिहितान्वयवादियों के मत को खण्डन करने हुए कहा है कि श्लोक में तीन व्यापार हुआ करते हैं:—

(१) अभिधा।

(२) तात्पर्य।

(३) लक्षणा।

अभिधा से सामान्य या जाति का बोध होता है, वह भी संकेत की सहायता में अर्थात् अभिधा से गोत्र सामान्य का बोध होगा न कि गो रूप विशेष का अतिरिक्त विशेष में अभिधा को स्वीकार करने पर आनन्त्य और व्यभिचार दोष होते हैं अतिरिक्त विशेष एक न होकर अनन्त हुआ करते हैं। अतः सर्वमें संकेत सम्भव नहीं होगा, और दूसरी बात यह है कि जिस गो विशेष के साथ संकेत का ग्रहण नहीं हुआ है, उसका भी गो पद से बोध होने की स्थिति में व्यभिचार दोष होगा। अतः सामान्य या जाति में ही अभिधा को माना गया है। दूसरी तात्पर्य शक्ति अतिरिक्त रूप परस्पर भिन्न वाक्यार्थ में होती है। इस प्रकार तात्पर्य शक्ति के द्वारा

वाच्य और प्रतीयमान में भी भेद बुद्धि खो बैठते हैं। दोनों को एक ही वस्तु समझ बैठते हैं। वस्तुतः मत्स्य तो यह है कि प्रतीयमान अर्थ लावण्य की तरह एक चमत्कार सार तत्व है, उसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है। लावण्य के सम्बन्ध में कितना सुन्दर किसी ने कहा है, देखिये—

मुक्ताफलेपुच्छायायास्तरम्भत्वमिवान्तरा ।

प्रतिभाति यदङ्गेषु तस्लावण्यमिहोच्यते ॥

अर्थात् - मुक्ताओं में जो छाया की तरहता की तरह अङ्गों में कुछ झलकता या दिपता हुआ सा प्रतीत होता है, वह लावण्य कहलाता है।

अब प्रश्न यह उठना है कि प्रतीयमान अर्थ की सिद्धि के लिये 'भासमानत्व' को हेतु दिया गया है, अर्थात् प्रतीयमान अर्थ इसलिये है क्योंकि वह भासित होता है, किन्तु प्रतीयमानत्व हेतु असिद्ध है, इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि प्रतीयमान के दो भेद होते हैं -

(१) लौकिक ।

(२) काव्य व्यापारिक गोचर ।

लौकिक उसे कहते हैं जो कभी स्वशब्द वाच्य होने की स्थिति को प्राप्त करता है और विधि निषेध आदि अनेक प्रकार का होता हुआ वस्तु शब्द से व्यपदिष्ट होता है। जो पहले वाच्य की अवस्था में किसी वाक्यार्थ में उपमादि रूप से अलंकार भाव को प्राप्त हुआ, व्यंग्यावस्था में अलंकार रूप नहीं है, क्योंकि वाक्यार्थ में जो उसका गुणीभाव हो जाता था, वह नहीं होता। वह पूर्व प्रत्यभिज्ञा के बल से अलंकार ध्वनि के नाम से बाह्यणधमन न्याय के अनुसार व्यपदिष्ट होता है। उस अलंकार रूप के अभाव के कारण वह वस्तुमात्र कहा जाता है।

जो स्वप्न में भी स्व शब्द से वाच्य नहीं होता और लौकिक के अन्तर्गत नहीं आता, किन्तु शब्दों के द्वारा समर्थमाण और सहृदयों के हृदय से संगति रखने के कारण सुन्दर विभाव-अनुभाव उनकी समुचित एवं पहले से विद्यमान रत्यादि वासनाओं के उद्बोधन के द्वारा सुकुमार सहृदय हृदय का आनन्दमय चर्चणा रूप व्यापार के द्वारा रसन किंवा आस्वादन करने योग्य रस है। काव्य के व्यापार का एकमात्र गोचर रस ध्वनि है और वह ध्वनि ही मुख्य रूप से आत्मा है। प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थ से बहुत भिन्न है, क्योंकि वह कभी वाच्य अर्थ के विधिरूप होने पर प्रतिषेध रूप हुआ करता है। जैसे इस उदाहरण में—

भ्रम धार्मिक विसव्वः स मुनोज्ज्वलस्तिष्ठेन ।

गोदावरी नदीकूलतामहनवासिना दृष्टमिहेन ॥

अर्थात् हे धार्मिक ! तुम इतमीनान से धूमो। वह कुत्ता गोदावरी नदी के लना गहन बाने पावन शेर के द्वारा धाज मार डाला गया।

अपने संकेत स्थान की, धार्मिक के संचारण रूप विघ्न के दोष से और उसके द्वारा तोड़े जाने हुए फूल-पत्तों से स्थान को छायाहीन कर देने के कार्य में रक्षा के

लिये किसी स्त्री की यह उक्ति है। वहाँ धार्मिक महानुभाव का स्वतः सिद्ध भी भ्रमण कुत्से के भय से प्रतिषिद्ध होने से यहाँ विधि प्रतिप्रसव रूप अर्थात् निषेधाभाव रूप है न कि प्रेपादिरूप नियोग। 'भ्रम' पद का लोट लकार में प्रयोग अतिसर्ग और प्राप्त काम के अर्थ में हुआ है। भाव और अभाव में विरोध होने से दोनों की युगपत् वाच्यता नहीं है। क्रम भी नहीं है क्योंकि विश्राम होने के बाद व्यापार नहीं होता। "विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीण शक्तिविशेषणे।" अतः यह बात स्वतः सिद्ध हो गई कि निषेध रूप अर्थ के बोध के लिये किसी अतिरिक्त शक्ति की कल्पना आवश्यक है, वह शक्ति व्यञ्जना ही हो सकती है और इससे प्रतीत निषेध रूप अर्थ व्यंग्य होगा।

इस सम्बन्ध में अभिहितान्वयवादी लोग कहते हैं कि भ्रमण निषेध रूप अर्थ में यदि अभिधा से ही काम चल सकता है तो भिन्न शक्ति की कल्पना करना निरर्थक है। इनके अनुसार वाक्यार्थ वही होता है जिसमें वक्ता का तात्पर्य हो। तात्पर्य शक्ति से वे लोग वाक्यार्थ का बोध करते हैं और पदार्थ बोध के लिये अभिधा का उपयोग है। प्रस्तुत श्लोक में नायिका पुश्चली है और उसका तात्पर्य भ्रमण के निषेध में है और भ्रमण निषेध ही वाक्यार्थ है। यहाँ मुख्यार्थ का बोध इस प्रकार होता है कि 'मतवाला', 'धार्मिक' और 'बह' आदि का अन्वय मुख्य अर्थ के साथ नहीं होता, इस तरह यहाँ पदार्थों के अन्वय का अभाव रूप मुख्य का बाध हो रहा है। अतः विपरीत लक्षणा उपरिष्ठत होती है, तात्पर्य शक्ति को जो भ्रमण विधि में पर्यवसित नहीं हो पा रही थी, सहायता पहुँचाती है और वह भ्रमण निषेध की प्रतीति उत्पन्न करती है। तात्पर्य शक्ति और लक्षणा में दोनों ही अभिधा के आश्रित शक्तियाँ हैं, अतः भ्रमण निषेध रूप अर्थ अभिधामूलक ही है तथा यह इस तरह वाच्य से अतिरिक्त नहीं है, यह बात स्पष्ट हो जाती है।

प्राचार्य आनन्दवर्धन ने उपर्युक्त अभिहितान्वयवादियों के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि श्लोक में तीन व्यापार हुआ करते हैं:—

(१) अभिधा।

(२) तात्पर्य।

(३) लक्षणा।

अभिधा से सामान्य या जाति का बोध होता है, वह भी संकेत की सहायता से अर्थात् अभिधा से गोत्व सामान्य का बोध होगा न कि गो रूप विशेष का क्योंकि विशेष में अभिधा को स्वीकार करने पर आनन्त्य और व्यभिचार दोष होते हैं क्योंकि विशेष एक न होकर अनन्त हुआ करते हैं। अतः सबसे संकेत सम्भव नहीं होगा, और दूसरी बात यह है कि जिस गो विशेष के साथ संकेत का ग्रहण नहीं हुआ है, उसका भी गो पद से बोध होने की स्थिति में व्यभिचार दोष होगा। इसलिये सामान्य या जाति में ही अभिधा को माना गया है। दूसरी तात्पर्य शक्ति विशेष रूप परस्पर अन्विता वाक्यार्थ में होती है। इस प्रकार तात्पर्य शक्ति के द्वारा

पदार्थों के परस्पर अन्वय के अतिरिक्त कुछ प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार 'गंगायां घोषः' आदि लक्षणा के विषय हैं, उस तरह प्रस्तुत श्लोक लक्षणा का विषय नहीं है। इसका कारण यह है कि 'गङ्गायां घोषः' आदि में परस्पर अन्वय ही नहीं बन पाता क्योंकि प्रवाह रूप गंगा में घोष को वारण कर सकने की योग्यता नहीं है।

इसके विपरीत अस्तु श्लोक में अन्वय अप्रतिहत रूप में बन जाता है क्योंकि जय शेर के द्वारा कुत्ता मार डाला गया, जिसके कारण घातिका को घूमने में बाधा होती थी, तब कुत्ते के मर जाने में भ्रमण उचित ही है। इस प्रकार अन्वय के उपपन्न हो जाने पर मुख्यार्थ बाध की शंका ही नहीं करनी चाहिए। विपरीत लक्षणा तो तब होती जय परस्पर अन्वय के प्रतिहत होने पर मुख्यार्थ की बाधा होती। अतः भ्रमण निषेध रूप अर्थ की प्रतीति के लिये अनिश्चित ध्वनन उदाहार को मानना ही पड़ेगा। यदि थोड़ी देर के लिये यह मान भी लें कि यहाँ लक्षणा का अवसर है, तो यहाँ मुख्यार्थ विरोध की प्रतीति हो कहाँ रही है? पदार्थों का यहाँ आपस में विरोध नहीं है। परस्पर विरोध है तो अन्वय में विरोध होगा, किन्तु जय तक अन्वय की प्रतीति नहीं हो जाती, तब तक विरोध की प्रतीति भी सम्भव नहीं है। यह स्पष्ट हो चुका है कि अभिधा शक्ति अन्वय में प्रवृत्त नहीं हो सकती, फिर तात्पर्य शक्ति में ही अन्वय की प्रतीति करनी पड़ेगी। इस तरह तात्पर्य शक्ति भी वाक्यार्थ का ज्ञान कराने में कृत कार्य होती है फिर अतिरिक्त अर्थ अर्थात् भ्रमण निषेध रूप अर्थ उसकी सीमा से बाहर की बात है।

प्रश्न हो सकता है कि बाधित स्थल में भी तात्पर्य शक्ति से अन्वय प्रतीति को स्वीकार करने पर 'अगुल्यग्रं करिवरशतम्' में भी अन्वयप्रतीति स्वीकार करनी पड़ेगी। इसके उत्तर में ध्वनिकार का अभिमत है कि जहाँ तक अन्वय या वाक्यार्थ का ज्ञान है, वह तो महाभाष्य के 'दशदाडिमादि' वाक्य की तरह होगा ही, लेकिन शुक्ति में रजत का ज्ञान हो जाने पर भी प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाधित हो जाता है, उसी प्रकार 'अगुल्यग्रं करिवरशतम्' इत्यादि वाक्य अपने ज्ञान होने के बाद उत्पन्न बाध ज्ञान से विशिष्ट होने के कारण प्रमाण नहीं होंगे तब यह शंका उपस्थित होती है कि ऐसी स्थिति में 'सिंहो माणवकः' इत्यादि वाक्य भी प्रमाण नहीं होंगे, क्योंकि अन्वय बोध के पश्चात् इनका भी बाध हो जायेगा, इस शंका का समाधान ध्वनिकार ने इस प्रकार किया है कि द्वितीय कक्ष्या में जब तात्पर्य शक्ति के द्वारा अन्वय बोध यहाँ होता है, तब बाधक रूप विरोध की प्रतीति होती है, जिसके निराकरणार्थ तृतीय शक्ति लक्षणा ही समुल्लसित होती है।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जब ध्वनन को ही काव्य की आत्मा माना जाय तो 'सिंहो बटुः' इस स्थल में भी काव्य का व्यवहार होगा, क्योंकि प्रयोजन जो प्रतीयमान होने वाला है, वह यहाँ भी है। इसके उत्तर में ध्वनिकार ने कहा है कि तब तो घट में भी जीव व्यवहार प्रसक्त होना चाहिए क्योंकि व्यापक आत्मा की स्थिति घट में भी है ही। तब यदि यह कहा जाय कि मन और इन्द्रियो

के अधिष्ठान से युक्त शरीर में आत्मा के होने पर जीव व्यवहार होता है, तब हम भी यही उत्तर देंगे कि गुण और अलंकार के औचित्य से सुन्दर शब्दार्थ शरीर जब ध्वनन रूप आत्मा से युक्त होता है, तभी काव्य व्यवहार है, इससे तो कोई आत्मा की असारता व्यक्त नहीं होती। दूसरी बात यह है कि भक्ति को ध्वनि मानना गलत है क्योंकि भक्ति लक्षणा व्यापार है और तृतीय कक्ष्या में यह आता है। प्रथम कक्ष्या में अभिधा व्यापार, दूसरी में तात्पर्य शक्ति, तीसरी में लक्षणा और चतुर्थ कक्ष्या में ध्वनन व्यापार होता है। इस प्रकार न तो 'सिंहो बटु' इत्यादि काव्य की श्रेणी में आयेगे और न भक्ति तथा लक्षणा ही ध्वनि सिद्ध होगी।

अब प्रश्न यह हो सकता है कि आखिर यहाँ प्रयोजन को क्या समझा जाय ? इसके उत्तर में आचार्य आनन्दबर्धन ने प्रयोजन को सर्वथा शब्द के व्यापार का विषय सिद्ध किया है। 'गंगाया घोषः', 'सिंहो बटुः' आदि उदाहरणों में प्रतीयमान प्रयोजन को अनुमान का विषय बनाया जा सकता है या नहीं ? इस विषय पर विचार करते हुए ध्वनिकार ने अपना अभिमत व्यक्त करते हुए कहा है कि यहाँ अनुमान नहीं हो सकता क्योंकि पहले स्थल में व्यभिचार है और दूसरे स्थल में असिद्धि। प्रथम स्थल में अनुमान का स्वरूप यह होगा 'तीरे गङ्गागतानि-पवित्रत्वादिवर्मेवत्, गङ्गा सामीप्यात्' इस तरह का अनुमान करने वाला यह कहना चाहता है कि जो वस्तु गंगा के समीप होती है, वह गंगा के समान ही पवित्र होती है, जैसे मुनिजन। तब यह भी कहा जा सकता है कि शिर की खोपड़ी भी तो गंगा के समीप रह सकती है, किन्तु वह अति पवित्र नहीं है, ऐसी स्थिति में गंगा सामीप्य को हेतु मानकर अतिपवित्रत्व आदि को सिद्ध करना व्यभिचार दोष से युक्त है। "सिंहो माणवकः" में भी अनुमान का स्वरूप इस प्रकार होगा - 'बटु सिंह धर्मेवान् सिंह शब्द वाच्यत्वात्, सम्प्रतिपन्न सिंहवत्' यहाँ हेतु स्वरूपासिद्ध है क्योंकि सिंह शब्द से बटु शब्द वाच्य नहीं होता। इसी प्रकार इन स्थलों में कोई अन्य प्रकार का अनुमान भी नहीं हो सकता क्योंकि अनुमान तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक कि व्याप्ति ग्रहण के समय मौलिक प्रमाणान्तर-न हो। प्रस्तुत में जो भी व्याप्ति मामान्य को लेकर की जायेगी, वह प्रामाणिक नहीं होगी क्योंकि व्याप्ति ग्रह का विषय कोई प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं है। अतः इससे यह सिद्ध हुआ कि अनुमान प्रमाण का विषय किसी प्रकार प्रयोजन को नहीं बनाया जा सकता।

यह स्मृति भी नहीं है, प्रयोजन स्मृति का भी विषय नहीं बन सकता क्योंकि स्मृति उनकी होती है जो कभी पहले अनुभूत हो चुका हो, यहाँ ऐसा कोई पूर्वानुभव नहीं है, जिसके आधार पर स्मृति हो। अतः जब कि अनुमान भी नहीं और स्मृति भी नहीं तो स्वीकार करना होगा कि यहाँ शब्द का ही व्यापार है।

शब्द का व्यापार भी न अभिधा है, न तात्पर्य है और न लक्षणा है। अभिधा इसलिये नहीं है कि गंगा शब्द का संकेत शैत्यपावनत्व में नहीं मिलता। तात्पर्य इसलिये नहीं है कि वह केवल अन्वय या परस्पर सम्बन्ध की प्रतीति होते ही ममाप्त

हो जाता है, लक्षणा व्यापार भी नहीं है क्योंकि मुख्यायंवाध आदि हेतु यहाँ अवगमन रूप व्यापार स्तलित या प्रतिहत नहीं हो रहा है। लक्षणा व्यापार वही होता है जहाँ स्वसदगतित्व किंवा स्वार्थं भ्रंश होता है। अतः यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रयोजन में लक्षणा व्यापार नहीं होता। इसी बात को प्रकाशकार आचार्य भम्मट ने इस प्रकार कहा है :—

नाभिधा समयाभावात्, हेत्वभावात्तलक्षणा ।

सदय न मुख्यं नाप्यत्र बाधो योगः फलेन नो ॥

न प्रयोजन भेतस्मिन् न च शब्दः स्वसदगतिः ।

एवमप्यनवस्था स्याद् या भूतशयकारिणी ॥

(काव्यप्रकाश)

प्राभाकर मतानुयायी अन्विताभिधानवादी अभिधा के प्रतिरिक्त कोई व्यापार नहीं मानते, उनके मतानुसार जैसे एक ही बाण दीर्घ व्यापार के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है, उसी प्रकार एक ही अभिधा व्यापार दीर्घ-दीर्घ होकर वक्ता के अभिप्रेत अर्थ का ज्ञान करा देता है, किन्तु तर्क की कसौटी पर बसने पर उनका यह सिद्धान्त विमृष्ट हो जाता है क्योंकि किसी प्रकार भी एक ही व्यापार को नहीं माना जा सकता। जिस व्यापार से विधि रूप अर्थ का बोध होता है, उसी से निषेध रूप अर्थ करना सम्भव नहीं। अतः यह मानना पड़ेगा कि व्यापार एक न होकर अनेक हैं। साथ ही विषय और सहकारी के भेद से उसे असजातीय भी मानना होगा। अनेक व्यापार को सजातीय इसलिये नहीं मान सकते कि शब्द, बुद्धि और कर्म का विरम्य व्यापार नहीं होता। यदि भीमांसक के मतानुसार यह मान लिया जाय कि चतुर्थ कक्ष्या में रहने वाला प्रतीयमान या व्यंग्य अर्थ शीघ्र ही वाक्य द्वारा अभिहित कर लिया जाता है, तब अनेक व्यापार की कल्पना की स्थिति नहीं रह जायेगी, किन्तु इस स्थिति में बड़ी अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि चतुर्थ कक्ष्या सन्निविष्ट अर्थ की साक्षात् प्रतिपत्ति संकेत किये बिना कैसे हो सकती है? यदि नैमित्तिक रूप उस अर्थ को संकेत की अपेक्षा से रहित माना गया, तब तो एक अनोखी ही बात होगी क्योंकि जो चतुर्थ कक्ष्या सन्निविष्ट अर्थ है, वह पहले प्रतीत होगा और उसके बाद प्रतीत होने वाले पदार्थ ज्ञान उसके निमित्त होंगे। ऐसा मानने वाले भीमांसकों से यदि कहा जाय कि वे अपने प्रपोज के बाद उत्पन्न हुए होंगे। यदि वे इस बात को स्वीकार कर लें तो चतुर्थ कक्ष्या सन्निविष्ट अर्थ की प्रतीति पहले हो सकती है, अन्यथा नहीं क्योंकि वह तो कम से ही होगी।

अन्विताभिधानवादी का जहाँ तक पदार्थों के निमित्त होने का प्रश्न है, वह पहले पदार्थों में संकेतग्रह मान लेने से हल हो जाता है अर्थात् पहले पदार्थों का ज्ञान होता है तत्पश्चात् चतुर्थ कक्ष्या निविष्ट अर्थ का ज्ञान होता है। इस तरह पदार्थों का निमित्तत्व भी सार्थक हो जाता है। यही बात अवापोद्वाप के सम्बन्ध में है। अवापोद्वाप का अर्थ है ग्रहण-त्याग। अभिहितान्वयवादियों के अनुसार पहले अभिधा शक्ति के द्वारा पदार्थों का ज्ञान होता है तत्पश्चात् तात्पर्य शक्ति के द्वारा अन्वय रूप

वाक्यार्थ का ज्ञान होता है। इस मत को अन्विताभिधानवादी भीमासक नहीं मानते इनके अनुसार अभिधा से अन्वित पदार्थ का ही ज्ञान होता है अर्थात् जो वाक्यार्थ है वही वाक्यार्थ भी है। ये लोग अन्वयास में अतिरिक्त शक्ति की कल्पना नहीं करते हैं, जैसे — 'गामानय' इस वाक्य में गो शब्द का कोई अर्थ नहीं है, प्रत्युत यहाँ गौ की प्रतीति — 'मानयन' से अन्वित होकर एवं आनयन की प्रतीति गौ से अन्वित होकर होती है, यही अवापोद्वाप द्वारा संकेत का ग्रहण है। इस पर अभिनवगुप्त का कथन है कि ऐसी स्थिति में आप स्वयं ही यह स्वीकार कर रहे हैं कि संकेत पदार्थ मात्र में ही होगा और वाक्यार्थ रूप विशेष की प्रतीतिवाद में ही होगी, पहले नहीं। अतः 'दीर्घदीर्घतराभिधा व्यापार' का यह पक्ष भी किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो पाता।

भीमासा शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य जैमिनि ने जो "श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरण-स्थानसमाख्यानां समवायेपारदोर्बल्यमर्थविप्रकर्षात्" सूत्र प्रस्तुत किया है, वह भी अनुपयुक्त ही है क्योंकि श्रुतिस्यल की तरह लिंग आदि स्थल में भी शब्द श्रवण के पश्चात् प्रतीयमान सभी अर्थों की अभिधा से ही प्रतीति होने पर लिंग आदि के दोर्बल्य का कारण नहीं रह जाता। अतः इस प्रक्रिया का समर्थन एकमात्र निमित्तता वैचित्र्य के मानने पर ही हो सकता है और जब निमित्तता वैचित्र्य स्वीकार कर लिया गया तो व्यापार का भिन्न होना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार 'दीर्घ-दीर्घ' रूप से प्रतीत होने वाले सभी अर्थों में केवल अभिधा व्यापार से काम नहीं चलेगा, अतिरिक्त व्यापार मानना ही पड़ेगा।

वैयाकरण और वेदान्ती लोग जो स्फोट सिद्धान्त के अनुसार वाक्य और वाक्यार्थ दोनों को अखण्ड मानते हैं, यह भी व्यावहारिक जगत में युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि जहाँ तक व्यवहार का प्रसंग है वहाँ तक किसी भी अखण्ड वाक्य को विना क्रिया-कारक भेद आदि से खण्ड-खण्ड किये अर्थज्ञान नहीं होगा, यहाँ तक कि स्वयं वैयाकरण को भी नहीं होगा। वेदान्ती लोग भी तो व्यावहारिक दुनिया में आकर व्यावहारिक सत्य को स्वीकार करते हैं। अतः उन्हें ये व्यावहारिक जीवन में पद-पदार्थ की कल्पना अवश्य करनी पड़ेगी। हाँ, जब वे 'विद्या' की स्थिति की बात करेंगे तब उनका अखण्ड वाक्य-वाक्यार्थ बाद स्वीकार्य होगा। क्योंकि उस स्थिति में एक अद्वैत ब्रह्म को छोड़कर और कुछ रह ही नहीं जाता। . . . .

'अम धार्मिक विश्रब्ध' इत्यादि उदाहरण के प्रसंग में भट्टनायक ने कहा है कि इसमें 'दृप्तसिंह' एवं 'धार्मिक' पद के योग से ही प्रतिपत्ता को जो निषेध रूप ज्ञान होता है, वह सर्वथा भयानक रस के आवेश के कारण ही होता है क्योंकि विना धार्मिक की भीरुता और सिंह की वीरता के ज्ञान के निषेध रूप अर्थ का ज्ञान हो ही नहीं सकता।

इसके उत्तर में अभिनवगुप्त का मत है कि हम कब वक्ता और प्रतिपत्ता के वैशिष्ट्य के ज्ञान के विना और शब्दगत ध्वनन व्यापार के विना निषेध रूप अर्थ का ज्ञान करते हैं? हम तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रतिपत्ता की प्रतिभा रूप

विशेषता द्योतन ही व्यञ्जना का प्राण है। भयानक रस के आवेश वाली बात भी उपेक्षणीय ही है, क्योंकि भय मात्र की उत्पत्ति ही यहाँ हमें स्वीकार्य है। रसाभिव्यक्ति से ही रस का आवेश हो सकता है और रस हमेशा व्यंग्य ही होता है, शब्द द्वारा वाच्य कदापि नहीं होता। अतः दृष्टसिंह आदि और धार्मिक पद के प्रयोग से जो भयानक रस का आवेश भट्टनायक ने कहा है, वह उनकी मूलतः गलत धारणा है। मात्र भयानक रस की अभिव्यक्ति से निषेध की प्रतीति नहीं हो सकती। धार्मिक प्रतिपत्ता भीरु ही हो, यह आवश्यक नहीं है, वह धीरे प्रकृति का भी हो सकता है।

यदि यह कहे कि प्रतिपत्ता के प्रतिभा विशेष को यहाँ भयानक रस के आवेश के होने में सहकारी कारण कल्पित कर लिया जाय तो नियम बन सकता है और उस तरह का प्रत्येक प्रतिपत्ता भयानक रस के आवेश से निषेध का ज्ञान कर सकता है, तो फिर जब प्रतिपत्ता के प्रतिभा विशेष को स्वीकार कर ही चुके, तब ध्वनन व्यापार को क्यों स्वीकार नहीं कर लेते ? क्योंकि ध्वनन व्यापार में भी तो प्रतिपत्ता का प्रतिभा विशेष सहकारी होता है। वस्तु ध्वनि को स्वीकार बिना रसध्वनि को स्वीकार करना आश्चर्यजनक है, जबकि रसध्वनि वस्तुध्वनि का अनुपाहक है। यदि आप यह कहे कि यहाँ रसध्वनि का प्राधान्य है, तो ठीक है। हमारा भी यही मन्तव्य है कि किसी प्रकार ध्वनि का निराकरण नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में यदि रसध्वनि और वस्तु ध्वनि दोनों ही हों तो क्या नुकसान है।

अब कही वाच्य के प्रतिषेध रूप होने पर व्यंग्य विधिरूप हो जाता है। जैसे—

‘स्वधूरत्र निभञ्जति अत्राहं दिवसकं प्रलोकय ।

मा पथिक रात्र्यन्ध क्षम्यायामावयोः क्षयिष्ठाः ॥

अर्थात्—सास यहाँ पर गहरी नींद सोती है, यहाँ मैं सोती हूँ, दिन में ही देख लो। हे रतौंधी के रोगी पथिक ! कही हम दोनों की छाट पर न गिर पड़ना। प्रस्तुत गायिका ने प्रतीयमान विधि को निषेध का अभाव रूप समझना चाहिए, क्योंकि नायिका ने ‘छाट पर न गिर जाना’ इस निषेध के प्रकार से पथिक को मिलन का वचन दिया है। कही वाच्य के विधिरूप होने पर व्यंग्य न विधिरूप और न निषेध रूप होता है। जैसे इस उदाहरण में—

अज मर्मवेकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि ।

मा तवापि तया विना दाक्षिण्य हतस्य जनिपत् ॥

अर्थात्—तू जा, निश्वास और रुदन मुझ अकेली के ही भाग्य में हो, उसके बिना समानुरागिता से रहित तेरे भी ये निश्वास, रुदन मत पैदा हो। यहाँ न तो गमना-भाव रूप निषेध है और न कोई विध्यन्तर ही।

कहीं पर वाच्य के प्रतिषेध रूप होने पर व्यंग्य अनुभव रूप होता है जैसे—

प्रार्थये तावत्प्रसीद निवर्तस्व मुखद्वशि ज्योत्स्नाविलुप्ततमोनिवहे ।

अभिसारिकाणा विघ्नं करोष्यन्यासामपि हृताशे ॥

अर्थात्—प्रार्थना करता हूँ प्रसन्न हो, लौट जाओ, अरी, अपने मुखचन्द्र की चाँदनी से अन्धकार समूह को दूर करने वाली! हृत आशाओं वाली, तू दूसरी अभिसारिकाओं के लिये भी विघ्न करती है ।

प्रस्तुत गायिका का आचार्य ने वयता के भेद से निम्नलिखित चार प्रकार से धर्म किया है । पहले धर्म के अनुसार—जब नायक के घर पर नायिका पहुँची तो नायक उसके समक्ष गोत्रस्खलन आदि अपराध कर बैठा, इस पर तुनककर जब वह चल पड़ने के लिये तैयार हुई तो नायक उसकी प्रशंसा के द्वारा उसे लौटाने का प्रयत्न करने लगा । उसने कहा कि वह अपने और मेरे सुख में तत्काल विघ्न तो कर ही रही है, अन्य अभिसारिकाओं के सुख में भी विघ्न डाल रही है । यहाँ नायक का चाटु रूप अभिप्राय व्यंग्य है । दूसरे धर्म के अनुसार—नायिका की सखी ने मना किया कि अभी अभिसार मत कर, किन्तु जब नायिका ने उसकी बात नहीं मानी, तब सखी ने कहा कि यह अपना विघ्न तो करती ही है, साथ ही अपने मुखचन्द्र की चन्द्रिका से मार्ग को प्रकाशित करके अन्य अभिसारिकाओं के लिये भी विघ्न उपस्थित करती है । इसमें सखी का चाटु रूप अभिप्राय व्यंग्य है । तीसरे धर्म के अनुसार नायिका को अभिसार के समय रास्ते में नायक मिल गया जो स्वयं ही नायिका से मिलने उसके घर जा रहा था । अतः नायिका को पहचानते हुए भी न पहचानने का बहाना करके नायक ने कहा । इसमें 'निवर्तस्व' यह वाच्य है और नायक का तात्पर्य व्यंग्य है कि मेरे घर आ या हम दोनों ही तुम्हारे घर चलो । इस प्रकार यह अनुमय रूप व्यंग्य है । चौथे धर्म के अनुसार इसमें तटस्थ सहृदयों का किसी अभिसारिका के प्रति वचन है ।

कही पर वाच्य से विभिन्न विषय रूप में व्यवस्थापित व्यंग्य होता है, जैसे—

कस्य वा न भवति रोपो दुष्ट्वा प्रियायाः सन्नममधरम् ।

सममर पद्माघ्राणशीले वारितावामे सहस्वेदानीम् ॥

अर्थात्—प्रिय के ग्रहणयुक्त अधर को देखकर, किसे रोष नहीं होता ? अरी, मना करने पर भी भीरेमहित कमल को सूँघने वाली, भव तू द्रमका परिणाम भुगत ।

यहाँ पर नायिका किसी जार से अपना अधर राण्डित कराकर घाती है, कही उसका अपराध प्रकट न हो जाय और उसका पति उस पर अत्यधिक क्रुद्ध न हो जाय, इसलिये उसकी सखी ने उसे निरपराध गिद्ध करने के लिये प्रस्तुत बात कही, जिसका व्यंग्य उसके पति, सुनने वाले ग्रामपास के लोग, गीत, स्वयं नायिका, चौथे कामुक जार तथा तटस्थ विदग्ध जनों पर विभिन्न रूपों में प्रतीत होता है । जैसे—नायिका की सखी उसके पति में यह कहना चाहती है कि द्रमका को अपराध नहीं है । गलत समझ कर कही इस पर धोष मत कर बैठना । घ

के लोगो से उसके इस कथन का तात्पर्य यह है कि यदि इसका पति इसे उपालम्भ भी दे तो इसका अपराध नहीं समझना चाहिए। सौत, जो नायिका के उपालम्भ और अविनय में प्रसन्न है, के प्रति 'प्रियायाः' इस शब्द के बल से नायिका का सौभाग्यातिशय स्थापन व्यंग्य है। नायिका के प्रति व्यंग्य यह है कि यह मत समझना कि सौतों के बीच तुम्हारी स्थिति हल्की कर दी गई है, अपितु 'सहस्व' इस पद से उनके बीच तू शोभा को प्राप्त कर, यह अर्थ है। चौर्य कामुक के प्रति व्यंग्य यह है कि आज तो किसी तरह प्रसन्नानुरागिणी तेरी इस प्रियतमा की मैंने रक्षा कर दी, अब फिर कहीं स्पष्ट रूप से इसका अधर मत काट देना। तदस्य सहृदयो के प्रति व्यंग्य यह है कि मैंने बिल्कुल भूठ बोलकर किस प्रकार जाहिर को छिपा दिया।

रसादि रूप तीसरा प्रभेद तो वाच्य की सामर्थ्य से आक्षिप्त होकर प्रकाशित होता है कि वह साक्षात् शब्द व्यापार का विषय होता है। इसलिये वह भी वाच्य विभिन्न ही है। जैसा कि उसका वाच्यत्व अपने शब्दों से निवेदित होने के रूप से या विभाव आदि के प्रतिपादन के द्वारा हो सकता है। पहले पक्ष में यदि रस किंवा शृंगार आदि के द्वारा निवेदित न होने पर रसादिको की अप्रतीति का प्रसंग होगा, किन्तु सर्वत्र उन रसादिको का अपने शब्दों के द्वारा निवेदितत्व नहीं है। जहाँ कहीं भी वह है, वहाँ भी विशेष प्रकार के विभाव आदि के प्रतिपादन के द्वारा ही उसकी प्रतीति होती है। अपने शब्द से यह प्रतीति केवल अनूदित हो जाती है, उस शब्द के कारण कृत नहीं होती क्योंकि विषयान्तर में उसे उस प्रकार नहीं देखते।

उस काव्य में जहाँ केवल शृंगार आदि शब्दमात्र प्रयुक्त हों और विभावादि का प्रतिपादन न हुआ हो, थोड़ी मात्रा में भी रसवत्ता की प्रतीति नहीं होती क्योंकि स्व शब्द का अवधान न हो तो भी केवल विशिष्ट विभाव आदि के द्वारा रसादि की प्रतीति होती है। केवल स्व शब्द के अवधान से प्रतीति नहीं होती। इस कारण अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा रसादिको का अभिधेय के सामर्थ्य से आक्षिप्तत्व ही सिद्ध होता है न कि किसी प्रकार अभिधेयत्व। इस प्रकार तीसरा भी प्रभेद वाच्य से भिन्न ही है, यह बात सिद्ध हुई।

प्रश्न - २१. त्रिविध गुणीभूत व्यंग्य को बतलाते हुए गुणीभूत व्यंग्य के कारण अलंकारों की रम्यता को सिद्ध कीजिये।

उत्तर—जहाँ व्यंग्य का सम्बन्ध होने पर वाच्य का चारुत्व प्रकट हो जाता है, वहाँ गुणीभूत व्यंग्य नामक काव्य होता है। कहा है—

प्रकारोज्यो गुणीभूत व्यंग्यः काव्यस्य दृश्यते ।

यत्र व्यंग्यान्वये वाच्य चारुत्वं स्यात्प्रकर्षवत् ॥

(ध्वन्यालोक)

तलना के लावण्य के समान व्यङ्ग्य अर्थ के प्रतिपादन में ध्वनि होती है और उस ध्वनि के गुणीभाव से वाच्य के चारुत्व का प्रकर्ष होने पर गुणीभूत व्यंग्य नामक काव्य प्रभेद हुआ करता है। वहाँ तिरस्कृत वाच्य वाले शब्दों से प्रतीयमान व्यंग्य का कभी वाच्य रूप शब्दार्थ की अपेक्षा गुणीभाव होने पर गुणीभूत व्यंग्यता होती है। जैसे इस उदाहरण में—

लावण्यसिन्धुरपरैव केयमत्र ,
यत्रोत्पलानि शशिना सह सम्प्लवन्ती ।
उन्मज्जति द्विरद कुम्भ तटी च यत्र ,
यत्रापरे कदलिकाण्ड मृणाल दण्डाः ॥

अर्थात् — यह कौन अनौखी ही लावण्य की नदी है जिसमें चन्द्रमा के साथ कमल तैर रहे हैं, जिसमें हाथी के कुम्भ का अग्रभाग निकल रहा है और जिसमें विलक्षण ही कदली काण्ड और मृणाल दण्ड हैं।

यह किसी तरुण की अभिलाप युक्त उक्ति है। इसमें नदी शब्द से परिपूर्णता, कमल शब्द से कटाक्ष की छटा, शशि शब्द से मुख का सौन्दर्य, द्विरदकुम्भ तटी शब्द से स्तन युगल, कदली काण्ड शब्द से ऊरु युगल और मृणाल दण्ड शब्द से हस्तयुगल ध्वनित होते हैं। यहाँ इनके स्वार्थ के सर्वथा अनुपपन्न होने के कारण अन्य शब्द में कहे गये न्याय के प्रनुसार तिरस्कृत वाच्यत्व है। यह प्रतीयमान व्यंग्य भी अर्थ विशेष 'यह कौन विलक्षण ही' इस उक्ति से युक्त वाच्य अंश में चारुत्वच्छाया का विधान करता है क्योंकि वाच्य के ही स्वरूप के उन्मज्जित होने और व्यंग्य समूह के निमज्जित होने से सुन्दर रूप से प्रतीति होती है। सुन्दरत्व इसलिये है कि जिनका समागम सम्भाव्यमान नहीं है, ऐसे सकल लोक सारभूत कुचलयादि भाव वर्म की नायिका रूप एकाधिकरण में विश्रान्ति से समुच्चय रूप प्राप्त होने के कारण विस्मय के विभावत्व की प्राप्तिपूर्वक व्यंग्य अर्थ से उपस्कृत तथा विचित्र ही वाच्य रूप के उन्मज्जन के कारण अभिलाप आदि का विभाव बन जाता है। इसलिये इतने में यद्यपि वाच्य का प्राधान्य है, तथापि रसध्वनि में उसका भी गुणीभाव हो जाता है। कुछ लोगों का कथन है कि यह जलक्रीड़ा के लिये अवतीर्ण युवतियों के लावण्य द्रव से सुन्दरीकृत नदी के सम्बन्ध में उक्ति है या नदी में स्नान के लिये उतरी हुई युवतियों के सम्बन्ध में उक्ति है, किन्तु सब प्रकार से विस्मयकारी व्यापार होने के कारण व्यंग्य का गुणीभाव है।

अतिरस्कृत वाच्य भी शब्दों से प्रतीयमान व्यंग्य को कभी वाच्य के प्राधान्य से काव्य चारुत्व की अपेक्षा गुणीभाव होने पर गुणीभूत व्यंग्यता होती है। जैसे इस उदाहरण में—

अनुरागवती सन्ध्या दिवसरत्नतुरस्सरः ।
अहो दैवगतिः कीदृक्तथापि न समागमः ॥

अर्थात्—सन्ध्या या नायिका अनुराग मान्द्यकालीन सावित्रा या प्रेम से भरी बैठी है और दिवस या नायक उसके सामने सरक रहा है। अहो, देव की गति कमी है कि तो भी समागम नहीं होता। इसमें व्यंग्य की प्रतीति होने पर भी वाच्य का ही वास्तव्य उत्कर्षयुक्त है। अतः उसी को प्राधान्यता व कारण गुणीभूत व्यंग्य है। उसी व्यंग्य का स्वयं उक्ति से प्रकाशित होने पर गुणी भाव होता है। जैसे हम उदाहरण में—‘सकेत काल मनसं०’ इत्यादि रमादि रूप व्यंग्य का गुणीभाव रमवद् अलंकार में विवाह में प्रवृत्त भृत्य का अनुगमन करने वाले राजा की तरह होता है। व्यंग्य अलंकार के गुणी भाव में दीपक आदि विषय है जो वे अपरिमित स्वरूप भी प्रकाशमान उस प्रकार के अर्थ रमणीय होते हुए बिबेकी लोगों के सुखावह काव्य-व्यंग्य है, उन सभी में यह गुणीभूत व्यंग्य समझना चाहिए। जैसे —

तच्छ्रीं दुहिदा जामातसो हरी तत धरिणिमा गङ्गा ।

अमिअमिमङ्गा अ मुभा अहो कृदुम्भं महोमहिनी ॥

अर्थात्—पुत्री लक्ष्मी, जामाता विष्णु, पत्नी गङ्गा, अमृत और चन्द्रमा पुत्र, बाह ! यह समुद्र का परिवार है ?

तात्पर्य यह है कि समस्त लोगों की अभिवाय की भूमि लक्ष्मीपुत्री है, भोगापवर्ग प्रदान करने में सक्षम विष्णु जामाता हैं, पत्नी गङ्गा है, अमृत और चन्द्रमा पुत्र हैं। अमृत से तात्पर्य यहाँ मदिरा से है। इससे गंगास्नान, हरिचरण के आराधन आदि सैकड़ों उपायों से लक्ष्मी का मुख्य फल चन्द्रोदय और पान गोष्ठी का उपभोग है। इस प्रकार समुद्र की पैलोग्य में सारभूतता व्यंग्य होती हुई भी, ‘बाहरे समुद्र का परिवार’ इस वाच्य से गुणीभाव को प्राप्त करता है। यह वाच्य अलंकार वगैरे व्यंग्य अंश का अनुगमन होने पर प्रायः अतिशय शोभा को धारण करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। जैसा कि दीपक, समासोक्ति आदि की तरह अन्य भी अलंकार प्रायः व्यंग्य अलंकारान्तर और वस्तुन्तर का स्पर्श करने वाले दृष्टिपथ में आते हैं। रूपक, उपमा, मूल्ययोगिता, निदर्शना आदि में गम्यमान धर्म के प्रकार से जो सादृश्य है, वही अतिशय शोभाघापक होता है। इस तरह वे सभी अतिशय वास्तव्य से मुक्त होते हुए गुणीभूत व्यंग्य के ही विषय होते हैं।

प्रश्न - २२. “वाच्य और वाचक की औचित्य के साथ योजना महाकवि के लिये आवश्यक है।” इस बात को ध्वनिकार के मत से सिद्ध कीजिये।

उत्तर—वाच्य और वाचकों का जो रसादि विषयक औचित्य से जोड़ना है, वह महाकवि का मुख्य कर्म है अर्थात् इतिवृत्त विशेषों का और उनके विषय के वाचकों का रसादि विषयक औचित्य के साथ संयोजन महाकवि का मुख्य कर्म है। सभी महाकविस्तत्र संभव है अन्यथा नहीं। कहा है—

वाच्याना वाचकानां च यदोचित्येन योजनम् ।

रसादि विषयेणैतत्कर्म मुख्यं कहाकवेः ।

वाच्यानामिति वृत्त विशेषाणां वाचकानां च तद्विषयाणां रसादि विषयेणोचित्येन योजनं मेतन्महाकवेर्मुख्यं कर्म । अयमेव हि महाकवेर्मुख्यो व्यापारो यद्रसादीनेव मुख्यतया काव्याधीकृत्य तद् व्यवत्यनुगुणत्वेन शब्दानामर्थानां चोप निबन्धनम् ।

(ध्वन्यालोक)

अर्थात् महाकवि का मुख्य वही व्यापार है जो रसादि का मुख्य रूप से काव्य का अर्थ बनाकर उनकी व्यञ्जना के अनुरूप शब्द और अर्थों का उपनिबन्धन करना । यह रसादि के तात्पर्य से काव्य का निबन्धन भरत आदि ने भी कहा है अर्थात् वृत्तियां काव्य की माताएँ होती हैं, यह कहते हुए आचार्य भरत ने भी रस का ही जीवितत्व सिद्ध किया है । भागवत आदि ने भी प्रकारान्तर से इसी बात का समर्थन किया है । जैसे —

स्यादुकाव्य रसोन्मिश्रं वाक्यार्थमुपभुञ्जते ।

प्रथमा लीढमघवः पिबन्ति कटुभेषजम् ॥

अर्थ और शब्द का रसादि के अनुगुण रूप से जो औचित्यवान् व्यवहार है, उसे वृत्ति कहा गया है । वृत्तियाँ भी दो प्रकार की मानी गई हैं । रस के अनुगुण औचित्यवान् वाच्याश्रित व्यवहार को कैशिकी आदि वृत्ति और रस के अनुगुण औचित्यवान् वाचकाश्रित व्यवहार को उपनागरिका आदि वृत्ति कहते हैं । ये वृत्तियाँ रसादि के तात्पर्य से सन्निवेशित होकर नाट्य और काव्य की अपूर्व शोभा कर देती हैं । रसादि उन दोनों के भी जीवभूत हैं । रसादि के बिना उनका न तो कोई महत्व होता है और न कोई अस्तित्व ही । इतिवृत्त आदि तो केवल शरीरभूत हुआ करता है ।

कुछ लोगों का मत है कि रसादि का इतिवृत्त आदि के साथ गुण-गुण व्यवहार उचित है न कि जीव शरीर व्यवहार क्योंकि वाच्य रसादिमय प्रतीत होता है न कि रसादि से पृथग्भूत । इसके उत्तर में ध्वनिकार का कथन है कि यदि वाच्य रसादि मय ही है जैसे शरीर गौरत्वमय है, तब जैसे शरीर के प्रतीत होने पर नियमतः ही गौरत्व सबको प्रतीत होता है, वैसे ही वाच्य के साथ ही रसादि भी सहृदय और असहृदय दोनों को ही प्रतीत होने चाहिए, किन्तु व्यवहार में ऐसा होता नहीं है । यदि यह कहे कि रत्नों के जात्यत्व की तरह वाच्यों का रसादि रूपत्व प्रतिपत्ता विशेष द्वारा संवेद्य होता है, तो भी ठीक नहीं है क्योंकि जिस तरह जात्यत्व रूप से प्रतिभासमान रत्न में उस जात्यत्व की रत्न के स्वरूप से अनतिरिक्तता लक्षित होती है, उस प्रकार रसादि की भी विभाव, अनुभाव आदि रूप वाच्य से अव्यतिरिक्तता ही लक्षित होनी चाहिये, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि किसी को भी ऐसी प्रतीति नहीं होती कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचार ही रस हैं और इसलिये विभावादिकी प्रतीति की अविनामाविनी रसादि की प्रतीति है ।

प्रकार प्रतीतियों में कार्य-कारण भाव के होने से त्रय अत्यन्तवाची है, परन्तु शीघ्रता के कारण यह त्रय प्रकाशित नहीं होता है। इसलिये अत्यन्तवाची होने हुए भी रसादि व्यंग्य होते हैं।

अब प्रश्न यह हो सकता है कि शब्द ही प्रकरणादि में महकृत होकर वाच्य और व्यंग्य की साथ ही प्रतीति उत्पन्न करता है, तब त्रय की कल्पना में क्या लाभ ? वाच्य की प्रतीति का परामर्श ही शब्द के व्यञ्जक होने के कारण तो है नहीं, जैसा कि गति आदि शब्दों से भी रस की अभिव्यक्ति है, न कि बीच में उन गीतादि शब्दों के वाच्य का परामर्श होता है। इसके उत्तर में आचार्य का कथन है कि प्रकरण आदि के सहकार से शब्दों का व्यञ्जकत्व है, इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं, किन्तु वह व्यञ्जकत्व उनका कभी स्वरूप विशेष के कारण और कभी वाचक शक्ति के कारण है। उनके यदि वाच्य की प्रतीति के बिना ही स्वरूप की प्रतीति में वह निष्पन्न हो तो वाचक शक्तिमूलक नहीं है और यदि वाचक शक्तिमूलक है तो नियमतः ही व्यंग्य की प्रतीति का वाच्य-वाचक भाव की प्रतीति के बाद ही होगा।

वह त्रय यदि साधव के कारण सक्षित नहीं होता तो क्या किया जाय ? यदि वाच्य प्रतीति के बिना ही प्रकरणादि में महकृत शब्द मात्र से साध्य रसादि की प्रतीति हो तो वाच्यवाचक भाव में व्युत्पत्तिरहित शाताद्यो को काव्य मात्र के मुनने से रसादि की प्रतीति होनी चाहिए, जो नहीं होती। साथ ही वाच्य और व्यंग्य की प्रतीति एक साथ होने पर वाच्य की प्रतीति का कोई उपयोग नहीं रहता। यदि रहता है तो उन दोनों का सहभाव नहीं होगा और जिनका भी स्वरूप विशेष प्रतीतिमूलक व्यञ्जकत्व है, जैसे गीतादि शब्दों का, उनकी भी स्वरूप प्रतीति तथा व्यंग्य प्रतीति का नियमतः त्रय है, लेकिन वह शब्द की त्रियाद्यो का पूर्वोपर्यन्त अत्यन्तवाची उस फल वाली आशुभाविनी घटनाओं में वाच्य से विरोध न रखने वाले तथा अन्य वाच्य से विलक्षण रसादि में प्रतीत नहीं होता, किन्तु वही पर जहाँ सङ्घटना द्वारा व्यंग्यत्व नहीं है, वहाँ प्रतीत होता है जैसे—अनुरणन रूप व्यंग्य की प्रतीतियों में। अर्थशक्ति मूल अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि में अभिधेय की और उसकी सामर्थ्य से आक्षिप्त अर्थ की अन्य अभिधेय से विलक्षण रूप होने के कारण अत्यन्त विलक्षण जो प्रतीतियाँ हैं, उनके निमित्त निमित्त भाव को छिपाया नहीं जा सकता। अतः स्पष्ट ही वहाँ पूर्वोपर्यन्त है और उस प्रकार के विषय में वाच्य और व्यंग्य के अत्यन्त विलक्षण होने के कारण जो एक ही प्रतीति है, वही दूसरे की भी है, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे शब्द शक्तिमूल अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि में—

गावो वः पावनानां परमपरिमिता प्रीतिमुत्पादयन्तु।

अर्थात्—पावनों में श्रेष्ठ किरणें या गायें आप लोगों में अपरिमित प्रीति उत्पन्न करें।

इसमें दो अर्थों की शब्दी प्रतीति में उपमानोपमेय भाव की प्रतीति उपमा वाचक पद के अभाव में अर्थ की सामर्थ्य से आक्षिप्त है, इसलिये वहाँ भी अभिधेय

श्रीर व्यंग्य अलंकार की प्रतीतियों का पौर्वापर्य स्पष्ट लक्षित हो जाता है। पद प्रकाश शब्द शक्तिमूल अनुकरण रूप व्यंग्य ध्वनि में भी उभय अर्थ के साथ सम्बन्ध के योग्य विवेचन पद को जोड़ने वाले पद के बिना जोड़ना अशब्द हो जाता है तथापि अर्थ ने अवस्थित होता है। इसलिये यहां भी पहले की तरह अभिव्येय की तथा उसके सामर्थ्य से आक्षिप्त अलंकार मात्र की प्रतीति निश्चित हो है। इस प्रकार के विषय में आर्थी भी प्रतीति को उभय अर्थ के साथ सम्बन्ध के योग्य शब्द से उत्पन्न की जाने के कारण शब्द शक्तिमूल मानी जाती है। अविवक्षित वाच्य ध्वनि का तो सिद्ध अपने विषय में वैमुख्य की प्रतीतिपूर्वक ही अर्थान्तर का प्रकाशन है, अतः क्रम नियमित होगा।

इसलिये अभिव्ययन और अभिव्येय की प्रतीति की भांति ही वाच्य और व्यंग्य की प्रतीति का निमित्त निमित्त भाव के कारण क्रम नियम भावी है, किन्तु वह उपर्युक्त युक्ति के अनुसार कहीं पर लक्षित होता है और कहीं पर नहीं। अतः स्पष्ट है कि वाच्य और वाचक के साथ औचित्य की योजना करना महाकवि के लिये आवश्यक है। रसोचित्य की योजना के बिना उसका महाकवित्व सम्भव नहीं है।

प्रश्न - २३. काव्य के तृतीय भेद चित्र-काव्य के भेद-प्रभेदों की विस्तार के साथ स्पष्ट कीजिये।

उत्तर—काव्य मुख्यतया निम्नलिखित प्रकार से तीन प्रकार का माना जाता है—

- (१) ध्वनि काव्य या उत्तम काव्य।
- (२) मध्यम काव्य या गुणीभूत व्यंग्य काव्य।
- (३) अधम काव्य या चित्र काव्य।

अर्थात् ध्वनिकाव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य से जो भिन्न होता है उसे चित्र-काव्य कहते हैं। कहा है—

धान गुण भावाम्यां व्यंग्यस्यैव व्यवस्थिते।

काव्ये उभे ततोऽन्यत्तच्चित्रमभिधीयते ॥

(ध्वन्यालोक)

वह चित्र काव्य शब्द और अर्थ के भेद से दो प्रकार का होता है—

- (१) शब्द चित्र।
- (२) वाच्य चित्र।

व्यंग्य अर्थ के प्राधान्य में ध्वनि काव्य होता है और ध्वनि के गौण हो जाने पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। इनसे भिन्न अर्थात् रस, भाव आदि के तात्पर्य से रहित और व्यंग्यार्थ के प्रकाशन शक्ति से दून्य केवल वाच्य और वाचक के दैविक्य मात्र के आश्रय से जो काव्य उपनिबद्ध होता है, वह चित्र की भांति मालूम पड़ने के कारण चित्र काव्य कहलाता है। यह मुख्य काव्य न होकर काव्य का

अनुकरण मात्र है। उनमें कुछ द्रव्य चित्र है जैसे दुष्कर यमक आदि, उग द्रव्य चित्र से अन्य, व्यंग्य अर्थ के संस्पर्श से रहित, प्राधान्य अर्थान् वाक्यार्थ रूप से स्थित गद्य रस आदि के तात्पर्य से रहित उत्प्रेक्षा आदि वाच्य चित्र हैं।

जहाँ स्तीयमान अर्थ का संस्पर्श न हो उसे चित्र काव्य कहने हैं अर्थात् जहाँ वस्तु या अलंकारान्तर व्यंग्य नहीं है, वह चित्रकाव्य का विषय माना जा सकता है। अब प्रश्न यह हो सकता है कि जहाँ रसादि का विषयत्व नहीं है, वह काव्य का प्रकार हो कैसे सकता है? क्योंकि काव्य में वस्तु संस्पर्श का अभाव नहीं बन सकता और संसार की सभी वस्तुएँ अवश्य किसी रस की या भाव की प्रज्ञा बन जाती हैं, अन्ततः विभाव रूप में। रसादि चित्त वृत्ति विशेष है, वह कोई ऐसी वस्तु नहीं जो चित्तवृत्ति विशेष को उत्पन्न नहीं करती यदि वह उसे उत्पन्न न करे, तो वह कवि का विषय ही नहीं होगी। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि वास्तव में वह काव्य का कोई प्रकार नहीं है, जहाँ रसादि की प्रतीति न होती हो, लेकिन जब रस, भाव आदि की विवक्षा से रहित कवि दण्डालंकार या अर्थालंकार का उपनिबन्धन करता है, तब उसकी विवक्षा की अपेक्षा अर्थ रसादि दृश्यता मानी जाती है क्योंकि काव्य में शब्दों का अर्थ कवि की विवक्षा के उपालब्ध ही होता है और वाच्य की सामर्थ्य के वश कवि की विवक्षा के न होने पर भी उस प्रकार के विषय में रसादि की प्रतीति होती हुई बहुत दुर्बल होती है। इस तरह से भी धीरमरुत को मानकर चित्र काव्य का विषय निश्चित किया जाता है। कहा है—

रस भावादि विषय विवक्षा विरहिते सति,
अलंकार निबन्धो यः स चित्र विषयो मतः।
रसादिषु विवक्षा तु स्यात्तात्पर्यं वती यदा,
तदा नास्त्ये तत्काव्यं ध्वनेयं न गोचरः॥

अर्थात् रस, भाव आदि की विवक्षा न होने पर जो अलंकार का निबन्धन है, वह चित्र काव्य का विषय माना जाता है, किन्तु जब रसादि में तात्पर्य रखने वाली विवक्षा हो, तब वह काव्य नहीं है जहाँ ध्वनि का गोचर न हो। वस्तुतः निरेकुदा वाणी वाले कवियों की रसादि की तात्पर्य की अपेक्षा रहित प्रवृत्ति देखकर ही चित्रकाव्य की कल्पना की गई है। वैसे तो संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो उचित रस के विभाज्य से रस का ग्रहण नहीं बन जाती। कहा है—

अपारेकाव्य संसारे कविरैकः प्रजापतिः।
यथास्मै रोचते विद्वं तथेदं परिवर्तते॥
भृंगारी चेतकविः काव्ये ज्ञातं रसमयं जगत्।
॥ एवः कीतरागश्चेन्नीरसं सर्वमेव तत्॥
भावानश्चेतनानपि - चेतनश्चेतनानचेतनवत्।
व्यवहारमति मयेष्टं मुकविः काव्ये स्वतन्त्रतया॥

अर्थात् अपार काव्य-संसार में कवि एक प्रजापति है। जिस प्रकार उसे संसार

लगता है, उस प्रकार उसे बदल देता है। यदि कवि काव्य में भृङ्गारी है तो सारा समार ही रसमय हो गया और यदि कवि ही वीतराग है तो सभी कुछ नीरस हो गया। सुकवि स्वतन्त्र रूप से काव्य में अचेतन भी भावों को चेतन की तरह और चेतन भी भावों को अचेतन की तरह अंकित करता है।

इसलिये रस में तात्पर्य रखने वाले कवि के लिये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सब तरह से उसकी इच्छानुरूप रस का अङ्ग नहीं हो जाती, किंवा अतिशय चारुत्व को नहीं बढ़ाती। यह सब महाकवियों के काव्यों में दृष्टिगोचर होता है।

किन्तु प्राथमिक अभ्यासार्थी कवियों का चित्र से व्यवहार हो सकता है, लेकिन परिपक्व कवित्व वाले कवियों के लिये ध्वनि ही काव्य है। वही कारण है कि चित्र-काव्य को प्रशंसनीय नहीं माना गया है। उसे अधम काव्य की संज्ञा दी गई है। अतः मनीषियों को उत्तम काव्य के निर्माण में ही संलग्न होना चाहिए। मध्यम काव्य का भी निर्माण उचित है किन्तु अधम काव्य के निर्माण में तो मात्र कालक्षेप ही कहा जा सकता है।

प्रश्न-२४. प्रतीयमान कृत छाया और स्त्रियों की लज्जा में साम्य स्थापित करते हुए काकु के अर्थान्तर प्रतीति के स्थल में गुणीभूत व्यंग्यत्व सिद्ध कीजिये तथा गुणीभूत ध्यंग्य के विषय में ध्वनि की योजना नहीं करनी चाहिए, इस बात को स्पष्ट करते हुए रसादि तात्पर्य की पर्यालोचना से गुणीभूत ध्यंग्य का भी ध्वनि रूपत्व सिद्ध कीजिये।

उत्तर—

मुख्या महाकविगिरामलङ्कृति भृतामपि ।

प्रतीयमानच्छायैषा भूषा लज्जेव योयिताम् ॥

(ध्वन्यालोक)

अर्थात्—महाकवियों की अलंकार अलंकारमुक्त वाणी की प्रतीयमानकृत छाया स्त्रियों की लज्जा की तरह मुख्य भूषा है। इससे सुप्रसिद्ध भी अर्थ कुछ कमनीय बन जाता है जिस प्रकार शृंगार रस की तरङ्गिणी लज्जा से अवरुद्ध होकर नेत्र, गात्र के विकार अनिवर्चनीय विलासों को उत्पन्न करने है, उसी प्रकार यह प्रतीयमान छाया भी समत्कारकारी अर्थों की प्रतीति करती है। जैसे—

विश्वम्भोत्था मन्मथाया विधाने,

ये मुग्धास्याः केऽपि लीला विनेयाः ।

अक्षुण्णास्ते चेतना केवलेन,

स्वित्त्वैकान्ते सन्ततं भावनीयाः ॥

अर्थात्—मन्मथ की आज्ञा के विधान में जो मुग्धाक्षी के विश्रम्भ से उत्पन्न कुछ अपूर्व लीला विशेष है, उन्हें अक्षुण्ण रूप में एकान्त में बैठकर एकाग्रचित्त से अनुभव करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि त्रिभुवन द्वारा वन्द्यमान शामन घाले, अतएव लज्जा और सात्वत का ध्वंस कर देने वाले मन्मथ की दी हुई जो यह अनङ्गनीय आज्ञा है उसके अनुष्ठान में साध्वन और लज्जा के त्याग में विश्रम्भ सम्भोग के अवसर पर मुग्धाक्षी के अकृत्रिम सम्भोग के परिभावन से उचित दृष्टि प्रसार द्वारा पवित्रित जो गान्ध और नेत्र के विकार रूप विनाश है, वे नव-नव रूप से प्रतिक्षण उत्प्रेषित हो रहे हैं। उन्हे केवल व्यग्रतारहित एकान्त में मग्न इन्द्रियाँ का उपसंहार करके भावना करनी चाहिए, क्योंकि कुछ अपूर्वता उनमें है जो उपायान्तर से निरूपित नहीं किये जा सकते।

इसमें वाक्य का अस्पष्ट अभिधान करते हुए 'कुछ' इस पद में अस्पष्ट और अनन्त प्रतीयमान को धीपित करते हुए कौन भी शोभा उत्पन्न नहीं की और काकु से जो अर्थान्तर देखा जाता है वह व्यंग्य के गुणीभाव होने पर इस प्रकार को आश्रयण करता है, अर्थात् हृदयस्थ वस्तु की प्रतीति की ईपद् भूमि काकु है, उससे जो अर्थान्तर की प्रतीति होती है, वह गुणीभूत व्यंग्य के प्रकार का आश्रयण करती है, तथा जो यह काकु से कही पर अर्थान्तर की प्रतीति देखी जाती है, वह व्यंग्य अर्थ के गुणीभाव होने पर गुणीभूत व्यंग्य रूप काव्य प्रभेद आश्रयण करती है जैसे —

‘स्वम्या भवन्ति मयि जीवति चार्तराट्पा.’।

अर्थात्—मेरे जीते जी धृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ हो जाय, यहाँ पर काकु के द्वारा मेरे जीते जी धृतराष्ट्र के पुत्र कैसे स्वस्थ हो जायेंगे, यह अर्थ ध्वनित होता है। अथवा हम उदाहरण में—

आम् असत्यः उपरम पतिव्रते,
न त्वया मलिनिग जीतम्।
कि पुनर्जनस्य जायेव,
नापितं तं न कामयामहं॥

अर्थात्—हाँ, हम तो बदचलन हैं, एक जा, अरी परिवरता, तू ने अपनी आवर को मैला नहीं किया, और फिर हम तो किसी आदमी की पत्नी की तरह उस जीवन को नहीं चाहती।

यहाँ पर 'हाँ, हम बदमासी करते हैं' अशुभपण काकु आकाश और उपहाम के महित है, 'एक जा' यह निराकाश होने के कारण मूचनगर्भ काकु है। 'अरी पतिवरता' यह दीप्त स्मित से युक्त है, 'तूने आवर को मैला नहीं किया' यह गद्गद् भाव और आकाश से उक्त है, 'और किसी आदमी की पत्नी की तरह नाई को नहीं चाहती' यह निराकाश गद्गद् भाव एवं उपहास से युक्त है। यह किसी नाई से फमी

कुलवधू द्वारा अविनय देखकर पित्नी उड़ाई गई किसी नायिका की प्रत्युपहास में युक्त उक्ति काकुपूर्ण ही है।

शब्द शक्ति ही अपने सामर्थ्य में आक्षिप्त काकु की सहायता से अर्थ विशेष की प्रतिपत्ति का हेतु है न कि काकु मात्र क्योंकि विषयान्तर में स्वेच्छा से प्रयुक्त काकु मात्र से उस प्रकार के अर्थ की प्रतिपत्ति सम्भव नहीं, वह अर्थ काकु विशेष की सहायता वाले शब्द के व्यापार से उपासक होकर भी अर्थ की सामर्थ्य से व्याप्त है, इसलिये ध्वंग्य रूप ही है, रेकिन जब उस व्यंग्य विशिष्ट वाच्य की प्रतीति वाचकत्व के अनुगम से ही होती है, तब उस प्रकार का अर्थ छोटन करने वाले काव्य का गुणीभूत ध्वंग्य रूप में व्यपदेश होता है क्योंकि उस व्यंग्य से विशिष्ट वाच्य का अभिधान करने वाला गुणीभूत ध्वंग्य है। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार काकु की योजना में सर्वत्र गुणीभूत व्यंग्यता ही है। "मध्यामि कौरवशत समरे न कोपात्" इत्यादि उदाहरण में कुछ लोगों ने द्विपरीत लक्षणा की कल्पना की है, जो अनुचित है क्योंकि इसमें उच्चारण बाल में ही 'न कोपात्' इस दीप्त, तान्, गद्गद् और साकाक्ष काकु के दल से निषेध का निषिध्यमान रूप से ही पुषिष्ठिर के अभिमत सन्धि के मार्ग के द्रक्षमत्व के अभिधाय में प्रतीति हो जाती है। हाँ, 'दर्शयजेत' इत्यादि उदाहरणों में वाक् द्वादि उपायान्तर न होने के कारण विपरीत लक्षणा हो सकती है।

जो विषय इस प्रभेद का अर्थान् गुणीभूत व्यंग्य का युक्ति से प्रतीत हो जाता है, वहाँ विद्वज्जनों की ध्वनि की योजना नहीं करनी चाहिए। कहा है -

प्रभेदस्यास्य विषयो यदच युक्त्वा प्रतीयते ।

विधातव्या सहृदयेन तत्र ध्वनि योजना ॥

लक्ष्य में कुछ मार्ग ध्वनि का और गुणीभूत ध्वंग्य का दृष्टिगत होता है जो स्वीकर्ण सा है, ऐसे स्थलों पर जहाँ जिसके साथ युक्ति हो, वहाँ वैसा व्यपदेश करना चाहिए। सर्वत्र ध्वनि का ही पक्षपाती नहीं होना चाहिए। जैसे इस उदाहरण में:-

पत्युः शिरश्चन्द्र कलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम् ।

सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशीर्मात्येन तां निर्वचनं जपान् ॥

अर्थान्—'पति के सिर की चन्द्रकला को इसमें स्पर्श करना' यह कहकर सबी के द्वारा परिहासपूर्वक चरणों को रगकर आशीर्वाद दी गई उस पावनी ने बिना कुछ कहे ही माना से उस सबी को मारा।

महो पर निरन्तर पैरों पर गिरकर मनाये बिना भट से पति की इच्छा के अनुकूल मत चलना, यह उपदेश सखी के द्वारा दिया गया है। 'चन्द्रकलामनेन स्पृशे' इस वाक्य से शंकर के सिर पर रखी हुई चन्द्रकला को तिरस्कृत करो यह कहकर मोती का पराजय कहा गया है और 'बिना कुछ कहे ही' इस कथन में यद्यपि लज्जा, अवहित्य, हर्ष, ईर्ष्या, साध्वस, एवं सौभाग्याभिमान ध्वनित होने है,

तथापि वे कुमारी जन के योग्य 'बिना कुछ कहे' शब्द के अप्रतिपत्ति रूप अर्थ के उपस्कारक हो जाते हैं और उपस्कृत अर्थ शृंगार का अंग बन जाता है।

यथा वा—

प्रयच्छतोच्चेः कुसुमानि मानिनी,
विपसगोत्रं दयितेन लम्बिता ।

न किञ्चिद्वचे चरणेन केवलं,
लिसेख वाष्पाकुल लोचना भुवम् ॥

अर्थात्—ऊँचे से फूल देते हुए प्रियतम मे सौत का नाम लिये जाने पर मानिनी ने कुछ नहीं कहा, केवल घ्रांस्त्री मे भ्रामू भरकर पैर मे जमीन कुरेदने लगी ।

इत दोनो उदाहरणों मे क्रमशः 'बिना कुछ कहे मारा' और 'कुछ नहीं बोली' इस प्रतिषेध के द्वारा व्यंग्यार्थ का उक्ति के द्वारा प्रकटन कर दिये जाने के कारण यहाँ गुणीभाव ही शोभित होता है । जब वक्रोक्ति के बिना व्यंग्य अर्थ तात्पर्य से प्रतीत होता है, तब उसका प्राधान्य होता है । जैसे—

एषं वादिनि देवपौ पाश्वं पितुरधोमुखी ।

लीलाकमल पत्राणि गणयामास पार्वती ॥

इस उदाहरण मे यहाँ भङ्गी से उक्ति है । अत वाच्य का भी प्राधान्य है । इसलिये यहाँ अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि का व्यपदेश नहीं करना चाहिए ।

यह गुणीभूत व्यंग्य भी रसादि के तात्पर्य के पर्यालोचन से पुन ध्वनि रूप हो जाता है जैसे—

दुराराधा राधा सुभग यदनेनापिमूजत,
स्तवैतराणेशाजघनवसनेनाथ पतितम् ।

कठोर स्त्री चेतस्तदलमुपचोरेविरम है,
क्रियात्कल्याण वो हरिरनुनयध्वेदमुदित ॥

अर्थात्—हे सुभग, प्राणेश्वरी के इस जघन वस्त्र से भी गिरे हुए भासू को तुम्हारे पीछने से राधा प्रसन्न होने वाली नहीं है । स्त्री का चित्त कठोर होता है, उपचार व्यर्थ है, बस करो, इस प्रकार अनुनय के अवसरो मे राधा द्वारा कहे गये कृष्ण आप लोगो का कल्याण करें ।

इस प्रकार स्थित होने पर 'न्यक्कारोह्यमेव' इत्यादि श्लोक मे निर्दिष्ट पदो का व्यंग्यविशिष्ट वाच्य के प्रतिपादन मे इसके वाक्यार्थभूत रस की अपेक्षा मे व्यञ्जकत्व कहा है । उन पदो मे अर्थान्तर मङ्क्रमित वाच्य ध्वनि का भ्रम नहीं करना चाहिए क्योंकि वे विवक्षित वाच्य होते हैं । उनमे वाच्य का व्यंग्यविशिष्टत्व प्रतीत होता है न कि व्यंग्य रूप मे परिणतत्व प्रतीत होता है । इसलिये वाक्य वहाँ ध्वनिरूप है और पद गुणीभूत व्यंग्य है । केवल गुणीभूत व्यंग्य ही पद अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के व्यञ्जक नहीं होते, अपितु ध्वनि के प्रभेदरूप, अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य भी । जैसे इसी श्लोक मे 'रावण' इस पद का प्रभेदान्तर रूप का व्यञ्जकत्व

है, किन्तु जिस वाक्य में रसादि में तात्पर्य नहीं होता; गुणीभूत व्यंग्य पदों से उद्गामित भी उसमें गुणीभूत व्यंग्यता ही समुदाय रूप धर्म है, जैसे इस उदाहरण में—

राजानमपि मेवन्ते विषमप्युपयुञ्जते ।

रमन्ते च सह स्त्रीभिः कुशलाः खलु मानवाः ॥

अर्थात्—राजाओं की भी सेवा करते हैं, विष का भी भक्षण करते हैं और स्त्रियों के साथ रमण भी करते हैं, मानव बड़े कुशल होते हैं ।

इसमें कुशल शब्द मानव शब्द के साथ लगाये जाने से गुणीभूत व्यंग्य है । उद्गमित वाक्य और व्यंग्य के प्राधान्य और अप्राधान्य के विवेक में अधिक प्रयत्न करना चाहिए जिससे ध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग्य का और अलंकारों की असङ्कीर्णता स्पष्टतया परिलक्षित हो सके । अन्यथा अलंकार के सम्बन्ध में भ्रम हो सकता है । जैसे—

लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्लेशो महान् स्वीकृतः ।

स्वच्छन्दस्य भुव जनस्यवसतश्चिन्तानलो दीपिनः ।

एवापि स्वयमेव सुल्यरमणाभावादराकी हता ।

कोऽर्थश्चेतमि वेधसा विनिहितस्तन्व्यास्तनु तन्यता ॥

अर्थात्—विधाता ने लावण्य रूपी घन के व्यय की परवाह नहीं की, महान् क्लेश उठाया, स्वच्छन्द भाव से सुखपूर्वक निवास करते हुए लोगों के मन में चिन्ता की आग लगाई, और इस बेचारी को भी समान प्रिय के प्राप्त न होने में स्वयं ही मार डाला । समझ में नहीं आता कि विधाता ने उसकी शरीर-रचना करते समय मन में क्या लाभ सोच रखा था ।

कुछ लोग इसमें व्याजस्तुति अलंकार मानते हैं जो अनुचित है क्योंकि यह अभिषेय इन अलंकार के स्वरूप में समुद्भूत रूप पर्यवसित नहीं होता । यह किसी रागी पुरुष की उक्ति भी नहीं है क्योंकि 'इस बेचारी को समान प्रिय प्राप्त न होने में स्वयं ही मार डाला' यह उसकी उक्ति युक्तिसंगत नहीं बैठती । रागरहित पुरुष का भी विकल्प नहीं होता । क्योंकि उसका इस प्रकार के विकल्पों का परिहार एकमात्र व्यापार है, यह इनका कही प्रबन्ध में भी दृष्टिगंत नहीं होता जिससे इसका प्रकरण लभ्य अर्थ प्रतीत हो सके । अतः यह अप्रस्तुत प्रशंसा है । गुणीभूत व्यंग्य से यह किसी अहंमानी विद्वान् व्यक्ति का करुण क्रन्दन है, यह प्रतीत होता है । अप्रस्तुत प्रशंसा में वाक्य कभी विवक्षित, कभी अविवक्षित और कभी विवक्षिताविवक्षित होता है । इस प्रकार यह तीन प्रकार की होती है । विवक्षित का एक उदाहरण देखिये—

अमी ये दृश्यन्ते ननु सुभग रूपाः सफलताः ।

भवत्येषां मस्य । क्षणमुपगतानां विपर्ययताम् ।

निरालोके लोके कथमिदं महो चक्षुरधुना ।

समो जातः सर्वैरसममयवान्यैरवयवैः ॥

अर्थात्—ये जो सुन्दर रूपों वाले शरीर के अवयव दृष्टिगोचर होते हैं, इनकी जिसका क्षण भर विषय हो जाने से सफलता होती है। आश्चर्य है, यह चक्षु भी अब अन्धकारमय जगत में सभी अन्य अवयवों के समान भी नहीं रहा।

इसमें चक्षु विवक्षित स्वरूप ही है न कि प्रस्तुत है क्योंकि महान् गुणवान् अविषय में पड़े होने के कारण पर भाग को प्राप्त न हो सका। अविवक्षित वाच्य जैसे—

कस्त्वं भो कथयामि दैवहृतकं मां विद्धि शाश्वोटकं ;
 वैराग्यादिव वक्षि, साधुविदितं कस्मादिदं कथ्यते ।
 धामेनात्र षटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते,
 नच्छायापि परोपकारकारिणी मार्गस्थितस्यापि मे ॥

अर्थात्—तुम कौन हो ? कहता हूँ, मुझे दैव का मारा शाश्वोटक समझी, जैसे वैराग्य से बोल रहे हो, तुमने ठीक समझा, यह क्यों ? कहता हूँ, दाईं ओर यहाँ षट्बृक्ष है, उसे अधिक जन सब प्रकार से सेवन करते हैं, मार्ग पर छिड़े भी मेरी छाया परोपकार करने वाली नहीं है।

यहाँ पर किसी वृक्ष के साथ वातचीत सम्भव नहीं, इमीनिये अविवक्षित अभिधेय वाले ही इस श्लोक से समृद्ध असत्पुरुष के समीप रहने वाले किसी निर्धन मनस्वी का निवेद वचन तात्पर्य द्वारा वाच्यार्थ किया गया है, यह प्रतीत होता है। कहीं पर विवक्षित और अविवक्षित दोनों होते हैं जैसे—

उपहृजाग्रौ असौहिणीए फलकुसुमपत्तरहिम्राए ।
 बेरीए बड़ देन्तो पामर हो ओहसिज्जिहमि ॥

अर्थात्—अरे नीच ! कुमार्ग में उत्पन्न हुई, अशोभन, फल, फूल और पत्तों से रहित बदरी को बोता हुआ तू उपहास का पात्र होगा।

यहाँ पर वाच्य का सम्भव नहीं है, यह नहीं कह सकते, क्योंकि व्यंग्य भी सम्भव है, जैसे कि कुमार्ग में पैदा हुई अर्थात् उस प्रकार की कुलीन नहीं, अशोभन अर्थात् शाश्वपरहित, फल, फूल और पत्तों से रहित, इस प्रकार की भी कोई पुत्रवती अथवा भाई, आदि से युक्त वा सम्बन्धी वर्ग द्वारा पोषित होकर रक्षित होती है। हे पामर, बदरी को बोता हुआ सभी लोगों द्वारा उपहास का पात्र बनेगा।

अतः स्पष्ट है कि यहाँ पर वाच्यार्थ न अत्यन्त सम्भवी है और न असम्भवी, इसलिये वाच्य और व्यंग्य के प्राधान्य किंवा अप्राधान्य का विवेकपूर्वक निरूपण करना चाहिए।

प्रश्न—२५. रस विरोधी तत्त्वों का निरूपण करते हुए एक रस की अंगी-कारिता को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर—प्रबन्ध में किंवा मुक्तक में रस का निबन्धन करने का प्रयत्न करने वाले कवि को विरोधी रसों के परिहार में प्रयत्न करना चाहिए। कहा है—

॥ प्रबन्धे मुक्तके वापिरसादीन्बधुमिच्छता ।

यत्नः कार्यः सुमतिना परिहारे विरोधिनाम् ॥

अब प्रश्न यह होता है कि वे विरोधी कौन हैं जिनका कवि को परिहार करना चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि विरोधी रस से सम्बन्ध रखने वाले विभाव आदि का रस से सम्बन्ध होने पर भी अन्य वस्तु का विस्तार से वर्णन, असमय में ही रस का विच्छेद और असमय में ही प्रकाशन, रस के परिपोष प्राप्त कर लेने पर भी बार-बार उसका ही उद्दीपन और वृत्ति का अनौचित्य, ये पाँच रस के विरोधी हैं ।

प्रस्तुत रस की अपेक्षा विरोधी रस से सम्बन्ध रखने वाले विभाव, भाव और अनुभाव का परिग्रह रस के विरोध का हेतु हो सकता है । उनमें विरोधी रस के विभाव का परिग्रह, जैसे शान्त रस के विभावों में उनके विभाव रूप से ही निरूपित होने के बाद ही शृंगार आदि के विभाव वर्णन में । विरोधी रस के भाव का परिग्रह जैसे श्रिय के प्रति कामिनियों के प्रणय कलह से कुपित होने पर वैराग्य की कथाओं द्वारा अनुनय करने पर । विरोधी रस के अनुभव का परिग्रह, जैसे प्रणय कुपित होने पर श्रिया के प्रसन्न न होने की स्थिति में कोप के आवेश से विवश नायक के रौद्र के अनुभावी के वर्णन में ।

यह दूसरा रसभंग का कारण है कि प्रस्तुत रस की अपेक्षा किसी प्रकार सम्बद्ध भी अन्य वस्तु का विस्तार से वर्णन करना । जैसे विप्रलम्भ शृंगार में किसी नायक के वर्णन का उपक्रम करने पर कवि की यमक आदि अलंकारों के निबन्धन में रसिकता के कारण बड़ा-चड़ाकर पर्वत आदि के वर्णन में । असमय में ही रस का विच्छेद और असमय में ही उसके प्रकाशन को भी रसभंग का कारण समझना चाहिए । असमय जैसे—किसी नायक का स्पृहणीय समागम वाली किसी नायिका के साथ शृंगार के परम परिपोष की अवस्था तक पहुँचने पर और परस्परानुराग के विविध होने पर समागम की चिन्तायोग्य वर्णन को छोड़कर स्वतन्त्र रूप से दूसरे व्यापार का वर्णन करने पर, असमय में रस का प्रकाशन जैसे—प्रलय काल सदाश भुव में विप्रलम्भ शृंगार के उपक्रम के बिना और बिना उचित कारण के राम सरीमे देवता का भी शृंगार कथा में वर्णन करना । इस प्रकार के विषय में नायक का दैवश व्यामोहित हो जाना उसके दोष का परिहार नहीं है क्योंकि मुख्य रूप से कवि की प्रवृत्ति रसबन्ध की ओर ही होनी चाहिए । इतिवृत्त का वर्णन तो रसबन्ध का उपाय ही है, जैसे प्रकाश चाहने वाला व्यक्ति दीपक जलाने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार रस निबन्धन करने का इच्छुक व्यक्ति इतिवृत्त का आश्रय लेता है, जो लोग मात्र इतिवृत्त के वर्णन में दलचित रह जाते हैं और जो भ्रष्टाभि भाव से अपने वर्णनों में रस योजना नहीं कर पाते, वे ही स्तब्ध हो जाते हैं ।

रस का बार-बार उद्दीपन भी रस भङ्ग का कारण हुआ करता है क्योंकि वह रस परिम्लान पुरुष की तरह निस्तेज हो जाया करता है। व्यवहार का अनौचित्य भी रस भंग का कारण हुआ करता है। जैसे नायक के प्रति किसी नायिका के द्वारा उचित भंगी के बिना स्वयं सम्मोग की इच्छा व्यक्त करने में। कैशिकी और उपनागरिका आदि वृत्तियों का अनौचित्य में निबन्धन भी रसभंग का कारण होता है। अतः इनका परिहार करना चाहिए। कहा है—

मुख्या व्यापार विषयाः मुकुवीनां रसादयः ।

तेषां निबन्धनं भाष्ये तैः सदैवा प्रमादितः ॥

नीरसस्तु प्रबन्धो यः सोऽप्यशब्दो महान् कवेः ।

स तेना कविरेवस्या दन्वेनास्मृतः तक्षणः ॥

पूर्वं विशृङ्खल गिरः कवयः प्राप्तः कीर्तयः ।

तान्समाश्रित्य न त्याग्या सीतिरेषा मनीषिणा ॥

वाल्मीकि व्यास मुख्यादयः प्रख्याताः कवीश्वराः ।

तदभिप्रायं बाह्योऽयं नास्माभिर्दण्डितो भयः ॥

विवक्षित रस के सम्प्रतिष्ठ हो जाने पर बाध्य या भङ्ग भाव का प्राप्ति विरोधियों का कथन दोषरहित है। विरोधियों का बाध्यत्व उनके अभिनव सम्भव होने पर सम्भव हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए उनका कथन प्रस्तुत रस के परिपोष के लिये ही सम्पन्न होगा। उनके भंगभाव प्राप्त होने पर उनका विरोधित्व ही निवृत्त हो जाता है। उनके भंग भाव की प्राप्ति स्वाभाविक अथवा समारोपकृत होती है। उनमें से जिनकी प्राप्ति नैसर्गिक है, उनके कथन में तो कोई विरोध ही नहीं जैसे विप्रसम्म भृंगार में उसके भंगभूत व्याधि आदि का, तथा न उनके भंगों का दोष है और न उनका जो दोष नहीं है। उनका भंग सम्भव होने पर भी मरण का उपनिबन्धन ठीक नहीं है क्योंकि आश्रय के विच्छेद हो जाने पर रस का अत्यन्त विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार के विषय में कर्षण का परिपोष भी नहीं होगा क्योंकि वह प्रस्तुत नहीं है और जो प्रस्तुत है, उसका विच्छेद हो जाता है। हाँ, यहाँ कर्षण का ही काव्यार्थत्व है, यहाँ विरोध नहीं है।

इसी प्रकार भृंगार में शीघ्र मिलन सम्भव होने पर मरण का कभी-कभी उपनिबन्धन अत्यन्त विरोधी नहीं होता है। जैसे इस श्लोक में—

तीर्थं तोय व्यतिकरन्ने जह्नु कन्मा सरटवो ,

देहान्यासादभरणनालेस्त्वमासाद्य मयः ।

पूर्वाकाराधिकं चतुरया सङ्गतः कान्तयासी ,

सीतागारेष्वरमतपुननन्दना, भ्यन्तरेषु ॥

अर्थात्—गंगा और सरयू के सङ्गम से बने तीर्थ में शरीर त्याग करके, सद्यः देवताओं में गणना प्राप्त कर, पूर्व प्राकृति से अधिक सुन्दर प्रियतमा के साथ वह राज-नन्दन वन के भीतरी सीतागारों में रमण करने लगा। यहाँ स्पष्टतः मरण रति का भंग

है। कवि ने मरण में पदबन्ध मात्र नहीं किया क्योंकि दीर्घ काल में मिलन होने पर उमर रस का बीच में प्रवाह विच्छेद हो हो जायेगा। इसलिये इन प्रकार के इतिवृत्त वर्णन को रमबन्ध, प्रधान कवि को छाड़ देना चाहिए। उनमें से विवक्षित रस के सत्यप्रतिष्ठ होने पर बाध्यरूप में विरोधी रमाङ्गी के कथन में दोष का अभाव होता है, जैसे—

स्वाकायंशनासकमणः बवच कुलं भूयोऽपि दृश्येत सा ,
दोषाणा प्रणमाय मे श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुग्धम् ।
किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सादुर्लभा ,
चेतः स्वास्थ्यमुपैति कः खलु युवा घन्योऽपर पास्यति ॥

अर्थात्—वह ब्राह्मण कन्याभिलाष रूप अकार्य कहीं और चन्द्रवंश कहीं ? फिर वह दृष्टिगोचर हो गई। मैंने दास्त्रो का श्रवण दोषों के क्षमन के लिये किया है। प्रहो, क्रांथ में भी उसका मुख सुन्दर लगता था। पापरहित विद्वान् क्या कहेंगे ? वह स्वप्न में भी दुर्लभ हो गई। धरे, चित्त स्वस्थ हो जा, कौन मुक्क उसका अधर पान करेगा ? अथवा महाश्वेता के प्रति पुण्डरीक के अधिक अनुरक्त हो जाने पर दूसरे मुत्तिकुमार कपिञ्जल के उपदेश के वर्णन में स्वाभाविक अगभाव की प्राप्ति से दोष का अभाव, जैसे—

अमिमरतिमानमहदयता ,
प्रलयं मूर्छां तमः शरीर नादम् ।
मरणं च जलद भुजगजं ,
प्रसह्य कृस्ते विषं वियोगिनीनाम् ॥

अर्थात्—मेघ स्त्री भुजङ्ग में उत्पन्न विष वियोगिनियों के लिये चक्कर, म्रगति, प्रालम्प्य, प्रलय, मूर्छा, मोह, शारीरिक कष्ट और मरण हठात् कर देता है।

समारोपित अग भाव की प्राप्ति में भी विरोध का अभाव होता है जैसे—

पाण्डुसार्म वदनं हृदयं सरमं तवालसं च वपुः ।
भावेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि हृदन्तः ॥

अर्थात्—हे सखी, तेरा पोला और मुरभाया हुआ मुख, सरस हृदय, प्रालम्प्य भरा शरीर हृदय के भीतर माध्य न होने वाले रोग को सूचित करते हैं।

आधिकारिका होने के कारण प्रधानभूत एक वाक्यार्थ में परस्पर विरोधी ओ र्मो किंवा भावों का अगभाव प्राप्त होने पर भी विरोध नहीं होता, जैसे 'क्षिप्त्वा-हस्तावननम्'० इत्यादि उदाहरण में नहीं हुआ क्योंकि वे दोनों अंग रूप से व्यवस्थित होते हैं। विधि में ही दो विरोधियों के समावेश का दोष है, अनुवाद में नहीं। जैसे—

एहि गच्छ पतोतिष्ठ वद मोने समाचर ।
एवमाणा ग्रहधर्मैः श्रीडन्ति घनिनोर्धर्मिः ॥

अर्थात्—आग्री, जाग्री, बैठो, उठो, बैठो, चुप हो जाग्री, इस प्रकार घनी लोग आग्रा के ग्रह ग्रस्त याचकों के साथ खिलवाड़ करते हैं ।

यहाँ विधि और प्रतिपेध के अनुद्यमान रूप में समावेश करने पर विरोध नहीं है । यह कहना असंगत होगा कि रसों में विधि अनुवाद का व्यवहार नहीं है क्योंकि उनको वाक्यार्थ रूप में माना जाता है, वाक्यार्थ और विधि अनुवादों में जो विधि अनुवाद है, उन्हें वाक्यार्थ द्वारा आक्षिप्त रसों में कौन रोक सकता है ? या जो रसादि को काव्य का साक्षात् अर्थ नहीं मानते, उन्हें उन रसादि की तन्निमित्तता अवश्य माननी चाहिए ।

कही पर दो विरुद्ध सहकारी वाले कारण में कार्य विशेष की उत्पत्ति देखी जाती है । एक साथ एक कारण का विरुद्ध फल के उत्पादन का हेतुत्व विरुद्ध है न कि दो विरोधियों का सहकारी होना विरुद्ध है, इस प्रकार के विरुद्ध पदार्थों के अभिनय के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होगी जो अनुद्यमान वाक्य के सम्बन्ध में लागू होती है ।

प्रशंसनीय अशुद्धय वाले किसी नायक के प्रभावातिशय वर्णन में उसके विरोधियों का जो करुण रस है, वह परोक्षक लोगों को आकुल नहीं करता, अपितु अतिशय प्रीत्युत्पादक हो जाता करता है । अतः धीर रस के आस्वादातिशय का विरोधी करुण रस के कुष्ठसात्तिक हो जाने में कोई दोष नहीं होता, इसलिये वाक्यार्थ-भूत रस या भाव के विरोधी को रस विरोधी कहना तो ठीक है लेकिन किसी रस या भाव के विरोधी को रस का विरोधी कहना युक्तिसंगत नहीं है ।

यह भी कहा जा सकता है कि वाक्यार्थभूत भी किसी करुण रस के विषय का उस प्रकार के भ्रूङ्गार विषय के साथ भङ्गि विशेष का आधार लेकर संयोजन करना रस के परिपोष के लिये ही होता है क्योंकि प्रकृति मधुर पदार्थ शोचनीयता प्राप्त होकर पूर्व अवस्था में होने वाले, स्मरण किये जाते हुए बिलासों के कारण शोकावेग को अत्यधिक उत्पन्न करते हैं, जैसे—

‘अयं स रजनोत्कर्षी पीनस्तनं विमर्दनः’

नाम्नूक जघनं स्पर्शी नीची विमर्दनं करः ॥’

अर्थात्—रसना को ऊपर खींचने वाला, पुष्ट स्तनों का मर्दन करने वाला, नाभि, उदर तथा जघन का स्पर्श करने वाला, नीची को ढोनी करने वाला यह वही हाथ है । यहाँ पर शिवजी के आर्द्रपराध काम जिस प्रकार व्यवहार करता है, उस प्रकार व्यवहार किया; इस प्रकार भी निर्विरोधित्व है ही, अतः जैसे-जैसे निरूपण होगा वैसे-वैसे दोष का अभाव होगा । इस प्रकार अन्यत्र भी निर्विरोधित्व समझना चाहिये, जैसे—

कामन्त्यः सतः कोमलाङ्गुलिगतद्रवतः सदर्भाः स्थलीः,

पादैः पातितं यावत्करिष्य पतद्वाष्पाम्बुधोताननाः ।

भीता भर्तृकराश्चलन्वितकरोस्त्वद्वैरिणाधोऽधुना,

दावाग्निं परितो भ्रमन्ति पुनरप्युद्यद्दिग्गहा इव ॥

अर्थात्—कोमल अंगुणियों के क्षत हो जाने से रक्त टपकाती हुई, मानों यावक रस को गिराती हुई परो से कुशो वाली भूमि को पार करती हुई, गिरते हुए अश्रुजल ॥ घुले मुखों वाली, डरी हुई, पति के हाथ में हाथ पकड़ामे हुई, तुम्हारे शत्रु को स्त्रियों इस समय बनाग्नि के चारों ओर भ्रमण किया करता है, मानों उनका पुनः विवाह होने लगा हो ।

यह तो हुई बातें रस विरोधी का रस के साथ ममावेश करने अथवा न करने की । अब प्रबन्ध में उन्हे रखने का जो उचित क्रम है, उस पर प्रकाश डाला जायेगा । यद्यपि प्रबन्ध में अनेक रसों का निबन्धन किया जा सकता है, तो भी उनका उत्कर्ष चाहने वाले कवि को अनेक रसों के स्थान पर एक ही रस को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि रमान्तरो के साथ एक रस का मुख्यतया संयोजन करने से मुख्य रस के अङ्गित्व का उपहनन नहीं होता ।

जिस तरह प्रबन्ध का एक व्यापक कार्य बनाया जाता है, उसी प्रकार रस के विधान में भी कोई विरोधी नहीं है । प्रबन्ध में मन्धि आदि के द्वारा अन्य कार्यों के सकीर्ण होने पर भी उनमें प्राधान्य का अपचय नहीं होता । उसी तरह एक के भी सन्निवेश किम्वे जाने पर कोई विरोधी नहीं होता ।

अब प्रश्न यह हो सकता है कि जिन रसों का परस्पर विरोध नहीं है जैसे वीर और शृंगार का, शृंगार और हास्य का, रोद्र और शृंगार का, वीर और अद्भुत का, वीर और रोद्र का, रोद्र और कर्ण का और शृङ्गार तथा अद्भुत का, उनमें तो अगाङ्गि भाव हो सकता है, पर उनका अङ्गाङ्गि भाव कैसे होगा जिनमें परस्पर बाध्यबाधक भाव है ? जैसे शृङ्गार और वीरभत्स का, वीर और भयानक का, शान्त और रोद्र का या शान्त और शृंगार का ।

इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि अन्य रस के अंगी होने पर अविरोधी या विरोधी रस को परिपोष तक नहीं पहुँचाना चाहिये, इस प्रकार विरोध नहीं होगा । उनमें अविरोधी रस का अंगीरस की अपेक्षा अत्यन्त आधिक्य नहीं करना चाहिए । उत्कर्ष का साम्य होने पर भी दोनों का विरोध सम्भव नहीं है । जैसे—

एकतो रोदिति प्रिया अन्यतः समरतूर्य निर्धोपः ।

स्नेहेन रणरसेन च भटस्य दोलायितं हृदयम् ॥

अर्थात्—एक ओर प्रिया रो रही है और दूसरी ओर युद्ध के तूर्य का गर्जन है । स्नेह और युद्ध प्रेम से वीर का हृदय दोलायित हो रहा है ।

यथा वा—

कण्ठाच्छित्वाक्षमालावलयमिव, करेहारमार्वतयन्ती,

कृत्वा पर्येकबन्धं विपथर पतिना मेखलाया गुणेन ।

मिथ्या मन्त्राणि जापस्फुरदधरपुण्यं अञ्जिता अन्तहासा

देवी सन्ध्याभ्यसूयाहमित पद्मपतिस्तत्र दृष्टा त्रु, बोध्यात् ॥

अर्थात्—कण्ठ से हार निकाल कर अक्षमाला बल्य की तरह हाथ में फेरती हुई, करघनी के गुण रूपी सर्पराज के द्वारा पर्यङ्कबन्ध ग्रामन मारकर भूङ्क-मूठ के मंग्र पढ़ने से फुरफुराते अधर पुट के द्वारा अव्यक्त हान्य व्यञ्जित करती हुई, सङ्घ्यारूपी अपनी मौत के प्रति ईश्यावश पशुपति अर्थात् शिवजी का उपहास करती हुई दृष्टिगोचर होने वाली पावर्ता आप लोगों की रक्षा करें।

अंगीरस के विरुद्ध व्यभिचारी भावों का अविश्वता में निवेशन न करना या निवेशन करने पर शीघ्र ही अंगीरस के व्यभिचारी की अनुवृत्ति करना यह दूसरा परिपोष का परिहार है। परिपोष तक पहुँचाये हुए अगभूत रस की प्रगं रूप में बाह्य-बाह्य प्रत्यवेक्षा करना यह तीसरा परिपोष का परिहार है।

इसी प्रकार अन्य रसों की भी उत्प्रेक्षा की जा सकती है। किन्ती अंगीरस की प्रपेक्षा किसी विरोधी रस की न्यूनता सम्पादित करनी चाहिए। जैसे प्रगी शान्त रस में शृङ्गार की अथवा शृङ्गार में शान्त की। इसप्रकार विरोधी तथा अविरोधी रसों का अङ्गाङ्गी भाव से समावेश होने पर प्रबन्धों में विरोध नहीं होता।

इस तरह अविरोधी तथा विरोधी रसों का प्रबन्ध में रहने वाले प्रगी रस के साथ समावेश करते हुए स्थायी का जो एकाग्र्य रूप से विरोधी हो, उसे विभिन्नाश्रय कर देना चाहिए। इस प्रकार उसके परिपोष होने में कोई दोष नहीं होता है।

विरोधी रस दो प्रकार का हुआ करता है—

(१) एकाधिकरण्य विरोधी।

(२) नैरन्तर्य विरोधी।

विरुद्ध एक आश्रय वाले विरोधी रस को जैसे—वीर रस के साथ भयानक, विभिन्नाश्रय करन देना चाहिए तथा उस वीर रस के आश्रय कथानायक के प्रतिनायक में भयानक रस का सन्निवेश करना चाहिए, इस प्रकार विरोधी रस का परिपोष निर्दोष हो जाता है, क्योंकि त्रिपक्ष में अत्यन्त भय के वर्णन करने पर नायक की नीति, पराक्रम, आदि सम्पत्ति सुतरां प्रकट हो जाती है जो रस एकाधिकरण होने में निर्विरोध है किन्तु नैरन्तर्य में विरोधी है, उसे रसान्तर के व्यवधान से प्रबन्ध में निवेशित करना चाहिए। जैसे शान्त और शृङ्गार को नागानन्द में निवेशित किया गया है। तृष्णाक्षय रूप मुख का परिपोषक होने के कारण शान्त में तदनुरूप रस प्रतीत होता ही है। कहा भी है—

यच्च काम मुख लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् ।

तृष्णाक्षयमुखस्यैते नाहंतः पोडशी कलाम् ॥

अर्थात्—संसार में जो विषम मुख है और जो दिव्य महान् सुख है, ये दोनों तृष्णाक्षय रूप मुख के पोडशांश भी प्राप्त नहीं करते।

एक ही वाक्य में स्थित रहने वाले होने पर भी दो रसों का दूसरे रस के बीच में होने से विरोध नहीं होता। इस प्रकार सभी जगह विरोध और अविरोध

का निश्चय करना चाहिए, शृंगार में विशेष रूप से क्योंकि वह सबसे सुकुमार है । शृङ्गार रस विरोधी का समावेश थोड़ा भी सहन नहीं कर पाता ।

अतः सभी रसों से अतिशय सुकुमारता रखने वाले शृंगार रस में सावधानी से कविओं को प्रयत्न करना चाहिए । शृंगार रस संसारी जनों के नियमतः अनुभव का विषय होने के कारण और सभी रसों से कमनीय होने के कारण, प्रधान है । शृंगार रस समस्त लोगों के मन को हरण करने वाला एवं सुन्दर होता है, इसलिये उसके अंगों का समावेश काव्य में अतिशय शोभादायक होता है । अतः विरोधी रस में शृंगार के अंगों का समावेश विरोधी नहीं है । जैसे इस उदाहरण में—

सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः ।

किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्ग भंग लीलं हि जीवितम् ॥

अर्थात्—यह सच है कि स्त्रियां मनोरम हुआ करती हैं और यह भी ठीक है कि विभूतियां रम्य हुआ करती हैं, किन्तु जीवन मतवाली अंगना के कटाक्षपात के समान चञ्चल हुआ करता है । इसमें रस विरोध का दोष नहीं है ।

अतः स्पष्ट है कि रस आदि के अविरोध और विरोध के विषय को जान लेने के बाद सुकवि काव्य के सम्बन्ध में कभी भी सन्देह में नहीं पड़ता ।

प्रश्न—२६. रसादि के तात्पर्य से सन्निवेशित वृत्तियों का ही शोभावहृत्त्व होता है, इस बात को ध्वनिकार के अनुसार सिद्ध कीजिये ।

उत्तर—शब्द और अर्थ का रसादि के अनुरूप औचित्यवान् व्यवहार को वृत्ति कहते हैं । ये वृत्तियां दो प्रकार की होती हैं—

(१) कैशिकी आदि ।

(२) उपनागरिका आदि ।

ये वृत्तियां रसादि के तात्पर्य से सन्निवेशित होकर नाट्य और काव्य की अपूर्व शोभा करती हैं । कुछ लोगों का यह मत कि रसादि का इतिवृत्त के साथ गुणगुण व्यवहार मानना चाहिये न कि जीवशरीर व्यवहार, क्योंकि वाच्य रसादिमय प्रतीत होता है न कि रत्यादि से पृथग्भूत अनुचित है क्योंकि 'गौरत्वंमयं शरीरम्' ऐसा कहने पर शरीर के प्रतीत होते ही गौरत्व सबको प्रतीति हो जायेगा, किन्तु वाच्य के साथ ही रसादि सहृदय और असहृदय को प्रतीत नहीं होते । यदि यह कहा जाय कि रत्नों के जात्यत्व की तरह वाच्यों का रसादि रूपत्व भी प्रतिपत्ता विशेष द्वारा प्राप्त हो जायेगा, तो भी यह कथन अनुचित होगा क्योंकि जिस तरह जात्यत्व रूप में प्रतिभासमान रत्न में उस जात्यत्व की रत्न के स्वरूप से अनतिरिक्तता लक्षित होती है, उसी तरह विभाव, अनुरूप वाच्य से रसादि की अनतिरिक्तता लक्षित होनी चाहिए, पर होती नहीं । विभावादि प्रतीति की अविनाभाविनी प्रतीति रसादि प्रतीति है, अतः उन प्रतीतियों में कार्य कारण भाव होने के कारण अवश्यभावी है जो साधवता के कारण लक्षित नहीं होता ।

यदि यह कहा जाय कि वाच्य प्रतीति के बिना ही प्रकरणादि में सहस्रत शब्द मात्र से रमादि साध्य की प्रतीति होती है तो युक्तिसंगत न होगा क्योंकि तब तो प्रकरण को समझे बिना वाच्य-वाचक भाव में व्युत्पत्तिरहित शब्दाओं का वाच्य मात्र के सुनते ही रमादि की प्रतीति हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वाच्य और व्यंग्य की प्रतीति साथ होने पर वाच्य का कोई उपयोग भी न रहेगा, और उपयोग रहेगा भी तो उन दोनों का सहभाव नहीं होगा। यद्यपि गीतादि शब्दों का, उनकी स्वरूप प्रतीति एवं व्यंग्य प्रतीति का नियमतः क्रम है त्वेतिम वह शब्द की क्रियाओं का पौर्वापर्य अनन्य साध्य उम फल वाली आशुभाविनी घटनाओं में वाच्य से विरोध न रखने वाले तथा अन्य वाच्य में विलक्षण रसादि में प्रतीति नहीं होता।

कही-कही जैसे अनुरणनरूप व्यंग्य की प्रतीतियों में वह क्रम भी लक्षित होना ही है क्योंकि शब्दशक्ति मूल अनुरणन रूप ध्वनि में अभिधेय की और उसकी सामर्थ्य से आक्षिप्त अर्थ की अन्य अभिधेय से विलक्षण होने के कारण जो अत्यन्त विलक्षण प्रतीतियाँ हैं, उनके निमित्त, निमित्त भाव को छिपाया नहीं जा सकता। अतः वहाँ पर स्पष्ट ही पौर्वापर्य क्रम रहना है। जैसे शब्द शक्तिमूल अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि में—

‘गाये वः पावनाना परम प्ररिमिता पीतिमुत्पादयन्तु ।’

इसमें दो अर्थों की शाब्दी प्रतीति में उपमानांप्रमेय भाव की प्रतीति उपमावाचक पद के अभाव में अर्थ की सामर्थ्य से आक्षिप्त है, इसलिये अभिधेय और व्यंग्य अलंकार की प्रतीतियों का पौर्वापर्य स्पष्ट लक्षित हो जाता है, पदप्रकाश शब्द शक्तिमूल अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि में भी उभय अर्थ के साथ सम्बन्ध के योग्य विशेषण पद को जोड़ने वाले पद के बिना प्रसाद हो जाता है, तो भी अर्थ से व्यवस्थित होता है, अतः यहाँ भी पहले की तरह अभिधेय की तथा उससे सामर्थ्य से आक्षिप्त अलंकार मात्र की प्रतीति का पौर्वापर्य है ही। अविवक्षित वाच्य ध्वनि का तो प्रसिद्ध अपने विषय में वैमुख्य की प्रतीतिपूर्वक ही अर्थान्तर का प्रकाशन है। अतः क्रम नियमतः होगा ही। अतः स्पष्ट है कि अभिधान और अभिधेय की प्रतीति की तरह वाच्य और व्यंग्य की प्रतीति का निमित्त निमित्त भाव होने के कारण क्रम अवश्यभावी है, किन्तु वह क्रम कही लक्षित होता है और कही पर नहीं।

प्रश्न—२७. संकर और संसृष्टि से ध्वनि की अनन्त प्रकाशयता सिद्ध करते हुए उसके प्रभेद और प्रभेद भेदों की अनन्तता स्पष्ट कीजिये।

उत्तर—ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य के साथ, अलंकारों के साथ और अपने प्रभेदों के साथ संकर और संसृष्टि द्वारा अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है। कहा है—

सगुणीभूत व्यंग्यः सालङ्कारैः सह प्रभेदः स्वः ।

मंकर संसृष्टिभ्यां पुनरप्युच्यते बहुधा ॥

(ध्वन्यालोक)

अर्थात्—इह ध्वनि अपने प्रभेदों से, गुणीभूत व्यंग्य से और वाच्य अलंकारों से मंकर और संसृष्टि की व्यवस्था की जाने पर अनेक भेदों वाली हो जाती है जैसे—अपने-प्रभेद में संकीर्ण, अपने प्रभेद से संसृष्ट, गुणीभूत व्यंग्य से संकीर्ण, गुणीभूत व्यंग्य से संसृष्ट, वाच्य अलंकारान्तर से संकीर्ण, वाच्य अलंकारान्तर से संसृष्ट, संसृष्ट अलंकार में संकीर्ण तथा संसृष्ट अलंकार में संसृष्ट । इस प्रकार बहुत प्रकार की ध्वनि हुआ करती है । उनमें अपने प्रभेद से संकीर्णत्व कभी अनुप्राह्यनुप्राहक भाव से होता है जैसे—

एयं वादिनि देवपौ पाश्चैपितुरघोमुयी ।

लीला कमलं पत्राणि गणयामास पार्वती ॥

इसमें अर्थ शवयुद्ध व अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि प्रभेद द्वारा अलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि प्रभेद अनुगृह्यमाण प्रतीत होता है । इसी तरह कभी दो प्रभेदों के सम्पात के मन्देह में, जैसे—

क्षण प्राधुनिकादेवर एषा जायया किमपि ते भणिता ।

रोदिति दूग्यवलभीगृहेऽनुनीयतां चराकी ॥

अर्थात्—हे देवर ! उत्सव में भक्ति बिनकर भाई हुई यह तुम्हारी पत्नी कुछ कहे जाने पर रो रही है । सूनी अटारी में बेचारी को मना लो ।

यहाँ पर 'मनाओ' यह पद अर्थान्तर संक्रमित वाच्यरूप से और विवक्षितान्य पर वाच्य रूप से सम्भाषित होता है । दोनों में से किसी एक पक्ष के निर्णय में प्रमाण नहीं है, अलक्ष्य क्रम व्यंग्य का एक व्यञ्जकानुप्रवेश से व्यंग्यरूप अपने अन्य प्रभेदों की अपेक्षा करने से बहुत हो सकता है, अपने प्रभेद से संसृष्टत्व जैसे पूर्वोदाहृत दलोक में ही । इसमें अर्थान्तर संक्रमित वाच्य का और अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य का संसर्ग है । गुणीभूत संकीर्णत्व जैसे—

कर्ताद्युत्तच्छाया जतुममशरणोद्दीपनः सोऽभिमानो,

कृष्णकेशोऽरीय व्यपनयनपटुः पाण्डवो यस्य दासाः ।

राजा दुःशासनादेर्गुरुजगतस्याङ्गः राजस्य मित्रः,

क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ वययत न रषा द्रष्टुमम्यागती स्वः ॥

अर्थात्—जुआ खेलकर छल करने वाला, साक्षात्गृह में आम लगाने वाला, वह अभिमानो, द्रौपदी के केश और वस्त्र को हटाने में चतुर, पाण्डव जिसके दास है, दुःशासन जिसके दास है, दुःशासन आदि सौ भाइयों में बड़ा अंगराज कर्ण का मित्र वह दुर्योधन वहाँ है ? बताओ, हम दोनों क्रोध से नहीं, केवल देखने के लिये आये हैं ।

इसमें वाक्यार्थी भूत अलक्ष्य क्रम व्यंग्य की व्यंग्य विशिष्ट वाच्य का करने वाले पदों के साथ सम्मिश्रता है, इसीलिये गुणीभूत व्यंग्य के

मे और ध्वनि के वाक्यार्थाश्रित होने में सङ्कीर्णता होने पर भी अपने अन्य प्रभेद की भाँति विरोधी नहीं है। जैसा कि ध्वनि के अन्य प्रभेद परस्पर संकीर्ण होने हैं और पदार्थ और वाक्यार्थ के आश्रित होने से विरुद्ध नहीं हैं। साथ ही एक व्यंग्य में आश्रित होने से प्रधानभाव और गुणभाव विरुद्ध हो सकते हैं न कि व्यंग्य भेद की अपेक्षा से। इस कारण भी इसका विरोध नहीं है। इस संगृष्टि और संकर व्यञ्जक को एक जगह बहुतां के वाच्य-वाचक भाव की तरह व्यंग्य व्यञ्जक भाव में भी निर्विरोध ही मानना चाहिए, किन्तु जहाँ कुछ पद अविवक्षित वाच्य और कुछ पद अनुरणन रूप व्यंग्यपरक हो वहाँ ध्वनि गुणीभूत की संगृष्टि है, जैसे—'तेषां गोपबधू विलास मुहूर्त', इत्यादि श्लोक में। यहाँ पर—'सिंहास मुहूर्त' 'राधारहः साक्षिणाम्' ये दो पद ध्वनि भेद रूप हैं, 'सिं' और 'जाने' ये पद गुणीभूत व्यंग्य रूप हैं।

वाच्य अलंकारों का संकीर्णत्व अलङ्कारम व्यंग्य की अपेक्षा के साथ रसयुक्त और अलंकारयुक्त सभी काव्य में सुनिश्चित है। अन्य भेदों का भी कभी-कभी सङ्कीर्णत्व होता ही है जैसे—

या व्यापारवती रसान् रसयितुं काचित्कवीनां नवा,
दृष्टिर्वा परिनिष्ठिताय विषयान्मेवा च वैपश्चिती ।

ते द्वे ध्वन्यलङ्कार्य द्विभूतयः निर्वर्णयन्तो वयं,
श्रान्ता नैव च लब्धमस्थि शयनं स्वद्वक्ति तुर्यं सुखम् ।

अर्थात्—हे समुद्रसायी भगवन्, जो रसों के आस्वाद करने के लिए व्यापारशील कवियों की नई कोई दृष्टि है और अर्थ के सम्बन्ध परिनिष्ठित उन्मेप, बाली विद्वानों की दृष्टि, इन दोनों का अ-राम न लेकर हम निरन्तर द्वि-का निर्वर्णन करते हुए हम परिश्रान्त हो गये, उनमें तुम्हारी भक्ति के समान सुख नहीं पाया।

इस उदाहरण में विरोध अलंकार से अर्थान्तर संक्रमित वाच्य नामक ध्वनि प्रभेद का संकर है। वाच्यालंकार की संगृष्टि पद की अपेक्षा से ही होती है। जहाँ कुछ पद वाच्यालंकार वाले होते हैं और कुछ पद ध्वनि भेदयुक्त होते हैं, वहाँ वाच्यालंकार की संगृष्टि होती है जैसे—

दीर्घाकृन् पटुमदकलं कूजितं सारसानीं,
प्रत्यूषेषु स्फुटितं कमलामोदमैत्री कपायः ।

ययस्त्रीणां हरति मुरतग्लानि मंगानुकूलः,
सिंघावातः श्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः ।

अर्थात्—जहाँ सारस पक्षियों के पटु एवं मदकलं कूजित को बढ़ाता हुआ, प्रातः-कालीन विकसित कमलों की सुगन्ध से युक्त शरीर को सुख देने वाली शिरीष नदी की शीतल हवा प्रार्थना करने वाले श्रियतम की तरह स्त्रियों के रतिजन्य वेद को दूर करता है। यहाँ पर मैत्री पद अविवक्षित वाच्य ध्वनि है तथा अन्य पदों में अन्य अलंकार हैं। संगृष्ट अलंकारान्तर अर्थात् उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा आदि से संगृष्ट ध्वनि, जैसे—

दन्तक्षतानि करजैश्च विपाटितानि ,
 प्रोद्धिन्नसान्द्रपुलके भवतः शरीरे ।
 दत्तानि रक्तमनसा मृगराज वध्वा ,
 जातस्पृहैर्मुनिभिरप्यवलोकितानि ॥

अर्थात्—सधन पुलक वाले आपके शरीर में रक्त के मन वाली, पक्ष में अनुरक्त मन वाली, मृगराजवधू घेरती पक्ष में राजवधू द्वारा दिये गये दन्तक्षतो और नख विदारणो को उत्कण्ठित होकर मुनियो ने भी देखा ।

यहाँ पर समासोक्ति से संसृष्ट विरोधालंकार के द्वारा संकीर्ण अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का प्रकाशन है क्योंकि परमार्थ रूप से दयावीर वाक्यार्थभूत है । अथ संसृष्ट अलंकारों से ध्वनि का संसृष्टत्व देखिये—

अहिण अपओअरसिएसु पहिअ सामाइएसु दिवहेसु ।

सोहइ पसारिअगिआणं पन्चिअं मोर वन्दाणम् ॥

अर्थात्—नये बादलों के गर्जन से भरे तथा पक्षियों के श्यामायित दिनों में गर्जन पसारते हुए मोरों का नाच अच्छा लगता है । यहाँ पर उपमा और रूपक के शब्द शक्तमुद्भव अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि की संसृष्टि है ।

इस प्रकार ध्वनि के भेदों और फिर भेदों के भेदों की गणना कौन कर सकता है ?

प्रश्न—२८. 'मुख्य रूप से ध्वनि दो प्रकार की होती है फिर उसके अर्थान्तर संक्रमित, अत्यन्त तिरस्कृत एवं विवक्षितान्य पर वाच्य आदि कई भेद हो जाते हैं ।' इस कथन को सोदाहरण स्पष्ट कीजिये ।

उत्तर— ध्वनि के सामान्यतः दो भेद होते हैं—

(१) अविवक्षित वाच्य ।

(२) विवक्षितान्यपर वाच्य ।

तात्पर्य यह है कि केवल व्यञ्जना व्यापार से ध्वनि की पूर्णता सिद्ध नहीं होती क्योंकि सहकारी रूप से प्रतिपत्ता की अभिधा, तात्पर्य एवं लक्षणा के अर्थों की और प्रयोक्ता के विवक्षा की भी आवश्यकता होती है । इसलिये उपर्युक्त दोनों नाम आचार्य आनन्दवर्धन के दिये हुए हैं । अविवक्षित वाच्य ध्वनि लक्षणाभूल होती है, अतः इसे लक्षणा की सहकारिता के लिये तथा विवक्षितान्यपर वाच्य ध्वनि प्रयोक्ता की विवक्षा की सहकारिता को व्यक्त किया है । इन दोनों के बिना केवल व्यञ्जना व्यापार से प्रतिपत्ता प्रतिपादित किये जाने वाले अर्थ का मध्यव्यवस्था नहीं कर सकता । अविवक्षित वाच्य ध्वनि का उदाहरण जैसे—

सुवर्ण पुष्पो पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः ।

शूरश्च कृत विद्यश्च यरज आनाति सेवितुम् ॥

अर्थात्—तीन प्रकार के लोग सुवर्ण पुण्या पृथ्वी का चयन करते हैं, धूर, विद्वान् और जो सेवा करना जानते हैं अर्थात् जो लोग धूर, विद्वान् और सेवक होते हैं उन्हें महती संमृद्धि मुलभ हो जाती है। विवक्षितान्यपर वाच्य का उदाहरण जैसे—

शिवरिणि यश्चमुनाम कियाच्चिरं,
किमभिधानमभावकरोत्तपः ।

तरुणि येन तवाघर पाटलं ,
दगति विम्बफलं शुक्रभावकः ॥

अर्थात्—हे तरुणि, इस तोते के बच्चे ने जिस पर्वत पर, कितने दिनों तक कौन मा तप किया है जिससे यह तुम्हारे अघर के समान लाल वर्ण वाले विम्बफल को काट रहा है।

इस श्लोक में 'तव अघर पाटलं दगति' चमत्कारकारी है। जिस नायिका से यह बात कही जा रही है उसके सम्बन्ध को अघर पदार्थ के साथ बोधन वृत्ता का अभीष्ट है, इसीलिये 'तव को 'अघरपाटलम्' भिन्न रखा गया है, समाम कर देने में नायिका के सम्बन्ध का बोध न होकर साधारण रूप से उनके अघर पाटल को शुक्रभावक काट रहा है, यह अर्थ प्रतीत होता है। इस तरह अविमृष्ट विधेयाश बोध का भी यहां अभाव है। 'तव इस असमस्त पद से नायिका के सम्बन्ध के प्रतीत होने से श्लोक के अर्थ में एक विलक्षणता भलकने लगती है, तभी यह अर्थ प्रतीत होता है कि तेरा अघर तेरे कारण और भी स्वादु हो गया है अतः उसके समान इस विम्बफल को शुक्रभावक स्वाद से लेकर काट रहा है। यह बात नहीं कि पेड़ मनुष्य की तरह पूरा खाये जा रहा है। इससे शुक्रभावक की रम्यता भी व्यञ्जित हो रही है। अतः स्पष्ट है कि इसमें किसी कामुक नायक की नायिका के प्रति अभिलाषा व्यक्त हो रही है कि काश, मैं भी तेरे अघर का दर्शन करता।

अविवक्षित वाच्य ध्वनि के निम्नलिखित दो भेद होते हैं—

(१) अर्थान्तर संक्रमित ।

(२) अत्यन्त तिरस्कृत ।

अर्थान्तर संक्रमित वाच्य जैसे—

स्निग्धश्यामल कान्तिलिप्तवियती वेल्लद्वलाका घना ,

वाताः शीकरिणः पयोद मुहूदामानन्द केका कलाः ।

कामं सन्तु दृढं कठोर, हृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे ,

वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥

अर्थात्—स्निग्ध एवं श्यामल कान्ति से आकाश को आच्छादित कर देने वाले और उड़ती हुई वक पंक्तियों वाले मेघ, फुहारो वाली हवाओं और मयूरो के अव्यक्त केका-रव से युक्त चाहे जितना हो, राम होने के कारण मैं तो सब, कुछ सहन कर सकता हूँ, किन्तु वैदेही की क्या हालत हो रही होगी ? हा हा देवि, तुम धैर्य धारण करो ।

यहाँ पर 'राम' शब्द से ध्वनित होने वाले दूसरे धर्म से परिणत व्यक्ति प्रतीत कराया गया है, केवल व्यक्ति नहीं ।

यथा वा—

तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयैर्गृह्यन्ते ।

रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥

अर्थात्— गुणों तब होते हैं जब सहृदय लोग ग्रहण करते हैं । सूर्य की किरणों से अनुगृहीत होकर ही कमल कमल होते हैं । अत्यन्त तिरस्कृत वाक्य, जैसे—

रवि संक्रान्त सौभाग्यस्तुपारावृतमण्डलः ।

निरवामान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥

अर्थात्— सूर्य में जिसका सौभाग्य संक्रान्त हो गया है और तुपार से जिसका मण्डल ढक गया है, ऐसा चन्द्रमा नि रवास से अन्धे दर्पण के समान प्रकाशवान् नहीं होता । यहाँ पर अन्ध शब्द अत्यन्त तिरस्कृत है ।

यथा वा—

गमनं अ मत्त मेहं धारातुलिमज्जुणाईं अयणाईं ।

निरहङ्कारमिमेका हरन्ति नीताग्रो वि निम्राग्रो ॥

अर्थात्— मत्त मेहों से भरा आकाश भी, धारा वृष्टि से वभिप्त अजुन वृक्षों वाले वन भी और निरहङ्कार चन्द्रमा वाली काली रातें भी मन को हर लेती हैं । इसमें मत्त और निरहङ्कार शब्द अत्यन्त तिरस्कृत हैं ।

ये तो हुए अविवक्षित वाक्य ध्वनि के भेद प्रभेद, जब विवक्षितान्यपर वाक्य ध्वनि के भेद प्रभेदों पर दृष्टिपात कीजिये । विवक्षितान्यपर वाक्य ध्वनि भी दो प्रकार की है:—

(१) अतद्व्यक्रम व्यंग्य ।

(२) संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ।

भंगी रूप से आतमान ध्वनि का स्वरूप रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भाव प्रशम, भाव क्षान्ति आदि में अलक्ष्यक्रम रूप से व्यवस्थित रहती है । जैसे—

तिष्ठेत्कोपवशाद्भावपिहिता दीर्घं न सा कुप्यति ,

स्वर्गायोत्पतितं भवेन्मयि पुनर्भावाद्भ्रमस्या मनः ।

ता हर्तुं विबुध द्विपोऽपि न च मे शक्ता पुरोवतिनी ,

साचात्यन्तमयोचरं नयनयोयतिति कोऽयं विधिः ।

अर्थात्— वह उर्वशी भले ही कुछ कोप से छिप जाय, पर वह अधिक कुपित नहीं होती, भले ही वह स्वर्ग चली गई हो, फिर भी उसका मन मेरे प्रति भावाद्भ्रम मेरे सामने स्थित उसे असुर भी नहीं छीन सकते, किन्तु वह आँखों में अत्यन्त हो गई है, कही भी दिखाई नहीं पड़ती, यह क्या बात है ?

यथा वा—

याते गोत्र विपर्यये धृतिपथं शय्यामनुप्राप्तया ,
निर्घ्यातं परिवर्तनं पुनरपि प्राग्बुधमी कृतम् ।
भूयस्तत्कृतं कृतं च निधिलक्षितं न दोषोऽयम् ,
तन्वङ्गधा न तु पारितः स्तनभरः ऋष्यु ि यस्योरसः ॥

अर्थात्—शय्या पर आई हुई तन्वङ्गी ने गियतम के द्वारा किसी दूसरी नायिका का नामोच्चारण करने पर सोचा कि करवट बदल से और फिर करवट बदलने का क्या किया । एक हाथ को निधिल करके उमने चलन तो हटा लिया किन्तु ि य के वक्षस्थल से सटे हुए अपने स्तन भार को नहीं हटा सकी ।

— — — —

प्रश्न—२६. शब्द तत्त्वाश्रय और अर्थतत्त्वाश्रय वृत्तियों का ध्वनिकार के मतानुसार निरूपण कीजिये ।

उत्तर - इस व्यंग्य व्यञ्जक-भाव के विवेचनमय काव्य लक्षण के ज्ञात होने पर शब्दतत्त्व के आश्रित रहने वाली उपनागरिका आदि वृत्तियाँ तथा अर्थतत्त्व के आश्रित रहने वाली कंशिकी आदि वृत्तियाँ सम्पक् प्रकार से रीति की निमित्त में आ जाती हैं । कहा है—

शब्दतत्त्वाश्रयाः काश्चिदर्थं युजोऽपराः ।

वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते ज्ञातेऽस्मिन् काव्यलक्षणे ॥

अन्यथा अदृष्ट अर्थों के समान ही वृत्तियाँ अन्धदेय हो जायेंगी अनुभवसिद्ध नहीं । जिसमें कुछ शब्दों और अर्थों का रत्न विशेषों के जात्यत्व की तरह विशेष प्रतिपत्ता द्वारा संवेद्य चारुत्व अनाख्येय रूप से प्रतीत होता है, उस काव्य में ध्वनि का व्यवहार है । ऐसा किसी ने जो ध्वनि का लक्षण किया है, वह मुक्तिसंगत नहीं है क्योंकि शब्दों का स्वरूप के आश्रित आकलित होने पर अप्रयुक्त का प्रयोग और वाचक के आश्रित विशेष प्रसाद और व्यञ्जकत्व है और अर्थों का विशेष स्फुट रूप से अभिप्राय व्यंग्यपरत्व किंवा व्यंग्य प्रस से विशिष्टत्व है ।

वे दोनों विशेष व्याख्यान हो सकते हैं और बहुत प्रकार-से व्याख्यान हुए हैं, उनसे व्यतिरिक्त अनाख्येय विशेष की सम्भावना का तो विवेक का अभाव ही कारण है क्योंकि सभी शब्दों के अगोचर रूप से अनाख्येयत्व किसी का संभव नहीं है । अतः अनाख्येय शब्द से उसका अभिधान संभव है । सामान्य का स्पर्श करने वाला विकल्प शब्द का गोचर न होकर जो प्रकाशमान है वह अनाख्येय है जो कही पर यह कहा है वह भी रत्न विशेषों की भाँति काव्य विशेषों का सम्भव नहीं है क्योंकि उनके रूप की लक्षणकारी, ने व्याख्या की है, और रत्न विशेषों के सामान्य की सम्भावना से ही मूल्य की स्थिति की कल्पना देखी जाती है । उन दोनों का भी प्रतिपत्ता विशेष द्वारा संवेद्यत्व है ही । वैकटिक लोग ही रत्न के तत्त्व के जानकार

होते हैं और गहृदय मोग ही कान्धो के रसज होते हैं, इस बात में दो मत नहीं हो सकते ।

वस्तुतः बौद्ध मत से प्रत्यक्षादि के लक्षण के समान हमारा ध्वनि लक्षण है, अतः दूसरे लक्षण में न छूटने में और ध्वनि शब्द का अर्थ न होने में पूर्वोक्त लक्षण ही युक्तिगमन है, कहा है—

अनाद्येयांश भासित्व निर्वान्यायंतया ध्वनेः ।

न लक्षणं, लक्षणं तु साधीयोऽस्य यथोदितम् ॥

प्रश्न—३०. ध्वनि के अन्यतम प्रकारों से भी वाणी का नवत्व परिलक्षित होता है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिये ।

उत्तर—ध्वनि के एक भी प्रकार से विभूषित वाणी प्राचीन अर्थ के साथ सम्बन्ध रखती हुई भी नवत्व को प्राप्त कर लेती है, कहा है—

अतोऽन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता ।

वाणी नवत्वमायाति पूर्वार्थान्वय वत्यपि ॥

जैसा कि अविवक्षित वाच्य ध्वनि के प्रकार द्वय के समाश्रयण में प्राचीन अर्थ का सम्बन्ध होने पर भी नवत्व प्रतीत होता है—

स्मितं किञ्चिन्मुग्धं तरलमधुरोदृष्टि विभवं,

परिस्पन्दो वाचामभिनव विलासोमिसरगः ।

गतानामारम्भः किसलयित लीलापरिमलः ।

स्पृशन्त्यास्तारुण्यं किमिवहि नर म्यं मृगदृश ॥

अर्थात् कुछ स्मित मुग्ध (वन जाता है) आँखों का विभव (ऐश्वर्य) तरल एवं मधुर (हो जाता है) बातों का लगातार (चल पड़ना) नये हाव-भाव की तरंगों में रमीजा (धने जाता है) गमन की शुरुआत किसलयित लीला का पराग (वन जाना है) इस प्रकार तरुणई का स्पर्श करती हुई हिरन जैसी आँखों वाली का क्या अच्छा नहीं लगता ?

इसमें स्मित को मुग्ध कहकर स्वाभाविक सौन्दर्य को मधुर शब्द में दृष्टि की सर्वजनप्रियता एवं अधोऽन्यतमेनावृत्ति आदि को व्यञ्जित किया है। इस तरह व्यञ्जनाग्रा के कारण प्रत्येक वस्तु में नवीनता का अनुभव होता है।

वया वा—

सविभ्रमस्मितोद्भूता लोलाक्ष्यः प्रखलद्विगः ।

नितम्बालसगामिन्यः कामिन्यः कस्य न प्रिया ॥

अर्थात्—विलास युक्त मुस्कानों वाली, चञ्चल आँखों वाली, लड़खड़ाती हुई आवाज वाली, नितम्ब भार से असलसाकर चक्कने वाली कामिनियाँ किने प्रिय नहीं है ?

इन श्लोकों के पहले, से होने पर भी तिरस्कृत वाच्य ध्वनि के समाश्रयण में नवत्व ही प्रतिभासित होता है। इसी प्रकार निम्नाश्रित में भी:—

यः प्रथमः प्रथमः म तु तथाहि ,

हत हस्ति वहल पललाशी ।

श्वापद गणेषु सिंहः ,

सिंह. केनाधरी क्रियते ॥

अर्थात्—जो पहला है वही पहला है, जैसा कि मारे हुए हाथी के पर्याप्त मांस को खाने वाला शेर, जंगली जानवरों में से किन्तु तिरस्कृत किया जाता है ?

यथा वा—

स्वतेजः प्रीत महिमा केनाग्येनातिशम्पते ।

महद्भिरपि मातङ्गैः सिंह किमभिभूयते ॥

अर्थात्—अपने पराक्रम में स्वरीदा हुआ बड़प्पन किस दूसरे के द्वारा दबाया जाना है ? बड़े हाथियों से भी क्या शेर अभिभूत होता है ?

इनमें भी अर्पान्तर संश्रमित वाच्य ध्वनि के समाश्रयण में नवत्व प्रतीय होता है ?

यथा वा—

निद्राकैतयिनः प्रियस्य बद्धने गिग्ध्यस्य वक्रं वधू -

बौधनाम निरुद्धचुम्बनरसाप्याभोग लोलस्थिता ।

वैलक्ष्यादिमुखी भवेदिति पुनस्तस्याप्यनारम्भणः ,

साकाक्षप्रतिपत्ति नाम हृदयं यतं तु पारं रतेः ॥

अर्थात्—नींद आने को बहाना किये हुए प्रिय के मुख पर अपनी मुग रखकर नव-वधू उसके जग जाने के भय से चुम्बन की इच्छा रोककर भी पूरी तरह देखने के कारण चञ्चल हो उठी। लज्जा जाने से विमुख हो जायेगी इससे फिर अपनी शीर से आरम्भ न करने वाले उस प्रिय का भी हृदय साकाक्ष होकर परमानन्द अर्थात् रति की चरम सीमा तक चला गया।

यथा वा—

शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनै -

निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिर निर्वर्ण्यं पत्युर्मुखम् ।

विस्मयं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थली ,

लज्जानम्रमुखीप्रियेण हसता बाला चिर चुम्बिता ॥

अर्थात्—सूने शयन कक्ष को देखकर, कुछ धीरे पलंग से उठकर, नींद का बहाना किये हुए पति के मुख को देर तक निहार कर, उसे सोया हुआ समझकर विश्वास के साथ चुम्बन करने से रोमाञ्च से युक्त पति के गालों को देखकर, लज्जा से झुके हुए मुख वाली बाला का पति के द्वारा देर तक चुम्बन किया गया।

यहां पर दोनों उदाहरणों में परिस्थितियाँ प्रायः एक ही हैं तथापि पहले श्लोक में नायक और नायिका दोनों ही अपने अभिलाष को किसी प्रकार रोककर

परस्पर जाँचित सर्वस्व होने की भावना से समान चित्तवृत्ति का अनुभव करते हैं। अतः रति परिपोष को प्राप्त होकर शृंगार की अवस्था तक पहुँच जाती है। दूसरे श्लोक में यद्यपि शृंगार पोषित है तथापि लज्जा के स्वशब्द से मुक्त हो जाने के कारण इसमें वह चारुता नहीं आ पाई जो प्रथम श्लोक में दृष्टिगत होती है।

वस्तुतः महाकवि की वह वाणी सबसे बढ़कर है, जो रमणीय रूप में स्थित न होने हुए भी पदार्थों को रमणीय रूप में स्थित भा कर देती है। कहा है:—

अतथास्थितानपि तथामंस्थितानिव हृदये या निवेशयति ।

अर्थे विशेषान् भा जयति विकट कविर्गोचरा वाणी ॥

इस प्रकार रस, भाव आदि के आश्रय से काव्यार्थों का आनन्द मम्यकृतवा प्रतीत होता है। पहले देखे हुए भी अर्थ वाक्य में रस के परिग्रह में सब नवीन रसों की प्रतीति दृष्टा करने हैं जिस प्रकार वसन्त ऋतु में दृष्ट नये से प्रतीति होने के जैसे—

ध्वन्यालोकः

(प्रथम उद्योतः)

स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छ-

स्वच्छायामासितेन्दवः ।

प्रापन्तां वो मधुरिपोः

प्रपन्नातिच्छिदो नखाः ॥१॥

श्रीधरी.- स्वेच्छाकेसरिणः=अपनी इच्छा से सिंह का रूप धारण किये हुए, मधुरिपोः=मधु नामक दैत्य के शत्रु, भगवान् विष्णु के, स्वच्छ=उज्ज्वल, स्वच्छाया=अपनी कान्ति से, आयामासितेन्दवः=चन्द्रमा को भी खिन्न करने वाले प्रपन्नातिच्छिदः=धरणागत जनों के कष्टों का छेदन करने वाले, नखाः=नाखून, वः=प्राप लोगों की, प्रापन्ताम्=रक्षा करें।

अर्थ अपनी इच्छा से सिंह का रूप धारण करने वाले मधु नामक दैत्या के शत्रु भगवान् विष्णु के उज्ज्वल एवं अपनी छाया से चन्द्रमा को भी तिरस्कृत करने वाले तथा धरणागत जनों की विपत्ति का नाश करने वाले नाखून प्राप लोगों की रक्षा करें।

विशेष - इसमें "मधुरिपु" कहने से उस परमेश्वर उद्योग संसार के त्राण के लिये सदैव चमत्ता रहता है, यह बात ध्वनित की गई है।

दूसरी बात यह है कि प्रस्तुत मंगलाचरण में 'मधुरिपु' आपकी रक्षा करें' ऐसा न कहकर 'मधुरिपु' के नख आपकी रक्षा करें' ऐसा कहा गया है, यद्यपि मधुरिपु से मधुरिपु के नख भिन्न नहीं हैं, तथापि त्राण के कार्य में प्रसाधारण कारण के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं क्योंकि नख प्रहार के साधन किंवा आयुध हैं। आयुध द्वारा ही अपनी या दूसरे की रक्षा की जा सकती है। साथ ही नखों को त्राण का कर्ता बनाकर उनकी सातिशायनशक्तिता को सूचित किया गया है, इससे एक और वस्तु यह भी ध्वनित होती है कि परमेश्वर को जगत् के त्राण जैसे कार्य के लिये अपने में अनिर्गुण साधन की आवश्यकता नहीं होती, अपितु उनका यह कार्य अपने ही शरीर के एकानुच्छिन्न और अति साधारण तत्त्व नख से ही सम्पन्न हो जाता है।

इस श्लोक में आये हुए विशेषण भी वस्तु ध्वनि से युक्त हैं, क्रम से एक-एक विशेषणों पर दृष्टिपात करते चले तो अधिक युक्तिसंगत होगा। 'मधुरिपु' को

व्यञ्जना है कि भगवान् सत्कार को सप्रस्त करने वाले मधु दैत्य आदि के शत्रु होकर सत्कार के प्राण के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है। 'स्वेच्छाकेमरिणः' इस विशेषण की व्यञ्जना के अनुसार उन पर न तो किसी प्रकार कर्म की पतन्त्रता है और न हमारे की इच्छा का कोई दबाव है, यपि हिरण्यकश्यपु जैसे विशिष्ट दानव का हनन करने के लिये अपनी इच्छा से जिन भगवान् मधुरिषु ने नृसिंह का रूप धारण किया। 'प्रपन्नातिहर' की व्यञ्जना है कि शरण में आये हुए प्रह्लाद सगेने जनों की प्राप्ति का छेदन करने वाले। 'स्वच्छ स्वच्छाया मितेन्दवः' विशेषण की व्यञ्जना है कि उन नखों के समथ चन्द्रमा शोभाहीन है। तात्पर्य यह है कि स्वच्छता और शोभा में बाल चन्द्रमा भी उन मधुरिषु के नखों के समथ पीका पड़ जाता है। यह तो हुई वस्तु ध्वनि की बात। इसमें अलंकार ध्वनि भी है। जैसे बाल चन्द्रमा को एक तो इस बात का वेद है कि मधुरिषु के जैसी स्वच्छता तथा कुटिलता उममें नहीं है। इस अर्थ में यदि किसी प्रकार समानता मान भी ली जाय तो भी मधुरिषु के नखों की तरह वह प्रपन्न जनों की प्राप्ति के निवारण में मक्षम नहीं हो सका। इस प्रकार उपमानभूत बाल चन्द्रमा से उपमेयभूत नखों के वैशिष्ट्य की प्रतीति होने से व्यतिरेक अलंकार भी यहाँ ध्वनित होता है। माथ हो इसमें उपेक्षा और अपह्नुति अलंकार भी हो सकते हैं जैसे मर्नों बालचन्द्र निरन्तर आयास का अनुभव करता है। 'अपह्नुति यह है कि उन्ही नखों को सारा विश्व बालचन्द्र के बहुमान या गौरव से देखता है जबकि मैं (बालचन्द्र) विद्यमान हूँ' इस प्रकार यहाँ दोनों का अङ्गाङ्गिभाव रूप संकर ध्वनित है।

काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैः समाम्नातपूर्व-

स्तस्याभाव जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये ।

केचिद्वाचा स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं,

तेन व्रमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम् ॥२॥

श्रीधरी—बुधैः=काव्यतत्त्वज्ञ लोगो ने, काव्यस्यात्मा=काव्य की आत्मा, ध्वनिः इति=ध्वनि है, इस बात को, समाम्नातपूर्व=पहले से स्वीकृत किया है, अपरे=दूसरे लोगो ने, तस्याभाव=उसका अभाव, जगदु=कहा है, अन्ये=अन्य लोगो ने, तम्=उस ध्वनि को, भाक्तमाहुः=भाक्त कहा, केचिद्=कुछ लोगो ने, तदीयं तत्त्व=उस ध्वनि के तत्व को, वाचा, अविषये स्थितं=वाणी का अगोचर, आहुः=कहा, तेन=इसलिये, सहृदय मनः प्रीतये=सहृदय लोगो के मन की प्रसन्नता के लिये, तत्स्वरूपम्=उस ध्वनि के स्वरूप को, व्रमः=कहते हैं।

अर्थ—काव्य तत्त्वज्ञ लोगो ने काव्य की आत्मा ध्वनि है यह पहले से समाम्नात किया है, कुछ लोगो ने उसका अभाव कहा है और अन्य लोगो ने उसे भाक्त कहा है, कुछ लोगो ने उसके तत्व को वाणी का अगोचर कहा है, इसलिये सहृदय लोगो के मन की प्रसन्नता के लिये उस ध्वनि के स्वरूप को कहते हैं।

विशेषः—प्रस्तुतग्रन्थः ध्वन्यालोक का प्राधान्यतः अभिधेयः किंवा प्रतिपाद्य ध्वनितत्त्व है, ध्वनि के स्वरूप का ज्ञान प्रयोजन है तथा इस प्रयोजन का प्रयोजन-सहृदय जनो के मन की प्रतीति या प्रसन्नता है। इस प्रकार ग्रन्थकार ने आरम्भ में ही विषय, अधिकारी, सम्बन्ध और प्रयोजन को स्पष्ट कर दिया है। इन्हीं का धार्मिक भाषा में दूसरा नाम अनुबन्ध चतुष्टय है। अतः स्पष्ट है कि यहाँ विषय, ध्वनि का स्वरूप है, अधिकारी सहृदय जन है, विषय के साथ सम्बन्ध प्रतिपाद्य प्रतिपादक है और सहृदय के साथ उपकार्योपकारक भाव, रूप सम्बन्ध है, प्रयोजन प्रीति है। इस प्रयोजन से सम्बद्ध ध्वनिस्वरूप ज्ञान रूप प्रयोजन सामर्थ्य या आक्षेप से ही प्राप्त होता है क्योंकि सहृदयों को प्रसन्नता ध्वनि स्वरूप के ज्ञान के बिना सिद्ध नहीं होती।

बुधः काव्यतत्त्वविद्भिः काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संज्ञितः परम्परया यः समाम्नातपूर्वः सम्यक् आसमन्तात् स्नातः प्रकटितः तस्य सहृदय जन मनः प्रकाशमानस्याप्यभावमन्ये जगदुः तदभाववादिना चाभी विकल्पाः संभवन्ति।

श्रीधरी बुधः काव्यतत्त्वविद्भिः = बुध अर्थात् काव्य के तत्त्व को जानने वाले लोगो ने, काव्यस्य आत्मा = काव्य की आत्मा को, ध्वनिरिति संज्ञितः = ध्वनि यह संज्ञा दी है, परम्परया = परम्परा से, यः = जिसको, समाम्नातपूर्वः सम्यक्, आसमन्ताद् स्नातः प्रकटितः = चारों ओर से प्रकटित किया है, सहृदयजनमनः प्रकाशमानस्यापि = सहृदय लोगो के मन में प्रकाशमान होने पर भी, तस्य अभावः = उस ध्वनि का अभाव, अन्ये जगदुः = अन्य लोगो ने कहा है, तदभाववादिना च = उसके अभाववादियों के, अभी विकल्पाः संभवन्ति = ये विकल्प संभव हैं।

तत्र केचिदाक्षीरन्-शब्दार्थशरीरन्तावत्काव्यम्, तत्र च शब्दगताश्चास्त्व हेतवोऽनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव। अर्थगताश्चोपमादयः। वर्णसंघटनाधर्माश्च ये माधुर्यादयस्तेऽपि प्रतीयन्ते। तदनतिरिक्तवृत्तयो वृत्तयोऽपि याः केचिदुपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः, ता अपि गुणैः श्रवणगोचरम्। रीतयश्च वेदभी प्रभृतयः। तद् व्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिनयिति।

श्रीधरी—तत्र = वहाँ, केचित् = कुछ लोग, आक्षीरन् = कहे कि, शब्दार्थशरीरन्तावत्काव्यम् = काव्य का शरीर तो शब्द और अर्थ है, तत्र च = और उसमें, शब्दगताश्चास्त्व हेतवः = शब्दगत चास्त्व हेतु, अनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव = अनुप्रास आदि प्रसिद्ध ही हैं, अर्थगताश्च = अर्थगत चास्त्व के हेतु, उपमादयः = उपमा आदि अलंकार प्रसिद्ध ही हैं, वर्णसंघटना धर्माश्च = और वर्ण संघटना धर्म, ये = जो, माधुर्यादयः = माधुर्य आदि गुण हैं, तेऽपि प्रतीयन्ते = वे भी प्रतीति होते हैं, तदनतिरिक्तवृत्तयो = उन अलंकार और गुणों से अभिन्न रहने वाली, वृत्तयोऽपि = वृत्तियाँ भी, या = जो, केचिद् = किन्हीं के द्वारा, उपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः = उपनागरिका आदि नामों से प्रकाशित की गई हैं, ता अपि = वे भी, गताः।

गोचरम्=सुनने में आई है, रीतमञ्च वंदर्भी प्रभृतयः=वंदर्भी प्रभृति रीतियाँ भी श्रवणगोचर हुई है, व्यतिरिक्तः=उनके अतिरिक्त, कोज्यं ध्वनिमिति=कौन यह ध्वनि नामक नया पदार्थ है ?

अर्थ—वहाँ कुछ लोग कहे कि—काव्य का शरीर तो शब्द और अर्थ है, और इसमें शब्दगत चास्त्व हेतु अनुशम आदि प्रसिद्ध हैं ही और अर्थगत चास्त्व हेतु उपमा आदि भी प्रसिद्ध है। वर्ण संघटना धर्म जो माधुर्य आदि गुण है, वे भी प्रतीत होते हैं, उन अलंकार और गुणों से अभिन्न रहने वाली वृत्तियाँ भी जो किन्हीं के द्वारा उपमागणिका आदि नामों से प्रकाशित की गई हैं, वे भी सुनने में आई हैं और वंदर्भी आदि रीतियाँ भी सुनने में आई हैं, अतः उनके अतिरिक्त यह ध्वनि नामक नया पदार्थ क्या है ?

अन्ये ब्रूयुः—नास्त्येव ध्वनिः । प्रसिद्धप्रस्थान व्यतिरेकिणः काव्य-प्रकारस्य काव्यत्व हानेः सहृदयहृदयाह्लादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्य-लक्षणम् । न चोक्तप्रस्थानातिरोकिणो मार्ग रूप तत्संभवति । न च तत्समतान्तः पातिनः सहृदयान् काञ्चित्परिकल्प्य तत्प्रसिद्धया ध्वनौ काव्य व्यपदेशः प्रवर्तितोऽपि सकल विद्वन्मनोप्राहितामवलम्बते ।

श्रीधरी—अन्ये ब्रूयुः=अन्य लोग कहे—नास्त्येव ध्वनिः=ध्वनि नहीं है, प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणः=क्योंकि प्रसिद्ध प्रस्थान से व्यतिरिक्त, काव्यप्रकारस्य=काव्य के भेद में, काव्यत्वहानेः=काव्यत्व की हानि है, सहृदयहृदयाह्लादि शब्दार्थ-मयत्वमेव=सहृदय हृदयो को आह्लादित करने वाला शब्दार्थमयत्व ही, काव्यलक्षणम्=काव्य का लक्षण है, उक्तप्रस्थानातिरोकिणो=उक्त प्रस्थानों से अतिरिक्त, मार्गस्य=मार्ग की, न तत्संभवति=वह सम्भव नहीं है, न च तत्समतान्तः पातिनः=और उस सम्प्रदाय के मानने वालों के अन्तर्गत ही, काञ्चित्सहृदयान् परिकल्प्य=कुछ सहृदयों की परिकल्पना करके, तत्प्रसिद्धया=उनके द्वारा प्रसिद्ध कर दिये जाने से, ध्वनौ=ध्वनि में, काव्यव्यपदेशः प्रवर्तितोऽपि=काव्य का व्यवहार प्रवर्तित किये जाने पर भी, न सकल विद्वन्मनोप्राहितामवलम्बते=सभी विद्वानों का मनोप्राही नहीं हो सकता ।

अर्थ—अन्य लोग कहे—ध्वनि नहीं है, क्योंकि प्रसिद्ध प्रस्थान से भिन्न काव्य के भेद में काव्यत्व की हानि है, सहृदय हृदयाह्लादि-शब्दार्थमयत्व ही काव्य का लक्षण है। उक्त प्रस्थानों से अतिरिक्त मार्ग का वह सम्भव नहीं है और उस सम्प्रदाय को मानने वालों में ही कुछ सहृदयों को तैयार करके उनके द्वारा प्रसिद्ध कर दिये जाने से ध्वनि में काव्य का व्यवहार प्रवृत्त किया भी जाय, तब भी सभी विद्वानों का मनोप्राही नहीं हो सकता ।

विशेष—अभाववादियों के प्रथम पक्ष अर्थात् “कोज्यं ध्वनिमिति” में ध्वनि को चास्त्व का स्थान किंवा चास्त्व का हेतु मानकर ध्वनि के अस्तित्व को स्वीकार

करने की बात उठी थी, इसके विरुद्ध अभाववादियों के प्रथम दम में यह तर्क कह दिया कि ध्वनि चारुत्व स्थान तभी हो सकती थी जब यह शब्द रूप या अर्थ रूप होनी, दूसरी बात यह है कि चारुत्व हेतु भी तभी हो सकती थी जब यह गुण और अलंकार में व्यतिरिक्त होती। न तो वह शब्दार्थ रूप है और न गुणालंकार व्यतिरिक्त है। धनः स्पष्ट है कि ध्वनि कोई पदार्थ नहीं है। हम पर प्रतिपत्ती की ओर से यह दावा होता है कि क्यों न ध्वनि को गुण और अलंकार में व्यतिरिक्त तत्त्व स्वीकार कर लिया जाये ?

हम पर अभाववादियों के दूसरे बर्ग ने यह खण्डन उपस्थित किया कि यदि गुण और अलंकार में व्यतिरिक्त ही ध्वनि का मान लिया जाय तो इस प्रकार की ध्वनि से क्या लाभ होगा क्योंकि ध्वनि को काव्य का ही तत्त्व होना चाहिए, वही प्राम्नुत में सक्षणीय हो सकता है, किन्तु जब काव्य के रूप शब्दार्थ तथा चारुत्व हेतु, गुण और अलंकार से ध्वनि को पृथक् कर देंगे तब तो निश्चय ही ध्वनिकाव्य का कोई तत्त्व नहीं हो सकता। नृप, गीत, वाद्य आदि के समान ही कोई तत्त्व हो सकता है जिसका काव्य में कोई सम्बन्ध नहीं क्योंकि काव्य कवीय अर्थात् कवि का प्रयत्न साध्य होता है और नृप गीतादि कवीय नहीं, उसी प्रकार ध्वनि की भी स्थिति है।

वस्तुतः ध्वन्यभाववादी का दूसरा विकल्प यह है कि ध्वनि, परम्परा में व्यवहृत मार्गों में नहीं आती, अतः काव्य की आत्मा या कोर्य के रूप में उसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि महद्वय हृदयाह्लादकारी शब्दार्थमय रूप काव्य लक्षण भी उसमें सम्भटित नहीं होता। यदि कुछ सद्वय एकमत होकर ध्वनि को हृदयाह्लाद कभी मानकर काव्य नाम दे भी दें तो भी यह मकले विद्वज्जन मनोब्राह्म तत्त्व नहीं हो सकता। अतः ध्वनि सिद्धान्त कुछ नहीं है।

पुनरपरे तस्याभावमन्यथा कमयेयुः—न सम्भवत्येव ध्वनिर्नामापूर्वः कश्चित् । कामनीयकमनति धर्तमानस्य तस्योक्तं ध्वेव चारुत्व हेतुव्यन्तर्भावात् । तेषामन्यतमस्येव वा अपूर्व समाख्यामात्र करणे यत्किञ्चन कथनं स्यात् ।

श्रीधरी—पुनः अपरे=फिर अन्य नांग, तस्याभावम्=उम ध्वनि का अभाव, अन्यथा कथयेयुः=अन्य प्रकार से कहें, ध्वनिर्नाम=ध्वनि नामका, अपूर्वः कश्चित् न सम्भवत्येव=कोई अपूर्व सम्भ ही नहीं है, कामनीयकमनति धर्तमानस्य=क्योंकि वह कामनीयक का अति-तन नहीं करता, (इसलिये) तस्य=उसका, उक्तं ध्वेव=कहें हुए ही, चारुत्वहेतुपु=चारुत्व के हेतुओं में, अन्तर्भावात्=अन्तर्भाव है, वा=अथवा, तेषामन्यतमस्येव=उन्हीं में से एक की, अपूर्व, समाख्यामात्र करणे=अपूर्व समाख्या की जाय, यत्किञ्चन कथनं स्यात्=तो जो कुछ कुछ कथन होगा।

विशेष—तृतीय अभाववादियों के सम्बन्ध में ध्वनिवादी का तर्क यह है कि ध्वनि को चारुत्व का हेतु मानकर गुण और अलंकार के अन्तर्भूत मान लेते हैं,

किन्तु फिर भी इतना-तो भालना ही होगा कि अब तक किसी ने 'ध्वनि' का नाम लेकर उसे काव्य-क्रीडा-आत्मा बनाने का प्रयास नहीं किया। अतः यह एक अपूर्व बात है, इस प्रकार ध्वनि को स्वीकार कर लेना चाहिये।

इस पर अभाववादियों के इस तृतीय-दल का कहना है कि—किसी प्रकार ध्वनि उस शोभा का अतिक्रमण नहीं कर सकती जिसमें कमनीयता किंवा चान्दा उत्पन्न करते हैं, अर्थात् ध्वनि केवल चान्दा हेतु ही मिट होकर रह जाती है। ऐसी स्थिति में उन्ही चान्दा हेतुओं में अन्तर्भूत एक तत्त्व को अपूर्व रूप में ध्वनि नाम से तो यह कोई महत्व की बात नहीं है।

किञ्च वाग्विकल्पानामानन्त्यात् सम्भवत्यपि वा कस्मिंश्चित् काव्यलक्षणविधायिभिः प्रसिद्धप्रदर्शिते प्रकारलेशे ध्वनिध्वनिरिति यदेतदलोकसहृदयत्वभावनामुकुलितलोचननृत्यते, तत्र हेतु न विद्यः। सहस्रशो हि महात्मभिरन्यैरलङ्कार प्रकाराः प्रकाशिताः प्रकाश्यन्ते च। न च तेषामेवा दशा श्रूयते। तस्मात् प्रवादमात्रं ध्वनिः। न त्वस्य क्षोदक्षमं तत्त्वं किञ्चिदपि प्रकाशयितुं शक्यम्, तथा चान्येन कृत एवात्र श्लोकः—

श्रीधरी—किञ्च=और भी, वाग्विकल्पानामानन्त्यात्=वाग्विकल्पों के अनन्त होने के कारण, प्रसिद्धं काव्यलक्षणं विधायिभिः=प्रसिद्ध काव्यलक्षणकारों द्वारा, कस्मिंश्चित् सम्भवत्यपि=किसी प्रकार लेशमात्र सम्भव होने पर भी, ध्वनि-ध्वनिरितियदेतत्=ध्वनि-ध्वनि यह जो, अलोकसहृदयत्वभावनामुकुलितलोचननृत्यते=सहृदयता की भावना में आखें मूढ़कर ध्वनिवादी नाच रहे हैं, तत्र=उसमें, हेतु न विद्यः=हेतु हम नहीं जानते, अन्य महात्मभिः=अन्य विद्वानों ने, सहस्रशो हि अलंकार-प्रकाराः प्रकाशिताः=अलंकारों के भेद बताये हैं, प्रकाश्यन्ते च=और बताये जायेंगे, न च तेषामेवा दशा श्रूयते=उनकी यह स्थिति नहीं सुनाई पड़ती, तस्मात्=इसलिये, प्रवादमात्रं ध्वनिः=ध्वनि प्रवादमात्र है, न त्वस्य क्षोदक्षमं तत्त्वं=इसका कुछ विचार योग्य तत्त्व, प्रकाशयितुं शक्यम्=प्रकाशित किया जा सकता है, तथा च=जैसा कि, अन्येन कृत एवात्र श्लोकः=किसी ने यहाँ श्लोक बनाया ही है।

अर्थ—और भी वाग्विकल्पों के अनन्त होने के कारण प्रसिद्ध काव्यलक्षण-कारों द्वारा अप्रदर्शित किसी प्रकार लेशमात्र सम्भव होने पर भी, ध्वनि-ध्वनि यह जो सहृदयता की भावना से आखें बन्द करके ध्वनिवादी नाच रहे हैं—उसमें हेतु हम नहीं जानते। अन्य विद्वानों ने हजारों अलंकारों के भेद बताये हैं और बताये जाते हैं, उनकी यह स्थिति नहीं सुनाई पड़ती। अतः ध्वनि केवल प्रवादमात्र है। इसका कुछ भी विचार योग्य तत्त्व प्रकाशित नहीं किया जा सकता। जैसा कि किसी ने श्लोक बनाया है—

यस्मिन्नास्ति न वस्तु किञ्चन मनः प्रह्लादि सारलंकृति,
व्युत्पन्नं रचितं न चैव यच्चनैवक्रोक्ति शून्यं च यत् ।
काव्यं यद्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसञ्जडो,
नो विशोऽभिदधाति किं मुमतिना पृष्टः स्वरूपं ध्वनेः ॥

श्रीधरी—यस्मिन्=जिममें, सारलंकृति=सालंकारयुक्त, मनः प्रह्लादि=मन को प्राह्लादित करने वाला, किञ्चन वस्तु न=कोई प्रर्थ नहीं है, यत्=जिसको, व्युत्पन्नं वचनैः=व्युत्पन्न वचनों में, नैव रचितम्=नहीं रचा गया, यत् यक्रोक्ति शून्यं च=घोर जो यक्रोक्ति में भी रहित है, तत् काव्य=उस काव्य को, ध्वनिना समन्वितमिति=ध्वनि से समन्वित मानकर, प्रीत्या=प्रेम से, प्रशंसन्=प्रशंसा करता हुआ, जडः=भूलं ध्वनिवादी, मुमतिना=मुमति जन द्वारा, ध्वनेः स्वरूपं पृष्टः=ध्वनि का स्वरूप पूछे जाने पर, किं अभिदधाति=क्या कहता है, न विशः=इस बात को हम नहीं जानते ।

अर्थ—जिममें सालंकारयुक्त, मन को प्राह्लादित करने वाला कोई प्रर्थ नहीं है, जिमें व्युत्पन्न वचनों में नहीं रचा गया है और जो यक्रोक्ति से शून्य है, उस काव्य को ध्वनि समन्वित मानकर प्रेम में प्रशंसा करता हुआ भूलं ध्वनिवादी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ध्वनि का स्वरूप पूछे जाने पर क्या कहता है, यह हम नहीं जानते ।

भाक्त माहुस्तमन्ये । अन्ये तं ध्वनि संज्ञितं काव्यात्मानं गुणवृत्तिरित्याहुः ।

श्रीधरी—अन्ये=अन्य लोग, तं=उम ध्वनि को, भाक्त माहुः=भक्ति कहते हैं, अन्ये=अन्य लोग, तं=उम, ध्वनि संज्ञितं=ध्वनि नामक, काव्यात्मानं=काव्यात्मा को, गुणवृत्तिरित्याहुः=गुणवृत्ति कहते हैं ।

अर्थ—अन्य लोग उम भाक्त कहते हैं, कुछ लोग उम ध्वनि नामक काव्यात्मा को गुणवृत्ति कहते हैं ।

विशेष—भक्ति शब्द से आलङ्कारिकों की लक्षणा, शुद्ध और गौणी दोनों ही ग्राह्य है । जिस लक्षणा को आलंकारिकों ने सादृश्येतरं सम्बन्ध से शुद्ध और सादृश्य सम्बन्ध से गौणी माना है, उसमें भीमासक ने केवल गौणी को लक्षणा से भिन्न वृत्ति स्वीकार किया है । भीमासक लोग गौणी को एक अलंकार ही वृत्ति मानते हैं जो लक्षणा से अतिरिक्त है । अतः भक्ति शब्द से शुद्ध लक्षणा और गौणी दोनों ही अभिहित होते हैं ।

यद्यपि च ध्वनिशब्द संकीर्तनेन काव्यलक्षणविधायिभिर्गुणवृत्तिरूपो वा न कश्चित् प्रकारः प्रकाशितः, तथापि अमुल्लेखवत्या काव्येषु व्यवहारः दर्शयता ध्वनिमार्गो भनावस्पष्टोऽपि न लक्षित इति परिकल्प्यैव मुक्तम्—'भाक्तमाहुस्तमन्ये' इति ।

श्रीधरी—यद्यपि च=यद्यपि, ध्वनिशब्दमकौतनेन=ध्वनि शब्द का उत्प्रेष्य करके, काव्यलक्षण, विधायिभिः=काव्य लक्षण बनाने वालों ने, गुणवृत्तिः=गुणवृत्ति, अन्यो वा कश्चित्प्रकारः=या, दूसरे अन्य किसी प्रकार को, न, प्रकाशितः=प्रकाशित नहीं किया है, तथापि=तो, भी, प्रमुख वृत्त्या, प्रमुख व्यापार के द्वारा, काव्येषु=काव्यों में, व्यवहारं दर्शयता=व्यवहार दिखाने द्वारा, ध्वनि मार्गो मनावस्पृष्टोऽपि=ध्वनि मार्ग का थोड़ा स्पर्श करके भी, न लक्षित=लक्षित नहीं किया, इति=इस प्रकार को, परिकल्प्येव=परिकल्पना करके, ही, उक्तम्=कहा है, अन्ये=अन्य लोग, तं=उसको, भावन=भाक्त, प्राहुः=कहते हैं।

विशेष—भाक्त शब्द को वृत्ति में गुणोवृत्त कहा गया है। गुणवृत्ति शब्द भी ध्वनि शब्द की तरह शब्द, अर्थ और व्यापार इन तीनों में इस प्रकार मग्न हो जाता है। 'गङ्गाया घोषः' आदि शब्द में सामीप्य आदि अर्थ 'गुण' है, उन्हीं गुण रूप उपायों से जिस गंगा आदि शब्द को अर्थान्तर 'तीर' आदि में वृत्ति हो, वह गुणवृत्ति का शब्दपरक समान है। उन्हीं उपायों में तीरादि अर्थ में जिस शब्द की वृत्ति हो, वह उसका अर्थपरक समान है और गुण द्वारा वर्तन गुणवृत्ति है, वह प्रमुख अभिधा व्यापारपरक समान है। ध्वनति ध्वन्यते और ध्वननम् इस रूप में ध्वनि शब्द भी शब्द, अर्थ और व्यापार इन तीनों में मग्न होता है। भाक्तादीं का तात्पर्य यह है कि ध्वनि तत्त्व उपचरित शब्द, अर्थ और व्यापार के प्रतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उनका पक्ष है कि किसी शब्द के दो ही अर्थ हो सकते हैं—मुख्य या प्रमुख। जब मुख्य अर्थ में अभिधा को व्यापार स्वीकार किया गया, तब प्रमुख अर्थ ही दोष रहा। ऐसी स्थिति में ध्वनि भाक्त ही मिट जाती है क्योंकि मुख्य और प्रमुख के प्रतिरिक्त अर्थ की और कोई तृतीय कोटि नहीं होती।

जैसा कि वृत्ति में प्रमुख वृत्ति का व्यवहार प्राचीन आचार्यों में किया है, ऐसा संकेत मिलता है, प्राचीन आचार्यों में भागह और भट्ट उद्भट ने मुख्य के प्रतिरिक्त गुणवृत्ति व्यापार को तथा वामन ने सादृश्य से लक्षणा को वक्रोक्ति के रूप में स्वीकार किया है। इस बात का समर्थन आचार्य अभिनवगुप्त ने भी अपने 'लोचन' में किया है।

केचित्पुनर्लक्षणकरणशालीनः बुद्धयो ध्वनेस्तत्त्वं गिरामगोचरं सहृदयहृदयसंवेद्यमेवः समाख्यातवन्तः। तेनैवं विधासु विमतिषु स्थितासु सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः।

श्रीधरी—पुनः लक्षण करण शालीन बुद्धयः=फिर लक्षण बनाने में शालीन बुद्धि वाले, केचित्=कुछ लोगो ने, ध्वनेस्तत्त्वं=ध्वनि के तत्त्व को, गिरामगोचरं=बाणी में परे, सहृदय हृदय संवेद्यमेव=केवल सहृदय हृदयों से संवेद्य, समाख्यातवन्तः=समाख्यात किया है, तेन=इसलिये, एवं विधासु विमतिषु=इस प्रकार की विमति में, के होने पर, सहृदय मनः प्रीतये=सहृदय जनों के मन की प्रसन्नता के लिये, तत्स्वरूपं=उस ध्वनि के स्वरूप को, ब्रूमः=कहते हैं।

अर्थ—फिर लक्षण बनाने में शानीन बुद्धि वाले कुछ लोगों ने ध्वनि के नन्व को वाणी से परे, केवल सहृदय हृदय में बसाया है। इस कारण इस प्रकार की विभक्तियों के होने पर सहृदय जनों के मन की प्रमत्तता के लिये हम उगे ध्वनि का स्वरूप कहते हैं।

तस्य हि ध्वनेः स्वरूपं सकल सत्कवि काव्योपनिषद्भूतमतिरमणीयमणीयसीभिरपि चिरन्तनकाव्यलक्षणविधायिनां बुद्धिभिरनुमीलितपूर्वम्, अथ च रामायण महाभारत प्रभृतिनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्ध व्यवहारं लक्ष्ययतां सहृदयानामानन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठासिति प्रकाशयते।

श्रीधरो—तस्य हि ध्वनेः=उस ध्वनि का, स्वरूपं=स्वरूप, सकल सत्कविकाव्योपनिषद्भूतं=जो समग्र सत्कवियों के काव्यों का उपनिषद्भूत, अतिरमणीयम्=अत्यन्त रमणीय, चिरन्तन काव्यलक्षणविधायिनां=शानीन काव्य लक्षणकारों की, अणीयसीभिरपि=सूक्ष्मतम, बुद्धिभिः=बुद्धि द्वारा भी, अनुमीलितपूर्वम्=पहले उन्मीलित नहीं हुई, अथ च=और, रामायण महाभारत-प्रभृतिनि=रामायण, महाभारत आदि, लक्ष्ये=लक्ष्य ग्रन्थों में, सर्वत्र प्रसिद्ध व्यवहारं लक्ष्ययतां=प्रसिद्ध व्यवहार को लक्षित करते हुए, सहृदयानां=सहृदय लोगों के, मनसि=मन में, आनन्दो प्रतिष्ठा लभतां इति=आनन्द प्रतिष्ठित हो, इस उद्देश्य में, प्रकाशयते=उसे प्रकाशित करते हैं।

अर्थ—उस ध्वनि का स्वरूप जो समग्र सत्कवियों के काव्यों का उपनिषद्भूत अतिरमणीय है, जो प्राचीन काव्य लक्षणकारों की सूक्ष्मतम बुद्धि के द्वारा भी उन्मीलित नहीं हो सका है और जिसका रामायण, महाभारत आदि लक्ष्य ग्रन्थों में व्यवहार प्रसिद्ध है, को लक्षित करते हुए सहृदयजनों के मन में आनन्द की प्रतिष्ठा करने के उद्देश्य में उसे प्रकाशित करते हैं।

विशेष—यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रयोजन ध्वनि स्वरूप का ज्ञान है तथापि उस प्रयोजन का भी प्रयोजन है सहृदयजनों की मनः प्रीति क्योंकि काव्य के सत्त्वज्ञान के लिये ध्वन्यालोक का निर्माण किया गया है और काव्य का चरम लक्ष्य सहृदयजनों की मनः प्रीति ही है। यद्यपि प्राप्ति आदि तो साधारण कोटि के प्रयोजन हैं। अतः स्पष्ट है कि ध्वन्यालोक का मुख्य प्रयोजन अर्थात् प्रयोजन का प्रयोजन सहृदय मनः प्रीति ही सूचित किया गया है।

तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुमारब्धस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते—

श्रीधरो—तत्र लक्षयितुमारब्धस्य=अब लक्षित करने के लिये आरम्भ किये हुए, ध्वनेरेव=ध्वनि की ही, भूमिकां रचयितु=भूमिका रचने के लिये, इदमुच्यते=यह कहते हैं—

अर्थ—अब लक्षित करने के लिये आरम्भ किये हुए ध्वनि की ही भूमिका रचने के लिये यह कहते हैं—

१९७१

योऽर्थः सहृदय इत्याध्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः ।

वाच्य प्रतीयमानास्यो तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥२॥

श्रीधरी—सहृदय इत्याध्यः=सहृदय लोगों के द्वारा प्रशंसनीय, यः अर्थः=जो अर्थ, काव्यात्मेति=काव्य की आत्मा के रूप में, व्यवस्थितः=व्यवस्थित है, तस्य=उसके, वाच्यप्रतीयमानास्यो=वाच्य और प्रतीयमान नाम के, उभौ भेदौ स्मृतौ=दो भेद माने गये हैं ।

अर्थ—सहृदय लोगों के द्वारा प्रशंसनीय जो अर्थ काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है, उसके वाच्य और प्रतीयमान नाम के दो भेद होते हैं ।

विशेष—यही ग्रन्थकार अपने प्रतीयमान अर्थ को निर्विवाद मित्र वाच्य अर्थ को सामान्य कोटि में लाकर प्रतीयमान का भी वाच्य अर्थ की तरह प्रतिपेक्षनीयत्व प्रतिपादन करना चाहते हैं ।

शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना गया है, ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि उस काव्य शरीर की कोई आत्मा भी हो । शब्द और अर्थ में अर्थ की अपेक्षा शब्द अधिक स्थूल होता है, इसलिये माधारण लोग भी उसे जान लेते हैं, किन्तु अर्थ को सामारण लोग नहीं समझ पाते, लेकिन केवल अर्थ के आधार पर कभी किसी रचना को काव्य नहीं कहा गया है, इसलिये अपेक्षित है कि वह अर्थ सहृदय जनों के द्वारा प्रशंसनीय हो । इस तरह सामान्य अर्थ और सहृदय इत्याध्य अर्थ का भेद हर विवेकशील व्यक्ति समझ सकता है । यही कारण है कि प्राचार्य ने एक ही अर्थ को दो भागों में विभक्त किया, परन्तु अर्थ की दृष्टि से वाच्य और प्रतीयमान दोनों एक होने पर भी जहाँ तक सहृदय इत्याध्यत्व की बात है, उनके अनुसार प्रतीयमान अर्थ ही काव्य की आत्मा होगा, वाच्य अर्थ नहीं । अतः ध्यान देने की बात यह है कि प्रस्तुत कारिका में सहृदय इत्याध्य इस विशेषण विभाग की दृष्टि से उस अर्थ के दो भेद बताये गये हैं, न कि यह कहा गया है कि काव्य की दो आत्माएँ हैं । अतः भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये ।

काव्यस्य हि ललितोचितसन्निवेश चारुणः शरीरस्येवात्मा सार रूपतया स्थितः सहृदय इत्याध्यो योऽर्थस्तस्य वाच्यः प्रतीयमानश्चेति द्वौ भेदौ ।

श्रीधरी—ललितोचितसन्निवेश चारुणः=ललित और उचित सन्निवेश के कारण चारु, काव्यस्य हि=काव्य का, शरीरस्य इव आत्मा=शरीर की आत्मा की तरह, साररूपतयास्थितः=सार रूप में स्थित होकर, सहृदयइत्याध्यो=सहृदय जनों द्वारा प्रशंसनीय, योऽर्थः=जो अर्थ है, तस्य=उसके, वाच्यप्रतीयमानश्चेति=वाच्य और प्रतीयमान, द्वौ भेदौ=ये दो भेद होते हैं ।

अर्थ—ललित और उचित सन्निवेश के कारण चारु काव्य का, शरीर की आत्मा की तरह, सार रूप में स्थित होकर सहृदय जनों द्वारा प्रशंसा के योग्य जो अर्थ है, उसके वाच्य और प्रतीयमान ये दो भेद होते हैं ।

तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः । बहुधा व्याकृतः सोऽन्यः—
काव्यलक्ष्म विधायिभिः । ततो नेह प्रतन्यते ॥३॥
केवल मनूद्यते पूर्वं यथोपयोगमिति ॥३॥

श्रीधरी—तत्र=अब, य. वाच्यः=जो वाच्य अर्थ, उपमादिभिः प्रकारैः=उपमा आदि के प्रकारों से, प्रसिद्धः=प्रसिद्ध है, स=उसे, अन्यैः=अन्य लोगों ने, बहुधा व्याकृतः=बहुधा व्याख्यान किया है, काव्यलक्ष्म विधायिभिः=काव्य के लक्षणकारों ने, ततः=इसलिये, इह=यहाँ, न प्रतन्यते=विस्तार नहीं करते, केवलं=केवल, पुनः=फिर, यथोपयोग=उपयोग के अनुसार, अनूद्यते=अनूदित करेंगे ।

अर्थ—अब जो वाच्य, अर्थ, उपमा आदि के प्रकारों में प्रसिद्ध है, उसका अन्य लोगों ने अनेक बार व्याख्यान किया है, इस कारण यहाँ विस्तार नहीं करते, केवल फिर उपयोग के अनुसार अनूदित करेंगे ।

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव,
वस्तुवस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं,
विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥४॥

श्रीधरी महाकवीनाम्=महाकवियों के, वाणीषु=वचनों में, प्रतीयमानं=प्रतीयमान, पुन. अन्यदेव=कुछ और ही, वस्तु वस्ति=वस्तु है, यत्=जो, तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं - उन प्रसिद्ध अवयवों के अतिरिक्त रूप में, अङ्गनासु=स्त्रियों में, लावण्यमिव=लावण्य की तरह, विभाति=भामित होता है ।

अर्थ महाकवियों के वचनों में ततीयमान कुछ और ही वस्तु है, जो उन प्रसिद्ध अवयवों से अतिरिक्त रूप में स्त्रियों में लावण्य की तरह भामित होता है ।

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वाच्याद्वस्तुवस्ति वाणीषुमहाकवीनाम् ।
यत्तत्सहृदय सुप्रसिद्धं प्रसिद्धेभ्योऽलंकृतेभ्यः प्रतीतेभ्यो वा ऽवयवेभ्यो
व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाशते लावण्यमिवाङ्गनासु । यथा ह्यङ्गनासु लावण्यं
पृथङ्निर्वर्ण्यमानं निखिलावयवव्यतिरेकि किमप्यन्यदेव सहृदयलोचनामृतं
तत्त्वान्तरं तद्वदेव सोऽर्थः ।

श्रीधरी - प्रतीयमानं=प्रतीयमान अर्थ, महाकवीनां वाणीषु=महाकवियों के वचनों में, वाच्यात्=वाच्य में, पुनः अन्यदेव वस्तु वस्ति=कोई अन्य ही वस्तु है, यत्तत्=जो वह, सहृदय सुप्रसिद्धं=सहृदय जनों में सुप्रसिद्ध, प्रसिद्धेभ्यो अलंकृतेभ्यः=प्रसिद्ध अलंकृत, वा=अथवा, प्रतीतेभ्यो अवयवेभ्यो=प्रतीत अवयवों से, व्यतिरिक्तत्वेन=अनिरिक्त रूप में, अङ्गनासु=स्त्रियों में, लावण्यमिव=लावण्य

की तरह, प्रकाशते=प्रकाशित है, यथाहि=जैसे, अङ्गनामु=स्त्रियों में, लावण्य=लावण्य, पृथक्-निर्वर्ण्यमानं=पृथक् होकर दिखाई देता हुआ, निखिलावयव व्यतिरेकि=सारे अङ्गों में पार्थक्य रखने वाला, किमपि अन्यदेव=कोई दूसरा ही, सहृदय लोचनामृतं=सहृदय जनो की आँखों का अमृत, तत्त्वान्तरं=एक तत्व है, तद्वदेव सोऽर्थः=उसी प्रकार वह प्रतीयमान अर्थ है ।

अर्थ—प्रतीयमान अर्थ महाकवियों के वचनों में पुनः कोई अन्य ही वस्तु है । सहृदय जनो में सुप्रसिद्ध जो वह अलङ्कृत या प्रतीत अवयवों में सर्वथा प्रतिरिक्त रूप में स्त्रियों में लावण्य की तरह प्रकाशित है । जैसे स्त्रियों में लावण्य पृथक् होकर दिखाई देता हुआ, सारे अंगों में पार्थक्य रखने वाला कोई दूसरा ही सहृदय जनो की आँखों का अमृत एक तत्व है, उसी तरह यह प्रतीयमान अर्थ भी है ।

विशेष—प्रस्तुत कारिका में आचार्य के समस्त प्रतीयमान को सत् सिद्ध करना है । जबकि आचार्य ने उसे सत् सिद्ध करने के लिये उसका भासमानत्व ही प्रमाण बताया, तब उनके सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि वह प्रतीयमान जिसका भास हो रहा है, अपने अस्तित्व की पुष्टि में क्या कोई दृष्टान्त भी रखता है ? इसके उत्तर में आचार्य ने कामिनियों के लावण्य को प्रतीयमान का दृष्टान्त बताया । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लावण्य कामिनी के अंग से अप्रयुक्त रहते हुए भी उससे भिन्न और कुछ विशेष चमत्कार की वस्तु सा प्रतीत होता है, वही स्थिति यहाँ प्रतीयमान अर्थ की है, जो महाकवियों की वाणियों में वाच्य से कुछ प्रतिरिक्त ही भासित होता है, लावण्य को केवल देखकर समझा जा सकता है, उसे व्यक्त करने के लिये किसी शब्द में सामर्थ्य नहीं । चमत्कार का तात्पर्य यह है कि जिस तरह लावण्य को शब्द के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता अर्थात् उसका व्यपदेश नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार प्रतीयमान भी अव्यपदेश्य तत्त्व है । यह बात रसध्वनि के अभिप्राय से कही गई है, दूसरी बात यह है कि आचार्य यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह अंगना के अंग और लावण्य में लोगों को सामान्यतया अव्यतिरेक का भ्रम हो जाता है, उसी तरह वाच्य और प्रतीयमान में भी लोग भेद बुद्धि खो बैठते हैं और दोनों को एक ही समझने लगते हैं । प्रतीयमान को अव्यपदेश्य बताने का लाभ यह है कि वह लावण्य की तरह चमत्कार सारतत्त्व है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है ।

स ह्यर्थो वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तं वस्तुमात्रमलंकार रसादयश्चेत्यनेक प्रभेद भिन्नो दशयिष्यते, सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु तस्यवाच्यादभ्युत्पत्तम्, तथा ह्याद्यस्तावत्प्रभेदो वाच्याद् दूरं विभेदवान्, स हि कदाचिद्वाच्ये विधिरूपे प्रतिषेध रूपः ।

यथा—

श्रीधरी—स हि अर्थः=वह अर्थ, वाच्य सामर्थ्यान्=वाच्य सामर्थ्य में, वस्तुमात्रमलंकाररसादयश्च=वस्तुमात्र, अलंकार और रस आदि के, आक्षिप्तं=

प्राशस्त्य होकर, अनेक प्रभेदभिन्नोद्देश्यविषयते=अनेक प्रभेदों से भिन्न रूप में दितलताया जायेगा, सर्वेषु तेषु प्रकारेषु च=और नमस्त उन प्रकारों में, तस्य=उसका, वाच्यादयत्त्वम्=वाच्य से अतिरिक्तत्व है, तथाहि=जैसा कि, प्राद्यस्तावत् प्रभेदो=पहला प्रभेद, वाच्याद् दूरं विभेदवान्=वाच्य से दूर तक भेद रखने वाला है, हि=क्योंकि, स=यह, कदाचित्=कभी, वाच्ये विधिरूपे=वाच्य अर्थ के विधिरूप होने पर, प्रतिषेध रूपः यथा=प्रतिषेध रूप होता है, जैसा—

भ्रम धम्मिअ चीसत्थो सो मुणओ अज्ज मारिओ देण ।

गोलाणइकच्छकुडङ्ग वासिणा दरिअ सोहेण ॥

[भ्रम धामिक विल्लब्धः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन ।

गोदावरी नदीकूलतलागहनं वासिना दूप्तसिहेन ॥]

श्रीधरी—धामिकः श्रमिणः भ्रम=हे धामिक, तुम विश्वस्त होकर घूमो, स शुनकः=वह कुत्ता, गोदावरीनदीकूलतला गहनं वासिना=गोदावरी नदी के तला गहन में रहने वाले, दूप्त सिहेन=पागल शेर में, अद्य मारितः=आज मार डाला ।

अर्थ—हे धामिक, तुम विश्वस्त होकर घूमो, वह कुत्ता गोदावरी नदी के तला गहन में रहने वाले पागल शेर में आज मार डाला ।

यहाँ पर नायिका पुद्गली एवं प्रगल्भा हैं, उसके प्रिय सकेत स्थान पर कोई धर्मानुरागी अपनी अस्वामिक उपस्थिति से चिन्तित तो उत्पन्न करने ही लगे, साथ ही वहाँ की फूल-पत्तियाँ तोड़-तोड़ कर उस स्थान की नष्ट-भ्रष्ट भी करने लगे । उस नायिका से जब न रहा गया तब उसने चाल चलते हुए उन धार्मिक महानुभाव से कहा कि भ्रम वे विश्वस्त होकर घूमे क्योंकि जिस कुत्ते में वे डरा करते थे, उसे गोदावरी किनारे तला गहन में रहने वाले मतवाले शेर ने मार डाला है ।

यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि धार्मिक महात्मा तो कुत्ते से ही परेशान थे, अब शेर पहुँच गया । यहाँ 'भ्रम' में तोड़ नकार विधि अर्थ का सूचक है । यहाँ विधि नियोग किंवा आज्ञा रूप नहीं है क्योंकि वह पुद्गली धार्मिका को आज्ञा नहीं दे रही क्योंकि वह तो स्वयं ही भ्रमण कर रहा है । अतः उसका भ्रमण स्वतः सिद्ध है पुद्गली धार्मिक के भ्रमण का विधान प्रतिषेधक तत्व जो कुत्ते का भय था, उसके अभाव द्वारा करती है । अतः यहाँ विधि प्रतिषेधाभाव या प्रतिषमब रूप है ।

इस उदाहरण में 'घूमो' इस विधिरूप अर्थ के बाद ही 'भ्रम घूमो' यह निषेध रूप अर्थ की प्रतीति हो रही है । यहाँ यह कहना युक्तिमंगत न होगा कि दोनों विधि निषेध रूप अर्थ एक ही समय में वाच्य हो रहे हैं क्योंकि अभिप्राय जब एक विधिरूप अर्थ को बता चुकी, तब उसको प्रवृत्ति पुनः निषेध रूप अर्थ में नहीं होगी क्योंकि नियम है कि कार्य करके विरत हो जाने पर व्यापार नहीं होता कहा है—

“विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीण शक्तिविशेषणे ।”

शब्द के सकेतित अर्थ को बनाने में जो व्यापार होता है, उसे अभिधा कहते हैं। अतः यह बात सिद्ध हुई कि निषेध रूप अर्थ जो सकेतित नहीं है, के अवरोधन के लिये किसी अतिरिक्त शक्ति की कल्पना आवश्यक है, वह शक्ति व्यञ्जना हो सकती है तथा इसमें प्रतीत होने वाला निषेध रूप अर्थ ध्वंग्य होगा।

अत्रचिद्वाच्ये प्रतिषेध रूपे त्रिविरूपां यथा—

अस्ता एतथ निमज्जइ एतथ अहं दिवसमं पलोएहि ।

मा पहिअ रस्ति अन्धअ सेज्जाए मह निमज्जहिस्ति ॥

[इयभूरत्त निमज्जति अग्राहं दिवसकं प्रलोकय ।

मा पथिक रात्र्यन्ध शय्यायामायवयोः शयिष्ठाः ॥]

श्रीधरी—अत्रचिन्=कही, वाच्ये प्रतिषेध रूपे=वाच्य के प्रतिषेध रूप होने पर, विधिरूप.=ध्वंग्य विधिरूप होता है, यथा=जैसे—

इयभूरु=माम, अत्र निमज्जति=यहाँ गहरी नींद सोती है, अत्र अहम्=यहाँ मैं सोती हूँ, दिवसक प्रलोकय=दिन में ही देख लो, रात्र्यन्ध पथिक=रतौघी के रोगी पथिक, आशयो. शय्याया=हम दोनों की खाट पर, मा शयिष्ठा=कही मत गिर पड़ना।

अर्थ—कही वाच्य के प्रतिषेध रूप होने पर ध्वंग्य विधिरूप होना है। जैसे मास यहाँ पर गहरी नींद सोती है और यहाँ पर मैं सोती हूँ, दिन में ही देख लो, हे रतौघी के रोगी पथिक, कही हम दोनों की खाट पर न गिर पड़ना।

विशेष--यदि नायिका 'मम' इस विशेष वचन का प्रयोग करती तो मुनती हुई उसकी सास को यह शंका हो जाती कि यह बहू अपनी ही खाट पर पथिक के गिर जाने की बात क्यों कर रही है जबकि रतौघी वास्तव पथिक तो मेरी खाट पर भी गिर सकता है, जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसलिये 'आशयो' पद का प्रयोग किया गया है।

इस गाथा में प्रतीयमान विधि को निषेध रूप समझना चाहिये क्योंकि नायिका ने 'खाट पर गिर न जाना' इस निषेध के प्रकार से मिलन का वचन दिया है, यहाँ विधि को निमन्त्रण स्वरूप भी नहीं समझना चाहिए, नायिका ने यहाँ अवृत्त पथिक को निमन्त्रण के द्वारा अवृत्त नहीं किया है। यदि ऐसा समझा जायेगा तब उसे अपने सौभाग्य का अभिमान क्या रह जायेगा? पथिक तो स्वयं नायिका से मिलने के लिये उत्सुक है, इसीलिये उसे नायिका ने 'रात्र्यन्ध' कहकर उसके सम्भाव्यमान शिकारों के कारण आकुलता को सूचित किया है, अन्यथा वह उससे क्यों रात्र्यन्ध कहती, वह जैसे भी पहुँचता, वह मिल लेती, किन्तु स्थिति ऐसी नहीं है।

क्वचिद्वाच्ये विधिरूपेऽनुभय रूपो यथा—

वच्च मह द्विश्र एक्केर होन्तुणीसास रोइअच्चाइ ।

मा तुज्ज वि तोअ विणा दक्खिण्ण हअस्स जाअन्तु ॥

[अज ममेवैकस्या भवन्तु निःश्वास रोदितव्यानि ।

मा तवापि तया विना दाक्षिण्य हृतस्य जनिपत ॥]

श्रीधरी—क्वचित्=कही, वाच्ये=वाच्य के, विधि रूपे=विधिरूप होने

पर, अनुभय रूपो=व्यंग्य न विधिरूप मे और न निषेध रूप मे होता है, जैसे—

अज=तू जा, मम एव एकस्या=मुझ अकेली के, निश्वास रोदितव्यानि=निश्वास

और रुदन, भवन्तु=भाग्य मे होंगे, तया विना=उसके बिना, दाक्षिण्य हृतस्य=

समानुरागिता से रहित, तवापि=तेरे भी, मा जनिपत=ये निश्वास और रुदन

मत होंगे ।

अर्थ—कही वाच्य के विधि रूप होने पर व्यंग्य अनुभय रूप अर्थात् म

विधिरूप और न प्रतिषेध रूप होता है, जैसे— जातू, मुझ ही अकेली के निश्वास

और रुदन भाग्य मे हों, उसके बिना समानुरागिता से रहित तेरे भी ये निश्वास

और रुदन मत हों ।

विशेष—यहाँ पर 'जा' यह विधि है । प्रमादवश ही तू दूसरी नायिका

से नहीं मिलता प्रत्युत गाढ अनुराग से तू उससे मिलता है । इसी से तेरा मुख राग

कुछ भिन्न सा है, और गीत स्थलन आदि हो रहे है । केवल तू यहाँ मेरे पालन का

जो पहले वचन दे चुका है, उसी दाक्षिण्य के कारण जो एकरूपता का अभिमान

तुझे है, उसी से तू यहाँ ठहरा हुआ है । तू तो पूर्णतः शठ निकला । इस तरह

यहाँ खण्डिता नायिका का अधिक कोप रूप अभिप्राय प्रकट हो रहा है । यहाँ न

तो गमनाभाव रूप निषेध है और न कोई दूसरा विध्यन्तर ही ।

क्वचिद्वाच्ये प्रतिषेध रूपेऽनुभय रूपो यथा—

दे आ पसिअ निवत्तसु मुहसज्जिजोह्लाविलुत्ततमनिवहे ।

अहिसारिआणं विघ्नं करोसि अण्णाणं वि हअसासे ॥

[प्रार्थये तावत्प्रसीद निवर्तस्व ,

मुखशशि ज्योत्स्नाविलुप्ततमोनिवहे ।

अभिसारिकाणां विघ्नं ,

करोष्यन्यासामपि हतासे ॥]

श्रीधरी—क्वचित्=कही, वाच्ये प्रतिषेध रूपे=वाच्य के प्रतिषेध रूप

होने पर, अनुभय रूपः=व्यंग्य अनुभय रूप होता है, यथा=जैसे, प्रार्थये=प्रार्थना

करता हूँ, प्रसीद=प्रसन्न हो, निवर्तस्व=लौट जाओ, मुखशशिज्योत्स्ना विलुप्त

तमो निवहे=अरी अपने मुखचन्द्र की चांदनी से अन्यकार समूह को दूर कर देने

वानी, हनायो = हत आशाओं वाली, धन्यामामपि = दूसरी भी, अभिसारिकाणां = अभिसारिकाओं का, विघ्नं करोमि = तू विघ्न करती है।

अर्थ — कही वाच्य के प्रतिषेध स्वरूप होने पर व्यंग्य अनुभव रूप होता है।
जैसे —

प्रायना करना हूँ, प्रसन्न हो, गीट आओ, धरी, अपने मुखचन्द्र की चादनी में धन्यकार ममूह को दूर करने वाली, हनायो, तू धन्य अभिसारिकाओं का भी विघ्न करती है।

विशेष — प्रस्तुत गाथा के आचार्य अभिनव गुप्त ने चार अर्थ किये हैं। उनके अनुसार पहला अर्थ दोन प्रकार है—नायक के घर नायिका पहुँची किन्तु नायक उसके समक्ष गौरव स्वनम (धन्य नायिका का नामोच्चारण) कर बैठा। इस पर नाराज होकर जब वह पल पड़ने के लिये तैयार हुई, तब नायक उसकी प्रशंसा द्वारा उसे लौटाने का प्रयत्न करने लगा। उसने कहा कि वह अपने मुँह में तथा मेरे गुप में तत्काल विघ्न तो कर ही रही है, धन्य अभिसारिकाओं के मुख में भी विघ्न डाल रही है। यहाँ नायक का चाटु रूप अभिप्राय व्यंग्य है। दूसरे अर्थ के अनुसार—यह नायिका की मन्त्री का वचन है। नायिका को मन्त्री ने मना किया कि वह अभी अभिसार न करे, किन्तु जब नायिका ने उसकी बात को नहीं माना तब सखी ने कहा कि हनाया वह अपना विघ्न तो करती ही है साथ ही अपने मुखचन्द्र की चन्द्रिका से भाग को प्रकाशित करके धन्य अभिसारिकाओं का विघ्न करने के लिये भी तैयार है। यहाँ सखी का चाटु रूप अभिप्राय व्यंग्य है।

तीसरे अर्थ के अनुसार—नायिका को अभिसार करने समय नायक रास्ते में मिल गया जो उसके घर उसमें मिलने ही वा रहा था, नायिका को पहचानते हुए भी न पहचानने का वहाना करके नायक ने यह कहा। यहाँ पर निवर्तस्व वाच्य है, किन्तु नायक का यह तात्पर्य व्यंग्य है कि मेरे घर चला या हम दोनों ही तुम्हारे घर चलें। इस प्रकार यह अनुभव रूप व्यंग्य है। चौथे अर्थ के अनुसार यहाँ तदस्य सहृदयों का किसी अभिसारिका के प्रति कथन है।

वचिद्वाच्याद्विभिन्न विषयत्वेन व्यवस्थापितो यथा—

कस्त व ण होइ, रोसो, ददण पिआए सव्वणं अहरम् ।

॥ भमर पउमग्घाइणि वारिअवामे सहसु एहिम् ॥

[कस्य वा न भवति रोषो

दृष्ट्वा प्रियायाः सन्नमधरम् ।

सभ्रमर पद्माध्यायिणि

वारितवामे सहस्वेदानोम् ॥]

श्रीधरी—वचिद् = कही, वाच्याद्विभिन्न विषयत्वेन = वाच्य से विभिन्न विषय रूप में, व्यवस्थापितो = व्यवस्थापित व्यंग्य, यथा = जैसे, प्रियायाः = प्रियतमा का,

सत्रणमधर = व्रण युक्त अधर, दृष्ट्वा = देखकर, कस्य वा = किसको, रोपः न भवति = क्रोध नहीं होता, वारित वामे = अरी, मना करने पर भी, सत्रमर पद्माध्रायिणि = भारे सहित कमल को सूघने वाली, इदानी सहस्व = अथ तू इसका परिणाम भोग ।

अर्थ — कही वाच्य से विभिन्न विषय रूप में व्यवस्थापित व्यंग्य जैसे—

प्रियतमा का व्रणयुक्त अधर देखकर किस को क्रोध नहीं होता, अरी, मना करने पर भी भारे सहित कमल को सूघने वाली अथ तू इसका परिणाम भोगे ।

अन्ये चैवं प्रकारां वाच्याद्विभेदिनः प्रतीयमानं भेदाः सम्भवन्ति । तेषां दिङ्मात्रमेतत्प्रदर्शितम् । द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद्विभिन्नः सप्रपञ्चमग्रे दर्शयिष्यते ।

श्रीधरी — वाच्याद्विभेदिनः = वाच्य से भेद रखने वाले, प्रतीयमान भेदाः = प्रतीयमान के भेद, अन्ये एव प्रकाराः = अन्य इस प्रकार के, सम्भवन्ति = सम्भव है, एतत् = उन्हें, दिङ्मात्रं = दिङ्मात्र रूप में, प्रदर्शितम् = प्रदर्शित किया है, वाच्याद्विभिन्नः = वाच्य से विभिन्न, द्वितीयोऽपि प्रभेदो = दूसरा भेद भी, अग्रे = आगे, सप्रपञ्चं = विस्तार के साथ, दर्शयिष्यते = दिखायेंगे ।

अर्थ वाच्य से भेद रखने वाले प्रतीयमान के दूसरे इस प्रकार के भेद सम्भव है । उन्हें दिङ्मात्र यहाँ दिखाया है, वाच्य से विभिन्न दूसरा भी प्रभेद आगे विस्तार के साथ दिखायेंगे ।

विशेष — 'कस्य न वा भवति रोपः' इत्यादि उम गाथा में व्यंग्य पद के भेद से भिन्न रूप में व्यवस्थापित है । व्यवस्थापित कहने का आशय यह है कि यहाँ किसी आचार्य के द्वारा अपनी ओर में जोड़ा 'नहीं' गया, प्रत्युत ऐसा है ही ।

इसमें नायिका किसी जार से अपना अधर खण्डित कराकर भाई है । यह स्वाभाविक है कि उसकी दुःखीलता प्रकट हो जायेगी और उसका पति उम पर प्रत्युत क्रुपित होगा । इसलिये उसकी संखी ने उसे निरपराध सिद्ध करने के निमित्त प्रस्तुत वचन कहा, जिसका व्यंग्य उमके पति, सुनने वाले पाम-पड़ोम के लोग, माँत, स्वयं नायिका, चौर्य कामुक जार और तटस्थ जन के प्रति विभिन्न रूप से प्रतीत होता है । जैसे—

नायिका की सभी उसके पति से यह कहना चाहती है कि— इसकी कोई अपराध नहीं है । इसे गलत समझकर कही क्रोध मत कर बैठना । पाम पड़ोम के लोगों से यह कहना चाहती है कि यदि इसका पति इसे उपालम्भ भी दे तो भी इसका अविनय नहीं समझना चाहिए । सीत जो नायिका के अनिन्द्य और उपालम्भ से प्रसन्न है कि प्रति 'याया' इस शब्द के बल से नायिका का तीभाग्यातिशय स्थापन व्यंग्य है । नायिका के प्रति व्यंग्य यह है कि यह मत समझना कि सीतो के बीच इस तरह हल्की कर दी गई है, प्रत्युत 'सहस्व' का दूसरा अर्थ है कि अथ उन सीतो के बीच शोभा को प्राप्त करो । चौर्य कामुक के प्रति यह व्यंग्य है कि

आज तो किसी तरह तेरी इस प्रियतमा की मैंने रक्षा कर दी, अब फिर कभी स्पष्ट रूप से इसका अघर मत काट देना । तटस्थ महदय लोगो के प्रति इस नायिका की सखी का व्यंग्य यह है कि—देखो, मैंने सफेद भूट बोल कर किस प्रकार प्रकट हुई बात को छिपा दिया ।

तृतीयस्तु रसादि लक्षणः प्रभेदो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तः प्रकाशते, न तु साक्षाच्छब्दव्यापारविषय इति वाच्याद्विभिन्न एव, तथाहि, वाच्यत्व तस्य स्वशब्द निवेदितत्वेन वा स्यात् । विभावादि प्रतिपादनमुखेन वा । पूर्वस्मिन् पक्षे स्वशब्द निवेदितत्वाभावे रसादीनामप्रतीति प्रसंगः ।

श्रीधरी—रसादिलक्षणः = रसादि रूप, तृतीयः प्रभेदस्तु = तीसरा प्रभेद तो, वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तः = वाच्य की सामर्थ्य से आक्षिप्त होकर, प्रकाशते = प्रकाशित होता है, न तु साक्षाच्छब्द व्यापारविषयः = न कि वह साक्षात् शब्द व्यापार का विषय होता है, इति = इसलिये, वाच्याद्विभिन्न एव = वह वाच्य से विभिन्न ही है, तथाहि = जैसा कि, तस्य वाच्यत्वं = उसका वाच्यत्व, स्वशब्द निवेदितत्वेन = अपने शब्दों से निवेदित होने के रूप से, वा = अथवा, विभावादि प्रतिपादन मुखेन वा स्यात् = विभावादि के प्रतिपादन के द्वारा हो सकता है, पूर्वस्मिन् पक्षे = पहले पक्ष में, स्वशब्द निवेदितत्वाभावे = अपने शब्द अर्थात् रस या शृंगार आदि नामों के द्वारा निवेदित न होने पर, रसादीनामप्रतीति प्रसंग = रसादिकों की अप्रतीति का प्रसंग होगा ।

अर्थ—रसादि रूप तीसरा भेद तो वाच्य की सामर्थ्य से आक्षिप्त होकर प्रकाशित होता है, न कि वह साक्षात् शब्द व्यापार का विषय होता है, इसलिये यह भी वाच्य विभिन्न ही है । जैसा कि उसका वाच्यत्व अपने शब्दों से निवेदित होने के रूप में अथवा विभाव आदि के प्रतिपादन के द्वारा हो सकता है । पहले पक्ष में यदि अपने शब्द अर्थात् रस या शृंगार आदि नामों के द्वारा निवेदित न होने पर रसादिकों की अप्रतीति का प्रसङ्ग होगा ।

विशेष—यह ध्यान रखना चाहिये कि रसादि अर्थ उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत प्रकाशित होता है । महदय के हृदय में स्थित रत्यादि स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत हो जाते हैं । स्थायी भावों की रस रूप में परिणति के पूर्व महदय के हृदय का संवाद द्वारा जब विभाव आदि की प्रतीति हो जाती है, तब संभवीभाव होता है, ऐसी स्थिति में रस आम्वाद्यमान होने लगता है, वह मुखादि में विलक्षण आत्मिक आनन्दानुभूति है ।

“तत्सत्त्वे कार्यं सत्वयतन्वयं, तदभावे कार्यो भावो व्यतिरेकः” इस परिभाषा के अनुसार उसके रहने पर कार्य हो, यह अन्वय है और उसके न रहने पर कार्य न हो, यह व्यतिरेक है । इसमें ध्वनिकार ने स्व शब्द के अन्वय व्यतिरेक का निराकरण किया है अर्थात् शृंगार आदि शब्द के रहने पर रसादि की प्रतीति

नहीं होती है, और उसके अभाव में रसादि की प्रतीति हो जाती है, किन्तु जहाँ ध्वनन व्यापार होता है, वही रसादि की प्रतीति होती है।

तु सर्वत्र-तेषां स्वशब्दनिवेदितत्वम्, यत्राप्यस्ति तत्, तत्रापि विशिष्ट विभावादि प्रतिपादनं मुखेनैवेषां प्रतीतिः, स्वशब्देन सा केवलमनुसृते, न तु तत्कृता विषयान्तरे तथा तस्या अदर्शनात्।

श्रीधरो—च=और, सर्वत्र तेषां=सर्वत्र उनका, स्व शब्दनिवेदितत्वम् न=अपने शब्दों द्वारा निवेदितत्व नहीं है, यत्राप्यस्ति तत्=जहाँ कहीं भी वह है, तत्रापि=वहाँ भी, विशिष्ट विभावादि प्रतिपादनं मुखेनैव=विशेष प्रकार से विभाव आदि के प्रतिपादन के द्वारा ही, एषा प्रतीति=उनकी प्रतीति है, स्वशब्देन=अपने शब्द में, सा=वह प्रतीति, केवलमनुसृते=केवल अनुसृत हो जाती है, न तु तत्कृता=उम शब्द के कारण नहीं होती, विषयान्तरे=विषयान्तर में, तथा तस्या अदर्शनात्=उमके उम प्रकार में न दिखाई पड़ने में।

अर्थ—सर्वत्र उन रगादिकों का अपने शब्दों द्वारा निवेदितत्व नहीं है, जहाँ कहीं भी वह है, वहाँ भी विशेष प्रकार से विभाव आदि के प्रतिपादन के द्वारा ही उनकी प्रतीति है। अपने शब्द में वह प्रतीति केवल अनुसृत हो जाती है, उम शब्द के कारण नहीं होती क्योंकि विषयान्तर में उसे उम प्रकार नहीं देखेंगे।

न हि केवलं शृङ्गारादि शब्दमात्रं भाजि विभावादि प्रतिपादनं रहितं काव्ये मनागपि रसवत्त्वं प्रतीतिरस्ति। यतश्च स्वाभिधानमन्तरेण केवलेभ्योऽपि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः। केवलाच्च स्वाभिधानादप्रतीतिः। तस्मादन्वयव्यतिरेकाभ्यामभिधेयसामर्थ्याक्षिप्तत्वमेव रसादीनाम्। न त्वभिधेयत्वं कथञ्चित्, इति तृतीयोऽपि प्रमेदो वाच्याद्भूत एवेति स्थितम्। वाच्येन त्वस्य सहेव प्रतीतिरित्यग्रे दर्शयिष्यते।

श्रीधरो केवलं शृङ्गारादि शब्दमात्रं भाजि=(उनकाव्य में) जहाँ केवल शृङ्गार आदि शब्दमात्र प्रयुक्त हो, विभावादि प्रतिपादन रहित=विभाव आदि का प्रतिपादन न हुआ हो, मनागपि=थोड़ी भी, रसवत्त्वप्रतीतिः न अस्ति=रस-वत्ता की प्रतीति नहीं होती। यतश्च=क्योंकि, स्वाभिधान मन्तरेण=स्व शब्द या अभिधान न हो तो भी, के-लेभ्यो=केवल, विशिष्टेभ्यो विभावादिभ्यो=विशिष्ट विभाव आदि के द्वारा, रसादीनां प्रतीतिः=रस आदि की प्रतीति होती है, केवलाच्च=केवल, स्वाभिधानादप्रतीतिः=स्व शब्द के अभिधान से प्रतीति नहीं होती, तस्मात्=इसलिये, अन्वय व्यतिरेकाभ्यां=अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा, रसादीनां=रगादिकों का, अभिधेय सामर्थ्याक्षिप्तत्वमेव=वाच्य के सामर्थ्य में आक्षिप्तत्व ही सिद्ध होता है, न कथञ्चित् अभिधेयत्वम्=न किसी प्रकार वाच्यत्व

है, इति=इस प्रकार, तृतीयोऽपि प्रभेदो=तीसरा भी प्रभेद, वाच्याद्विघ्न एवेति स्थितम्=वाच्य से भिन्न ही है, यह मिथ्य हुआ, वाच्येन=वाच्य से, प्रस्य महेव=इसकी साथ ही, प्रतीतिः=जैसी प्रतीति होती है, अप्रदेशयिष्यते=उसे आगे दिखायेंगे।

अर्थ—उस काव्य में, जहाँ केवल शृंगार आदि शब्दमात्र पृथक् ही और विभावादि का प्रतिपादन न हुआ हो, थोड़ी मात्रा में भी रमयता की प्रतीति नहीं होती क्योंकि स्व शब्द का अभिधान न हो तो भी केवल विशिष्ट विभाव द्वारा रसादि की प्रतीति होती है। केवल स्व शब्द के अभिधान से प्रतीति नहीं होती। इसलिये अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा रसादिकों का वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्तत्व ही सिद्ध होता है, न कि किसी प्रकार वाच्यत्व, इस प्रकार तीसरा प्रभेद भी वाच्य नाच्य से भिन्न ही है, यह सिद्ध हुआ, वाच्य में इसकी एक ही जैसी प्रतीति होती है, इसे आगे बतायेंगे।

विशेष—वृत्ति ग्रन्थ में रसादि को जो अभिधेय के सामर्थ्य से आक्षिप्त कहा है, वह सर्वथा ध्वनन व्यापार से ही गम्य है, जब शब्द से रस का ध्वनन होता है, तब अभिधेय या वाच्य ही विभावादि रूप से सहकारि शक्ति रूप सामर्थ्य होती है, और इससे होने वाला ध्वनन न तो पुन जन्म से उत्पन्न हर्ष जैसा होता है और न उसे दिन के भोजन के आभास में रात्रि के भोजन के अनुमान जैसा अनुमान कहा जा सकता है। ध्वनन शब्द और अर्थ दोनों का व्यापार है। इस तरह ७ नकार ने यहाँ रसादि का शब्द शब्द निवेदितत्व को दूषित किया है और विभावादि प्रतिपादन के हर्ष को जनन और अनुमान के अभिप्राय से दूषित करके भी ध्वनन के अभिप्राय से स्वीकार किया है क्योंकि ध्वनन इन दोनों से भिन्न व्यापार है।

काव्यस्यात्मा स एवार्थ-

स्तथा चादि कवेः पुरा।

क्रौञ्च द्वन्द्व वियोगोत्थः,

शोकः श्लोकत्वमागतः ॥५॥

श्रीधरी—काव्यस्यात्मा=काव्य की आत्मा, स एव अर्थ=वही अर्थ है, तथा=जैसा, पुरा=प्राचीन काल में, क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः=क्रौञ्च पक्षी के जोड़े के वियोग से उत्पन्न, शोकः=शोक, आदिकवेः=आदिकवि वाल्मीकि का, श्लोकत्वमागतः=श्लोक बन गया था।

अर्थ—काव्य की आत्मा वही अर्थ है, जैसा कि प्राचीन काल में क्रौञ्च पक्षी के जोड़े के वियोग से उत्पन्न शोक आदि कवि वाल्मीकि का श्लोक बन गया।

विशेष—"शोकः श्लोकत्वमागतः" में आचार्य ने गणितामिद शटना की और सकेत किया है जो वाल्मीकि रामायण में ज्ञात होती है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि एक बार महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में ममिवा और पुत्रों

को लाने के लिये निकल कर जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्होंने व्याध के द्वारा वाण से बिधे एक क्रीञ्च पक्षी को देखा जिसके वियोग व्यथा से व्याकूल होकर क्रीञ्ची अत्यन्त कातर होकर चिल्ला रही थी। तत्काल ऋषि के मुख से शापयुक्त छन्दोमयी वाणी निकल पड़ी जो —

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम सास्वती ममा ।

यत्क्रीञ्च मिथुनादेकमवधौ कामप्रोहितम् ॥

इस श्लोक के रूप में प्रसिद्ध है।

प्रस्तुत कारिका में रस को काव्य की आत्मा सिद्ध करने के उद्देश्य से इस धर्मग का उल्लेख किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि विप्रलम्भ शृंगार का स्थायी भाव रति तथ होता है, जब नायक-नायिका दोनों ही विद्यमान रहते हैं। केवल दोनों का एकत्र मिलन सम्पन्न न होने के कारण दोनों में सापेक्षता रहती है। तात्पर्य यह है कि विप्रलम्भ शृङ्गार में रति सापेक्ष भाव है। इसके विपरीत शोक रूप स्थायी भाव में आत्मबल विभाव नायिका और नायक में कोई एक दिवङ्गत हो जाता है और पुनर्मिलन की आशा समाप्त हो जाती है, तब शोक रूप स्थायी भाव निरपेक्ष होता है। 'मा निषाद०' इत्यादि में क्रीञ्च के जोड़े में न एक व्याध के वाण के द्वारा मारा गया है, इस तरह साहचर्य के नव होने से वही विप्रलम्भ शृंगार का स्थायी भाव रति न होकर करुण रस का स्थायी भाव शोक ही माना गया है।

यहाँ क्रीञ्च रूप आत्मबल में उत्पन्न शोक आक्रन्दन आदि अनुभावों की चर्चणा से अलौकिक स्थिति में हृदय सवाद तथा तन्मयीभाव के क्रम में आ गया है। ऋषि बाल्मीकि ने उस अलौकिक शोक को चित्त की द्रुति द्वारा चर्चित किया, यह आस्वाद उस शोक का परिवर्तित रूप करण रस ही है। इस प्रकार जब ऋषि ने करुण रस का अनुभव किया, तभी उनके मुख से छन्दोमयी वाणी अनायास ही निकल पड़ी। यह उसी शब्द हुआ जिस प्रकार दुःख आदि की स्थिति में अनायास ही मुँह में शब्द निकल पड़ते हैं। इस तरह शोक करुण रस की स्थिति में पहुँचकर श्लोक बन गया, "शोक" श्लोकदर्भागतः" यह उक्ति सार्थक हो गई।

लोचनकार अभिनव गुप्त का मत है कि शोक को भ्रम से मुक्ति का नहीं समझ लेना चाहिए, नहीं तो क्रीञ्च के दुःख में मग्न ऋषि के मुख में इस प्रकार श्लोक रचना अस्वाभाविक प्रतीत होगी। अतः वस्तुतः वह शोक ऋषि के द्वारा आस्वाद्यमान होकर अलौकिक हो गया तथा ऋषि ने चित्त द्रुति के द्वारा उसे कारण रस की स्थिति में अनुभव किया जो सर्वथा आनन्दमयता की स्थिति है। इस प्रकार इस युक्ति में करुण रस ही प्रभुन छन्दोमयी वाणी का मार्ग होने में वाण्य की आत्मा सिद्ध हुआ।

विविध वाच्य वाचक रचना प्रपञ्च चारुणः काव्यस्य स एवायं सारमूलः । चादिकवेर्वाल्मीकेः निहत सहचरी विरहकातरक्रोञ्चाक्रन्द जनित शोक एव श्लोकतया परिणतः ।

श्रीधरी—विविध वाच्यवाचक रचना प्रपञ्च चारुणः—अनेक प्रकार के वाच्य, वाचक और रचना व प्रपञ्च में सुन्दर, काव्यस्य=काव्य का, स एवायं=वही अर्थ, सारभूत=सारभूत है, आदिकवेर्वाल्मीके च=जैसा कि आदि कवि वाल्मीकि का, निहत सहचरी विरहकातर क्रोञ्चाक्रन्दजनित = निहत सहचरी के वियोग में कानर क्रोञ्च के आश्रय में उत्पन्न, शोक एव=शोक ही, श्लोकतया परिणत = श्लोक रूप में परिणत हो गया है ।

अर्थ—विविध वाच्य, वाचक और रचना के प्रपञ्च में सुन्दर काव्य का वही अर्थ सारभूत है जैसा कि आदि कवि वाल्मीकि का सहचरी के सार दिने जाने में उसके वियोग में कानर क्रोञ्च के आश्रय में उत्पन्न शोक ही श्लोक रूप में परिणत हो गया ।

विशेष—यह तो निर्विवाद है कि ध्वनि ही काव्य का सारभूत तत्त्व किंवा आत्मा है, लेकिन फेवल उस ध्वनि के रहने मात्र में ही काव्य की पूर्णता नहीं होती । साथ ही उस वाक्य को अभिव्यञ्जनीय रूप में श्रानुगुण्य से शब्द, वाचक और रचना के प्रपञ्च में चार भी होना चाहिए, अन्यथा ध्वनि तो किसी माधुर्य वाच्य में भी हो सकती है, तभी ध्वनि में सर्वत्र ध्वनि के व्यवहार की प्राप्ति का कारण नहीं हो सकती । लोक में भी हम देखते हैं कि आत्मा के होने पर भी जोष का व्यवहार सर्वत्र नहीं है अपितु वही-वही पर ही होता है । वही बात प्रसून के बारे में भी समझी जा सकती है । यही कारण है कि कुल में काव्य के विद्यमान रूप में—‘विविध वाच्य वाचक रचना प्रपञ्च चारु’ कहा गया है ।

शोको हि करुणा स्यायि भावः । प्रतीयमानस्य चान्यभेद दर्शनेऽपि रसभाव मुक्तेर्नवोपलक्षणं प्राधान्यात् ।

श्रीधरी—शोको हि=शोक, करुण स्यायिभाव=करुण का स्यायी भाव है, प्रतीयमानस्य=प्रतीयमान के, अन्यभेद दर्शनेऽपि=अन्य भेदों के रहते हुए भी, प्राधान्य के कारण, रसभाव मुक्तेर्नव=रस प्राप्ति भाव द्वारा ही, उपलक्षणम्=उनका बोधन होता है ।

अर्थ—शोक करुण का स्यायी भाव है । प्रतीयमान के अन्य भेदों के रहने हुए भी प्राधान्य के कारण रस और भाव द्वारा ही उनका बोधन होता है ।

सरस्वती स्वादु तदर्थं वस्तु,

निःध्यन्दमाना महतां कवीनाम् ।

अलोक सामान्यमभिव्यनक्ति,

परिस्फुरन्तं प्रतिभा विशेषम् ॥६॥

श्रीधरी—तद्=उस, स्वादु=रमस्वभाव रूप, अर्थ वस्तु=अर्थ वस्तु को, निःप्यन्दमानां=प्रवाहित करनी हुई किवा प्रेक्षित करती हुई, महाकवीनां=महाकवियों की, मग्ग्वती=वाणी, अलौकिकमान्यं=अलौकिक रूप में, परिस्फुरन्त=परिस्फुरित होते हुए, प्रतिभाविशेषम्=प्रतिभा विशेष को, अभिव्यक्ति=अभिव्यक्त करनी है।

अर्थ—उस स्वादु रमस्वभावरूप अर्थ वस्तु को प्रवाहित करती हुई किवा प्रेक्षित करती हुई महाकवियों की वाणी अलौकिक रूप में परिस्फुरित होते हुए प्रतिभा विशेष को अभिव्यक्त करनी है।

विशेष—यहां पर आचार्य ने महाकवियों की वाणी को व्यापार्य को प्रवाहित करने वाली बताया है। यह एक तरह का धनु है जो महदय रूपी वस्तु को मध्य दिव्य रस पिलाकर आनन्दित करती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि वह आनन्द जो सहृदयों को काष्ण्य में मितता है और वह आनन्द जो समाधि में मिलता है, इन दोनों में बड़ा अन्तर है। काव्यानन्द में प्रतिभा विशेष का पलायन है क्योंकि जो कविता जिनकी रमानुभूति करनी है, उतना ही उसमें कविप्रतिभा का ज्ञान होता है और उन्ही प्रतिभा विशेष के आधार पर ही कवि की गणना महाकवियों की कोटि में होनी है। जो तो ममार में हजागे कवि होते प्राये हैं, लेकिन यह प्रतिभा विशेष का ही चमत्कार है कि जो कालिदास प्रभृति, कुछ ही कवि महाकवि की श्रेणी में आते हैं।

तत्र वस्तुतत्त्वं निःप्यन्दमाना महतां कवीनां भारती अलोक सामान्यं प्रतिभा विशेषं परिस्फुरन्तमभिव्यक्ति। येनास्मिन्नति विचित्र कविपरम्परा वाहिनि संसारे कालिदास प्रभृतयो द्वि प्राः पञ्चवा वा महाकव्य इति गण्यन्ते।

श्रीधरी—तद्=उस, वस्तुतत्त्वं=वस्तुतत्त्व को, निःप्यन्दमाना=प्रवाहित करती हुई, महतां कवीनां भारती=महाकवियों की वाणी, परिस्फुरन्त=परिस्फुरित होते हुए, अलौकिकमान्यं=असाधारण, प्रतिभा विशेषं=प्रतिभा विशेष को, अभिव्यक्ति=अभिव्यक्त करती है, येन=जिसने, अतिविचित्र कवि परम्परा वाहिनि=अत्यन्त विचित्र कवियों की परम्परा में युक्त, अस्मिन् संसारे=इस ममार में, कालिदास प्रभृतयः=कालिदास आदि, द्वि प्राः=दो-तीन, पञ्चवा वा=या पांच छ, महाकव्यः=महाकवि, गण्यन्ते=गिने जाते हैं।

अर्थ—उस वस्तु तत्त्व को प्रवाहित करती हुई महान् कवियों की वाणी परिस्फुरित होते हुए असाधारण प्रतिभा विशेष को अभिव्यक्त करती है जिसने अतिविचित्र कवियों की परम्परा में युक्त इस ममार में कालिदास आदि दो-तीन या पांच छ. महाकवि गिने जाते हैं।

इदं चापरं प्रतीयमानस्यार्थस्य सद्भावं साधनं प्रमाणम् —

शब्दार्थं शासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते ।

वेद्यते स तु काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव केवलम् ॥७॥

श्रीधरी—इदं च अपरं = और यह दूसरा, प्रतीयमानस्यार्थस्य = प्रतीयमान
अर्थ के, सद्भावसाधनं = सद्भाव का मानन, प्रमाण = प्रमाण है —

शब्दार्थं शासनज्ञान मात्रेणैव = केवल शब्द-अर्थ के नियमों के ज्ञान मात्र
में, न वेद्यते = नहीं जाना जाना, स तु = वह प्रतीयमान अर्थ तब, केवल = केवल,
काव्यार्थं तत्त्वज्ञैरेव = काव्यार्थ के तत्त्वज्ञ लोगों के द्वारा ही, वेद्यते = जाना
जाना है ।

अर्थ — और यह दूसरा प्रतीयमान अर्थ के सद्भाव, सद्भाव का साधन प्रमाण
है—केवल शब्द अर्थ के नियमों के ज्ञान मात्र में नहीं जानना है, प्रत्युत वह प्रतीयमान
अर्थ तो काव्यार्थ के तत्त्वज्ञ लोगों द्वारा ही जाना जाना है ।

सोऽयं यस्मात्केवलं काव्यार्थं तत्त्वज्ञैरेव ज्ञायते, यदि च एवासावयः
स्यात्तद्वाच्यवाचक रूपपरिज्ञानादेव तत्प्रतीतिः स्यात् । अथ च वाच्य
वाचक लक्षण मात्रकृत श्रमाणां काव्यतत्त्वार्थं भावनाविमुखानां स्वरश्रुत्या-
दिलक्षणमिवाऽप्रगीतानां गान्धर्वं लक्षणविदामगोचर एवासावयः ।

श्रीधरी—सोऽर्थ = वह अर्थ, यस्मान् = जिस कारण, केवलं काव्यार्थं
तत्त्वज्ञैरेव = केवल काव्यार्थ के तत्त्वज्ञ लोगों के द्वारा ही, ज्ञायते = जाना जाना है,
च = और, यदि वाच्य रूप एवं असी अर्थ. स्यात् = यदि यह अर्थ वाच्य रूप ही
होता, तदा = तब, वाच्यवाचक रूपपरिज्ञानादेव = वाच्य और वाचक के स्वरूप के
परिज्ञान से ही, तत्प्रतीतिः स्यात् = उसकी प्रतीति होनी, अथ च = और भी,
वाच्यवाचक लक्षण मात्र कृतश्रमाणां = वाच्य वाचक के लक्षण मात्र में, श्रम करने
वाले, काव्य तत्त्वार्थ भावना विमुखानां = काव्यतत्त्वार्थ की भावना से पराङ्मुख
रहने वाले लोगों के लिये, अप्रगीतानां = गाने में अममर्थ, स्वरश्रुत्यादि लक्षणमिव =
स्वर और श्रुति आदि के तत्त्व के समान, गान्धर्वं लक्षणविदामगोचर = संगीत शास्त्र के
लक्षणों को जानने वालों के समान, असी अर्थ. = यह अर्थ, अगोचर एवं =
अगोचर ही है ।

अर्थ—वह अर्थ जिस प्रकार काव्यार्थ के तत्त्वज्ञ जनों द्वारा ही जाना जाना
है, और यदि वह अर्थ वाच्य रूप में ही होना तो वाच्य और वाचक के स्वरूप के
परिज्ञान में ही उसकी प्रतीति हो जानी है, और भी, वाच्य-वाचक के लक्षण मात्र
में जिन्होंने श्रम किया है तथा जो काव्य तत्त्वार्थ की भावना में विमुख हैं, उनके
लिये यह अर्थ गाने में अक्षय किन्तु संगीत शास्त्र के लक्षणों को जानने वाले लोगों
के लिये स्वर और श्रुति आदि के तत्त्व की तरह अगोचर ही है ।

एवं वाच्य व्यतिरेकिणो व्यंग्यस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्राधान्यं तस्यैवेति
दर्शयति ।

श्रीधरी—उच्यते इमं वाक्यं, वाच्यं स्वरितरेवित्योऽन्त्ये वाच्यं मे पार्थिवर रगने

॥१॥ अथवा गच्छात्— अर्थ के गच्छात् वा, प्रतिपाद्य = प्रतिपादन करने, प्रापत्य
अर्थ के प्रापत्य उक्तवा ही है, इति दर्शयति = इस बात को दिखाने है—

अर्थ—इस गच्छ वाच्य में पार्थिवर रगने का वाच्य का गच्छात् प्रतिपादन
करके प्रापत्य उक्तो का है, इस बात को दिखाने है—

गोऽर्थे स्तद्व्यक्ति सामर्थ्ययोगी शब्दद्वय कश्चन ।

यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयो तौ शब्दापो महाकवेः ॥८॥

श्रीधरी—गोऽर्थे— वा अर्थ, मङ्गलसामर्थ्ययोगी—उक्तो अभिव्यक्ति की
सामर्थ्य रगने वात्ता, कश्चन शब्दद्वय—कोई शब्द है, तौ शब्दापो—उन शब्द
घोर अर्थों की, महाकवेः यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयो—महाकवि को प्रयत्नपूर्वक जानना
चाहिए ।

अर्थ—यह अर्थ है, उक्तो अभिव्यक्ति की सामर्थ्य रगने वात्ता कोई शब्द
है, के शब्द घोर अर्थ महाकवि को प्रयत्नपूर्वक जानने चाहिए ।

व्यांग्योऽयस्तद्व्यक्ति सामर्थ्ययोगी शब्दद्वय कश्चन, न शब्द मात्रम् ।
तावेव शब्दापो महाकवेः प्रत्यभिज्ञेयो । व्यांग्योऽयञ्जकान्यामेव सुप्रमुक्ताभ्यां
महाकविपत्ताभो महाकवीनाम्, न च वाच्य वाचक रचना मात्रेण ।

श्रीधरी—व्यांग्योऽर्थे—व्यांग्य अर्थ, है, तद्व्यक्ति सामर्थ्ययोगी—उक्तो
अभिव्यक्ति की सामर्थ्य रगने वात्ता, कश्चन शब्दद्वय—कोई शब्द है, न तु शब्द
मात्रम्—न कि शब्द मात्र, तावेव शब्दापो—वे ही शब्द घोर अर्थ महाकवेः
प्रत्यभिज्ञेयो महाकवि के प्रत्यभिज्ञान के योग्य है, (यद्यपि) व्यांग्य व्यञ्जना-
व्यांग्य अर्थ घोर व्यञ्जक के ही, सुप्रमुक्ताभ्यां=सुन्दर हंश में प्रयोग करने पर,
महाकवीना महाकवियों की, महाकविरचनाः=महाकवि रचना है, न च वाच्य
वाचक रचना मात्रेण—केवल वाच्य-वाचक रचना मात्र में नहीं ।

अर्थ—यह अर्थ है घोर उक्तो अभिव्यक्ति की सामर्थ्य रगने वात्ता कोई
शब्द है न कि शब्द मात्र । वे ही शब्द-अर्थ महाकवि के प्रत्यभिज्ञान के योग्य है यद्यपि
व्यांग्य घोर व्यञ्जक के सुन्दर हंश में प्रयोग करने पर महाकवियों को महाकविपत्ता
या लाभ है, न कि वाच्य-वाचक रचना मात्र में ।

इदानीं व्यांग्य व्यञ्जकयोः प्राधान्येऽपि यद्वाच्यवाचकावेव प्रथम-
मुपाददते कथमस्तदीप युक्तमेवेत्याह—

श्रीधरी—इदानीं=अब, व्यांग्य व्यञ्जकयोः प्राधान्येऽपि=व्यांग्य घोर
व्यञ्जक के प्राधान्य में भी, कथमः=कवि लोग, यद्,=जो, प्रथम=पहले, वाच्य
वाचकावेव=वाच्य घोर वाचक का ही, उपाददते=उपपादन करते हैं, तदीप
युक्तमेव=यह भी ठीक ही है, इतिषाह=यह कहते हैं—

अर्थ—अब जो व्यंग्य और व्यञ्जक के प्राधान्य में भी कवि लोग पहले वाच्य और वाचक का ही उपादान करते हैं, वह भी ठीक है, यह कहते हैं।

आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवाञ्जनः ।

तदुपायतया तद्वदर्थे वाच्ये तदादृतः ॥६॥ . . .

श्रीधरी—यथा=जिस प्रकार, आलोकार्थी=प्रकाश चाहने वाला, जनः=मनुष्य, तदुपायतया=उसका उपाय होने के कारण, दीपशिखाया=दीपशिखा के लिये, यत्नवान्=यत्न करता है, तद्वत्=उसी प्रकार, अर्थे=आदृत. व्यंग्य अर्थ के प्रति आदृत्युक्त मनुष्य, वाच्ये=वाच्य के लिये यत्न करता है।

अर्थ—जिस प्रकार प्रकाश चाहने वाला मनुष्य उसका उपाय होने के कारण दीपशिखा के लिये यत्न करना है, उसी प्रकार हम व्यंग्य अर्थ के लिये आदृत्युक्त मनुष्य वाच्य अर्थ के लिये यत्न करता है।

विशेष—यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि जब वाच्य, वाचक और अभिधा व्यापार का पहले उपादान किया जाता है, तब इन्हें ही प्रधान क्यों नहीं मान लिया जाता? इसका उत्तर यह है कि प्रथम उपादान को प्राधान्य का हेतु मानना उचित नहीं है। आशय यह है कि किसी वस्तु को प्रधान इसलिए नहीं माना जा सकता कि उसका उल्लेख पहले होता है क्योंकि तब तो उपाय जो पहले होता है, वह उपेय से पहले उल्लिखित होता है, ऐसी स्थिति में क्या, उपाय को प्रधान कहा जा सकता है? प्रस्तुत में वाच्य-वाचक भाव भी प्रधानभूत व्यंग्य व्यञ्जक भाव के उपाय है, अतः उनका पहले उपादान होता है अतः प्रथम उपादान मात्र होने से उन्हें प्रथम नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार आदमी जब किसी वस्तु को रात्रि में देखना चाहता है, तब वह दीपशिखा के लिये प्रयत्नशील होता है, इस प्रकार दीपशिखा प्रथम उपादीयमान होने पर भी उपेयभूत वस्तु के दर्शन का उपाय होने के कारण अप्रधान है।

यथा ह्यालोकार्थी सन्नपि दीपशिखायां यत्नवाञ्जनो भवति तदुपायतया । न हि दीपशिखा मन्तरेणासौकः सम्भवति । तद्व्यंग्यमर्थप्रत्याहृतो जनो वाच्येऽर्थं यत्नवान् भवति । अनेन प्रतिपादकस्य कथेऽव्यंग्यमर्थं प्रति व्यापारोर्दशितः ।

श्रीधरी—यथा=जैसे, आलोकार्थी सन्नपि=प्रकाश को चाहने वाला भी, जनः=व्यक्ति, दीपशिखाया=दीपशिखा में, तदुपायतया=उस आलोक का उपाय होने के कारण, यत्नवान् भवति=यत्नवान् होता है, हि=क्योंकि, दीपशिखामन्तरेण=दीपशिखा के बिना, आसौकः=प्रकाश, न सम्भवति=सम्भव नहीं होता, तद्वत्=उसी प्रकार, व्यंग्यमर्थप्रत्याहृतो=व्यंग्य अर्थ के प्रति आदृत्युक्त, जनः=व्यक्ति, वाच्ये अर्थे=वाच्य अर्थ में, यत्नवान् भवति=यत्नवान् होता है, अनेन=इसमें, प्रतिपादकस्य कथेः=वक्ता कवि का, व्यंग्यमर्थं प्रति=व्यंग्य अर्थ के प्रति, व्यापारोर्दशितः=व्यापार दिखाया है।

अर्थ—जैसे प्रकाश को चाहने वाला भी व्यक्ति दीप शिखा के लिये उम प्रकाश का उपाय होने के कारण यत्नवान् होता है क्योंकि दीप शिखा के बिना प्रकाश सम्भव नहीं है, उसी प्रकार व्यंग्य अर्थ के प्रति आदर युक्त व्यक्ति वाच्य अर्थ यत्नवान् होता है। इसमें प्रतिपादक कवि का व्यंग्य अर्थ के प्रति व्यापार दिवाया है।

प्रतिपाद्यस्यापि तं दर्शयितुमाह—

१११) यथा पदार्थद्वारेण,
वाक्यार्थः सम्प्रतीयते।

वाक्यार्थपूर्विका तद्वत्,

प्रतिपत्तस्य वस्तुनः ॥१०॥

श्रीधरी - प्रतिपाद्यस्यापि = प्रतिपाद्य के भी, तं = उस व्यापार को, दर्शयितुमाह = दिखलाने के लिये कहते हैं—

यथा = जिस प्रकार, पदार्थद्वारेण = पदार्थ के द्वारा, वाक्यार्थः = वाक्यार्थ, सम्प्रतीयते = प्रतीत किया जाता है, तद्वत् = उसी प्रकार, तस्य वस्तुनः = उस वस्तु की, प्रतिपत् = प्रतीति, वाक्यार्थपूर्विका = वाक्यार्थपूर्विका होती है।

अर्थ—प्रतिपाद्य के भी उस व्यापार को दिखाने के लिये कहते हैं—

जिस तरह पदार्थ के द्वारा वाक्यार्थ प्रतीत किया जाता है, उसी तरह उम वस्तु की प्रतीति भी वाक्यार्थ पूर्विका होती है।

यथा हि पदार्थद्वारेण वाक्यार्थवगमस्तथा वाक्यार्थप्रतीतिपूर्विका व्यंग्यस्यार्थस्य प्रतिपत्तिः। इदानीं वाक्यार्थ प्रतीति पूर्वकत्वेऽपि तत्प्रतीति-व्यङ्ग्यपदार्थस्य प्राधान्यं यथा न व्यालुप्यते तथा दर्शयति।

श्रीधरी—यथा हि = जिस प्रकार, पदार्थद्वारेण = पदार्थ के द्वारा, वाक्यार्थवगमः = वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, तथा = उसी प्रकार, व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतिपत्तिः = व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतिपत्ति, वाक्यार्थ प्रतीति पूर्विका = वाक्यार्थ प्रतीति पूर्विका होनी है, इदानीं = अब, तत् प्रतीतिः = उम व्यङ्ग्य की प्रतीति के, वाक्यार्थप्रतीति पूर्वकत्वेऽपि = वाक्यार्थप्रतीति पूर्वक होने पर भी, व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं = व्यङ्ग्य अर्थ का प्राधान्य, यथा न व्यालुप्यते = जिस प्रकार व्यालुप्यत नहीं होता, तथा दर्शयति = वह दिखाते हैं

अर्थ—जिस प्रकार पदार्थ के द्वारा वाक्यार्थ का बोध होता है, उसी प्रकार व्यंग्यार्थ की प्रतिपत्ति वाक्यार्थ प्रतीति के उपरान्त होती है। अब उम व्यंग्य अर्थ की प्रतीति के वाक्यार्थ प्रतीतिपूर्वक होने पर भी व्यंग्य अर्थ का प्राधान्य जिस प्रकार व्यालुप्यत नहीं होता, वह दिखलाते हैं—

विशेष—पदार्थ के ज्ञान के बाद ही वाक्यार्थ का ज्ञान हुआ करता है, यह नियम है, लेकिन जो व्यक्ति वाच्य वृत्ति कुशल है, उसे यह क्रम स्पष्टतया

नहीं होता है। इसी प्रकार पहले वाच्य अर्थ की प्रतीति होती है और इसके बाद व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती है, यही क्रम है, परन्तु जो अत्यन्त महदय व्यक्ति है, उसे यह क्रम प्रतीत नहीं होता। यही कारण है कि ध्वनि को असमर्थकम व्यंग्य कहा गया है। इसी तरह अनुमान आदि में भी जिसे विषय का अभ्यास होता है, उसे व्याप्ति, स्मृति और अनुमिति का क्रम स्पष्ट ज्ञात नहीं होता। मनेत ज्ञान कि वाच्य अर्थ ज्ञान के बारे में भी यही बातें लागू होती हैं।

स्व सामर्थ्यं वशेनैव वाक्यार्थं प्रतिपादयन् ।

यथा व्यापार निष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते ॥११॥

यथा स्व सामर्थ्यं वशेनैव वाक्यार्थं प्रकाशयन्नपि पदार्थो व्यापार निष्पत्तौ न भाव्यते विभक्ततया ।

श्रीधरी स्वसामर्थ्यं वशेनैव = अपनी सामर्थ्य से ही, वाक्यार्थं प्रतिपादयन् = वाक्यार्थ का प्रतिपादन करता हुआ, पदार्थ = पदार्थ, यथा = जिसप्रकार, व्यापार निष्पत्तौ = व्यापार के पूर्ण हो जाने पर, न विभाव्यते = अलग-अलग प्रतीत नहीं होता।

यथा = जिस प्रकार, स्वसामर्थ्यं वशेनैव = अपनी सामर्थ्य के वश ही, वाक्यार्थं प्रकाशयन्नपि = वाक्यार्थ को प्रकाशित करता हुआ भी, पदार्थ = पदार्थ, व्यापार निष्पत्तौ = व्यापार की निष्पत्ति की स्थिति में, विभक्ततया न विभाव्यते = विभक्त रूप में भावित नहीं होता।

अर्थ—अपनी सामर्थ्य से ही वाक्यार्थ का प्रतिपादन करता हुआ पदार्थ जिस तरह व्यापार के निष्पन्न हो जाने पर अलग-अलग प्रतीत नहीं होता।

जिस तरह अपनी सामर्थ्य से ही वाक्यार्थ को प्रकाशित करता हुआ भी पदार्थ व्यापार की निष्पत्ति की स्थिति में विभक्त रूप से भावित नहीं होता है।

तद्वत्सचेतसां सोऽर्थो वाच्यार्थं विमुखात्मनाम् ।

बुद्धौ तत्त्वार्थं दर्शिन्यां भटित्येवावभासते ॥१२॥

एवं वाच्य व्यतिरेकिणो व्यंग्यस्यार्थस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्रकृत उपयोजयन्ताह—

श्रीधरी—तद्वत् = उसी प्रकार, सोऽर्थः = वह अर्थ, वाच्यार्थं विमुखात्मनाम् = वाच्यार्थ में विमुख आत्मा वाले, (सहृदय जनो की) तत्त्वार्थदर्शिन्यां = तत्त्वार्थदर्शिनो, बुद्धौ = बुद्धि में, भटित्येव = शीघ्र ही, अवभासते = अवभासित हो जाता है।

एवं = इस प्रकार, वाच्य व्यतिरेकिणः = वाच्यार्थ में व्यतिरेकि व्यङ्ग्य-स्यार्थस्य = व्यङ्ग्यार्थ के, सद्भावं = सद्भाव का, प्रतिपाद्य = प्रतिपादन करके, प्रकृत उपयोजयन् = प्रकृत में उसका उपयोग करते हुए, ग्रहं = कहते हैं।

अर्थ—उसी प्रकार वह अर्थ वाक्यार्थ से विमुख आत्मा वाले सहृदय जनो की तत्त्वार्थदर्शिनो बुद्धि में शीघ्र ही अवभासित हो जाता है। इस प्रकार वाच्यार्थ

ने अतिरिक्त व्यङ्ग्यार्थ का मझाव प्रनिपादन करके प्रकृत में उमका उपयोग करने दृग् कहते हैं —

Imp. यत्रार्थः शब्दो वा,
तमर्थं मुपसर्जनीकृतस्वार्थो ।

व्यङ्क्त काव्य विशेषः,

स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥१३॥

श्रीधरी—यत्र=जहाँ, अर्थ = अर्थ अपने आपको, वा=अथवा, शब्द=शब्द अपने अर्थ को, उपसर्जनीकृत.= गुणी भूत करके, तमर्थ= उम प्रतीयमान अर्थ को, व्यङ्क्त.= अभिव्यक्त करते हैं, स. काव्यविशेषः= वह काव्य विशेष, सूरिभिः= विद्वानों के द्वारा, ध्वनिरितिकथितः= ध्वनि कहा जाती है ।

अर्थ—जहाँ अर्थ अपने आपको और शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके उम प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करने हैं, वह काव्य विशेष विद्वानों के द्वारा ध्वनि कहा जाता है ।

विशेष—वाच्यार्थ में व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है अर्थात् जिस तरह वाचक अपने प्रकाश में घट को तो प्रकाशित करता ही है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है, उनी तरह वाच्यार्थ भी व्यङ्ग्य अर्थ को प्रतीति करता हुआ स्वयं भी प्रतीति होता है, सहृदय लोग शीघ्र ही उम व्यङ्ग्य अर्थ का बोध करते हैं । अतः इसमें क्रम रहना हुआ भी लाघव के कारण उन्हें श्रम लक्षित नहीं होता, यह सन्देह नहीं करना चाहिए कि यह सहृदयो वा वैशिष्ट्य है कि उन्हें व्यङ्ग्य अर्थ का इस प्रकार ज्ञान होता है, अपितु उन्हें तो इस प्रकार अवभासित होता है ।

यहाँ 'मझाव' शब्द मत्ता और अग्निस्त्व के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, साथ ही उम वस्तु की श्रेष्ठता किंवा अच्छाई भी इसमें अभिहित हुई है । मझाव शब्द से ध्वनिकार ने न केवल ध्वनि के अस्तित्व को सिद्ध किया है अपितु उसका प्राधान्य भी सिद्ध किया है ।

मूल कारिका में अर्थ या शब्द यह विकल्प प्राधान्य के अभिप्राय में कहा है । नात्पर्यं यह है कि केवल शब्द या केवल अर्थ व्यङ्ग्य नहीं होते, अपितु वे एक दूसरे की सहायता से व्यङ्ग्य हुआ करते हैं । इस प्रकार जब अर्थ मुख्य रूप में व्यङ्ग्य की व्यञ्जना करता है, तब शब्द उमका सहकारी होता है और जब शब्द मुख्य रूप में व्यङ्ग्य होता है, तब अर्थ उसका सहकारी होता है । इसी प्राधान्य के अभिप्राय में ध्वनिकार ने विकल्प का प्रयोग किया है तथा शब्द और अर्थ की इसी सम्मिलित व्यङ्ग्यता के कारण 'व्यङ्क्त' इस द्विवचन के प्रयोग की भी सार्थकता सिद्ध हो जाती है ।

यत्रार्थो वाच्य विशेषः वाचक विशेषः शब्दो वा तमर्थं व्यङ्क्तः, स काव्य विशेषो ध्वनिरिति ।

श्रीधरी—यत्रार्थः=जहाँ अर्थ, नाच्यविशेषः=वाच्य विशेष, वा=अथवा, वाचक विशेष शब्दः=वाचक विशेष शब्द, तमर्थं व्यङ्क्त=उस अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, न काव्य विशेषः=वह काव्य विशेष, ध्वनिगुणि=ध्वनि कहलाता है।

अर्थ—जहाँ अर्थ वाच्य विशेष या वाचक विशेष शब्द उस अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, वह काव्य विशेष ध्वनि कहलाता है।

विशेष—यद्यपि यह स्पष्ट किया जा चुका है कि ध्वनि काव्य की आत्मा है, लेकिन केवल ध्वनि मात्र से काव्य का व्यवहार नहीं हो सकता। ध्वनि के साथ-साथ शब्द और अर्थ का गुण और अंगद्वार से उपस्कृत भी होना चाहिए। यदि केवल ध्वनि के अस्मिन्ध मात्र से काव्यता मान ली जाय, तब तो 'पीतोऽयं देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते' इस श्रुतार्थापत्ति के म्यल में भी काव्यता माननी पड़ेगी, किन्तु यहाँ ध्वनि होते हुए भी गुण और अंगद्वार से उपस्कृत शब्द तथा अर्थ का अभाव है, अतः यहाँ काव्य व्यवहार नहीं हो सकता। तभी तो कारिका की वृत्ति में—“विविधवाच्यवाचकरचनाप्रपञ्च चारण. वाच्यस्य” कहा गया है।

अनेन वाच्य वाचक चारुत्व चारुत्व हेतुभ्य उपमादिभ्योऽनुप्रासादि-
भ्यश्च विभक्त एव ध्वनेर्विषय इति दर्शितम्। यदप्युक्तम्—‘प्रसिद्ध
प्रस्थानातिक्रमिणो मार्गस्य काव्य हानेर्ध्वनिर्नास्ति’ इति, तदप्युक्तम्।
यतो लक्षणकृतामेव स केवलं न प्रसिद्धः, लक्ष्ये तु परीक्ष्यमाणे स एव
सहृदय हृदयाह्लादकारि काव्यतत्त्वम्। ततोऽन्यद्विचित्रमेवेत्यग्रे दर्शयिष्यामः।

श्रीधरी—अनेन=इससे, वाच्यवाचक चारुत्वहेतुभ्यः=वाच्य तथा वाच्यता की चारुता के हेतु, उपमादिभ्योऽनुप्रासादिभ्यश्च=उपमा आदि और अनुप्रास आदि में, ध्वनेर्विषयः=ध्वनि का विषय, विभक्त एव दर्शितम्=विभक्त ही है, यह दिखाया है, यदप्युक्तम्=जो कि कहा है, प्रसिद्ध प्रस्थानातिक्रमिणो=प्रसिद्ध प्रस्थानों का अतिक्रमण करने वाला, मार्गस्य काव्यत्वहाने=मार्ग काव्यत्व से रहित होना है, ध्वनिर्नास्ति इति=अतः ध्वनि नहीं है, तदप्युक्तम्=वह भी ठीक नहीं है, यतः=क्योंकि, लक्षणकृतानामेव=लक्षणकारों के लिये ही, स केवलं न प्रसिद्ध=वह केवल प्रसिद्ध नहीं है, लक्ष्ये तु परीक्ष्यमाणे=लक्ष्य की परीक्षा करने पर, स एव=वही, सहृदय हृदयाह्लादकारी=सहृदय जनों के हृदय को आह्लादित करने वाला, काव्य तत्त्वम्=काव्यतत्त्व है, ततोऽन्यः=उसमें भिन्न, विचित्रमेव=विचित्र ही है, इतिअग्रे दर्शयिष्याम=इस बात को आगे दिखायेंगे।

अर्थ—इसमें वाच्य और वाचकता की चारुता के हेतु उपमा आदि तथा अनुप्रास आदि में ध्वनि का विषय विभक्त ही है, यह दिखाया है, जो यह कहा है - प्रसिद्ध स्थानों को अतिक्रमण करने वाला मार्ग काव्यतत्त्व से रहित होता है, अतः ध्वनि नहीं है, वह भी ठीक नहीं है क्योंकि लक्षणकारों के लिये ही वह केवल प्रसिद्ध नहीं है, लक्ष्य की परीक्षा करने पर वही सहृदय जनों के हृदय को आह्लादित करने वाला काव्य तत्त्व है। उससे दूसरा 'विचित्र' है, इस बात को आगे बतायेंगे।

विशेष 'विशेषेण भिनोति वध्नातीति विषय' इम व्युत्पत्ति के अनुसार जो अपने सम्बन्ध के पदार्थ को बाँध देता है, बाँधित कर देता है, वह विषय कहलाता है। प्रस्तुत में ध्वनि का भी अपनी सीमा से बाहर सञ्चार नहीं है, वह भी अपनी सीमा में बँधी है। अतः ध्वनि को उपमा आदि अलङ्कारों के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता क्योंकि उपमा आदि वाच्य और वाचक के चारुत्व के हेतु है जबकि ध्वनि का प्राण व्यंग्य व्यञ्जक भाव है और वहाँ स्वयं चारुत्व की प्रतीति होती है।

यदप्युक्तम्—'कामनीयकमनतित्वतन्मनस्य तस्योक्तालङ्कारादि प्रका-
रेण्वन्तर्भावः' इति, तदप्यसमीचीनम्। वाच्यवाचकमात्राश्रयिणि प्रस्थाने
व्यंग्य व्यञ्जकसमाश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनेः कथमन्तर्भावः, वाच्यवाचक
चारुत्व हेतवो हि तस्याङ्गभूतः, स त्वङ्गिरूप एवेति प्रतिपादयिष्यमाण-
त्वात्।

श्रीधरी—यदप्युक्तम् = जो यह कहा है कि, कामनीयकमनतित्वतन्मनस्य -
विशेष कमनीय न होने के कारण, तस्य - उस ध्वनि का, उक्तालङ्कारादिप्रकारेषु
अन्तर्भाव = उक्त अलङ्कार आदि प्रकारों में अन्तर्भाव है, तदपि = वह भी,
असमीचीनम् = ठीक नहीं है, (क्योंकि अलङ्कार आदि) वाच्यवाचकमात्राश्रयिणि
प्रस्थाने = प्रस्थान जब कि वाच्य वाचक भाव पर आश्रित है, व्यंग्य व्यञ्जक समाश्रयेण
ध्वने = व्यंग्य व्यञ्जक भाव के आश्रयण करने वाली ध्वनि का, कथमन्तर्भावः = उनमें
अन्तर्भाव कैसे हो सकता है?, हि = क्योंकि, प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् = यह प्रतिपादन
करने के कारण कि, वाच्यवाचक चारुत्व हेतवः = वाच्य और वाचक के चारुत्व हेतु
अलङ्कार आदि, तस्य उस ध्वनि के, अङ्गभूतः = अङ्गभूत है, स तु = वह ध्वनि
तो, अङ्गिरूप एव = अङ्गिरूप ही है।

अर्थ—जो यह कहा है कि - कमनीयता का अतिक्रमण न करने के कारण
उस ध्वनि का उक्त अलङ्कार आदि प्रकारों में अन्तर्भाव है, यह भी ठीक नहीं है
क्योंकि अलङ्कार आदि प्रस्थान जब कि एकमात्र वाच्य वाचक भाव पर आश्रित है,
तो उसका व्यंग्य-व्यञ्जक भाव के आश्रित रहने वाली ध्वनि में अन्तर्भाव कैसे होगा?
क्योंकि यह प्रतिपादन करेंगे कि वाच्य और वाचक के चारुत्व हेतु अलङ्कार आदि
उस ध्वनि के अङ्गभूत है, वह ध्वनि तो अङ्गी रूप ही है।

परिकर श्लोकश्चात्र—

व्यंग्य व्यञ्जकसम्बन्धनिबन्धनतया ध्वनेः।

वाच्य वाचक चारुत्व हेत्वन्तः पातितः कुतः॥

श्रीधरी अत्र = यहाँ, परिकर श्लोकश्च = परिकर श्लोक भी है -

ध्वनेः = ध्वनि के मूल में, व्यंग्यव्यञ्जक सम्बन्धनिबन्धनतया = व्यंग्य व्यञ्जक
भाव सम्बन्ध के होने के कारण, वाच्य वाचक चारुत्व हेत्वन्तः पातितः = वाच्य
वाचक के हेतुओं में उसका अन्तर्भाव, कुतः = कैसे हो सकता है?

अर्थ यहाँ एक परिकर श्लोक है—

ध्वनि के भूत में व्यंग्य व्यंजन भाव के सम्बन्ध के होने के कारण वाच्य और वाचक के हेतुओं में उसका अन्तर्भाव कैसे हो सकता है ?

ननु यत्र प्रतीयमानस्यार्थस्य वैशद्येन प्रतीतिः स नाम माभूद् ध्वने-
विषयः । यत्र तु प्रतीतिरस्ति यथा—समासोक्त्याक्षपानुक्तनिमित्तविशेषोक्ति
पर्ययोक्तापह्नुति दीपकसङ्करालंकारादौ, तत्र ध्वनेरन्तर्भावो भविष्यती-
त्यादि निराकर्तुमभिहितम्—‘उपसर्जनोक्तस्वार्थो’ इति ।

श्रीधरी - यत्र = जहाँ, प्रतीयमानस्यार्थस्य = प्रतीयमान अर्थ का, वैशद्येना
प्रतीतिः = विदग्धता पूर्वक प्रतीति नहीं होनी, स नाम = वह, ध्वनेविषयः = ध्वनि का
विषय, माभूत् मत हो, यत्र तु प्रतीतिरस्ति = किन्तु जहाँ प्रतीति है, यथा = जैसे,
समासोक्त्याक्षपानुक्तनिमित्त विशेषोक्ति पर्यायोक्तापह्नुति दीपकसङ्करालङ्कारी =
समासोक्ति, प्राक्षेप, अनुक्तनिमित्ता, विशेषोक्ति, आह्वति, दीपक, मंकर आदि में,
तत्र = वहाँ, ध्वनेरन्तर्भावो भविष्यति = ध्वनि का अन्तर्भाव होगा, इत्यादि निरा-
कर्तुमभिहितम् = इत्यादि शङ्का के निवारण के लिये कहा है, उपसर्जनीकृत स्वार्थो =
अपने अर्थ को गुणीभूत करके ।

अर्थ जहाँ प्रतीयमान अर्थ को विदग्धतापूर्वक प्रतीति नहीं होती, वह
ध्वनि का विषय मत हो, परन्तु जहाँ प्रतीति है जैसे—समासोक्ति, प्राक्षेप, अनुक्त-
निमित्ता विशेषोक्ति, अपह्नुति, दीपक, सङ्कर आदि में, वहाँ ध्वनि का अन्तर्भाव
होगा इत्यादि आशङ्का को निवारण करने के लिये कहा गया है “उपसर्जनीकृत
स्वार्थो ।”

अर्थो गुणीकृतात्मा, गुणीकृताभिधेयः शब्दो वा यत्रार्थः।तरमभि-
व्यनक्ति ॥ ध्वनि रिति, तेषु कथं तस्यान्तर्भावः । व्यंग्यप्राधान्ये हि ध्वनिः,
न चैतस्समासोक्त्यादिव्यस्ति ।

श्रीधरी—अर्थो गुणीकृतात्मा = अर्थ अपने आपको गुणीभूत करके, शब्द.
गुणीकृताभिधेयः = शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके, यत्रः = जहाँ, अर्थान्तर
अभिव्यनक्ति = दूसरे अर्थ को अभिव्यक्त करता है, स ध्वनिरिति = वह ध्वनि है,
तेषु = उनमें, कथं तस्यान्तर्भावः = उसका अन्तर्भाव कैसे हो सकता है ? हि क्योकि,
व्यंग्यप्राधान्ये ध्वनि = व्यंग्य अर्थ के प्राधान्य में ध्वनि होती है, एतत् - यत्,
समासोक्त्यादिव न अस्ति = समासोक्ति आदि में नहीं है ।

अर्थ—अर्थ अपने आपको गुणीभूत करके और शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत
करके जहाँ दूसरे अर्थ को अभिव्यक्त करता है, वहाँ ध्वनि होती है, उनमें (प्रत्येक
में) ध्वनि का अन्तर्भाव कैसे हो सकता है क्योंकि व्यंग्य अर्थ के प्राधान्य में ध्वनि
होती है, यह समासोक्ति आदि में नहीं है ।

समासोक्तौ तावत्—

उपोढरागेण विलोल तारकं,

यथा गृहीतं शशिना निशामुखम् ।

यथा समस्तं तिमिराशुकं तथा,

पुरोऽपि रागाद्गलितं न लक्षितम् ॥

श्रीधरी—समासोक्तौ तावत्=समासोक्ति मे जैसे—

उपोढरागेण शशिना=प्रवृद्धानुराग चन्द्रमा ने, विलोल तारक=चञ्चल तारक वाले, निशा मुखम्=निशा मुन्दरी के मुख को, तथा गृहीतं=इस प्रकार ग्रहण किया कि, यथा=जिससे, तथा=उस निशा मुन्दरी ने, रागाद्=प्रेम के कारण, पुरः अपि=सामने से या पूर्व दिशा में, गलितं=खिसकते हुए या ढलते हुए, तिमिराशुक=अन्धकार को या अन्धकार के समान काले वस्त्र को, न लक्षितम्=लक्षित नहीं किया ।

अर्थ—समासोक्ति मे जैसे—प्रवृद्धानुराग चन्द्रमा ने चञ्चल तारक वाले निशा-नायिका के मुख को इस प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार उस निशा-नायिका ने प्रेम के कारण सामने से या पूर्व दिशा में, खिसकते हुए या ढलते हुए अन्धकार को या काली साड़ी को नहीं देख पाया ।

इत्यादौ व्यङ्ग्येनानुगतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते समारोपित नायिकानायक व्यवहारयोनिशा शशिनो रेव वाक्यार्थत्वात् ।

श्रीधरी—इत्यादौ=इत्यादि उदाहरण में, व्यङ्ग्येनानुगतं=व्यंग्य में अनुगत, वाच्यमेव=वाच्य ही, प्राधान्येन प्रतीयते=प्रतीत होता है, (क्योंकि) समारोपित नायिकानायक व्यवहारयोः=जिस पर नायिका और नायक के व्यवहारों का आरोप किया गया है, ऐसे, निशाशशिनोरेव=निशा और शशि ही, वाक्यार्थत्वात्=वाक्यार्थ है ।

अर्थ—इत्यादि उदाहरण में व्यंग्य से अनुगत वाच्य ही प्राधान्यतः प्रतीत होता है क्योंकि जिस पर नायिका और नायक के व्यवहारों का आरोप किया गया है, ऐसे निशा और शशि ही वाक्यार्थ है ।

प्राक्षेपेऽपि व्यंग्य विशेषाक्षेपिणोऽपि वाच्यस्यैव चारुत्वं प्राधान्येन वाक्यार्थं प्राक्षेपोक्तिसामर्थ्यादेव ज्ञायते । तथाहि—तत्र शब्दोपाहृतो विशेषाभिधानेच्छया प्रतिषेधरूपो यः प्राक्षेपः स एव व्यंग्य विशेषमाक्षिपन्मुह्यं काव्य शरीरम् ।

श्रीधरी—प्राक्षेपेऽपि=प्राक्षेप अन्तर में भी, व्यंग्यविशेषाक्षेपिणोऽपि=व्यंग्य विशेष का प्राक्षेप करने वाले, वाच्यस्यैव चारुत्वं=वाच्य अर्थ की ही चारुता है, प्राधान्येन=मुख्यतया, वाक्यार्थः=वाक्यार्थ को, प्राक्षेपोक्ति सामर्थ्यादेव=प्राक्षेपोक्ति

की सामर्थ्य से ही, ज्ञायते = जाना जाता है, तथाहि = जैसा कि, विशेषाभिधानेच्छा = विशेष बात कहने की इच्छा से, शब्दोपाख्यो = शब्द द्वारा वाच्य, यः प्रतिषेध रूप आक्षेप = जो प्रतिषेध रूप आक्षेप है, सः एव = वही, व्यंग्यविशेषमाक्षिपन् = व्यंग्य को व्यञ्जित करता हुआ, मुख्यं काव्यं शरीरम् = मुख्य काव्य शरीर है।

अर्थ—आक्षेप अलंकार में भी व्यंग्य विशेष का आक्षेप करने वाले वाच्य अर्थ की ही चाहता है, प्राधान्यतः वाच्यार्थ आक्षेपोक्ति की सामर्थ्य में ही जाना जाता है। जैसा कि विशेष बात कहने की इच्छा में शब्द द्वारा वाच्य जो प्रतिषेध रूप आक्षेप है, वही व्यंग्य विशेष को व्यञ्जित करता हुआ मुख्य काव्य शरीर है।

चारुत्वोत्कर्षनिवन्धना हि वाच्य व्यंग्ययोः प्राधान्य विवक्षा । यथा —

अनुरागवती सन्ध्यादिवसस्तत्पुरस्सरः

ग्रहो देवगतिः कीदृक्त्वापि न समागमः ॥

अथ सत्यामपि व्यंग्य प्रतीतौ वाच्यस्यैव चारुत्व उत्कर्षवदिति तस्यैव प्राधान्य विवक्षा ।

श्रीधरी—हि = यद्यपि, वाच्य व्यंग्ययोः = वाच्य और व्यंग्य के, प्राधान्य-विवक्षा = प्राधान्य की विवक्षा, चारुत्वोत्कर्ष निवन्धना = चारुत्व के उत्कर्ष के प्राधान्य पर होती है, यथा = जैसे—

सन्ध्या = सन्ध्या नायिका, अनुरागवती = प्रेम से भरी है या मन्थ्याकालीन अरुणिमा, दिवसः = नायक किंवा दिन, तत्पुरः = उसके सामने, सरः = सरक रहा है, ग्रहो = आश्चर्य है, देवगतिः कीदृक् = देव की गति कैसी है, तथापि = तो भी, न समागमः = समागम नहीं होता।

अर्थ—सन्ध्या (नायिका) प्रेम से या मन्थ्याकालीन अरुणिमा से युक्त है, दिवस या नायक उसके सामने सरक रहा है, आश्चर्य है, देव की गति कैसी है, तो भी समागम नहीं होता।

श्रीधरी—अथ = यहाँ, व्यंग्यप्रतीतौ सत्यामपि = व्यंग्य की प्रतीति होने पर भी, वाच्यस्यैव चारुत्व = वाच्य का ही चारुत्व, उत्कर्षवत् = उत्कर्षयुक्त है, इति = इसलिये, तस्यैव = उसी के, प्राधान्य विवक्षा = प्राधान्य की विवक्षा है।

अर्थ—यहाँ व्यंग्य की प्रतीति होने पर भी वाच्य का ही चारुत्व उत्कर्षयुक्त है, इसलिये उसी के प्राधान्य की विवक्षा है।

यथा च दीपकापह्नुत्वादौ व्यंग्यत्वेनोपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येनाविवक्षितत्वाभ्रतया व्यपदेशस्तद्वदत्रापि द्रष्टव्यम् ।

श्रीधरी—यथा च = और, दीपकापह्नुत्वादौ = दीपक अपह्नुति आदि में, व्यंग्यत्वेन = व्यंग्य रूप में, उपमायाः = उपमा की, प्रतीतावपि = प्रतीति होने पर भी, प्राधान्येनाविवक्षितत्वान् = प्राधान्यतः विवक्षित न होने के कारण, न तथा व्यपदेशः = उनसे व्यपदेश नहीं होता, तद्वत् = उसी प्रकार, अत्रापि द्रष्टव्यम् = यहाँ भी देखना चाहिए।

अर्थ—और जैसे दीपक, अपह्नुति आदि में व्यंग्य रूप से उपा की प्रतीति होने पर भी प्राधान्यतः विवक्षित न होने के कारण उसमें व्यपदेश नहीं होता, इसी तरह यहाँ भी देवना चाहिए ।

अनुक्तनिमित्तायामपि विशेषोक्तौ—

आहूतोऽपि सहायैरोमित्युक्त्वा विमुक्त निद्रोऽपि ।

गन्तुमना अपि पथिकः सङ्कोचं नैव शिथिलयति ॥

श्रीधरो—अनुक्त निमित्तायां विशेषोक्तौ अपि = अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति में भी—

सहायै. = अपने साधियों के द्वारा, आहूतोऽपि = पुकारे जाने पर भी, ओमित्युक्त्वा = हाँ कहकर, विमुक्तनिद्रा अपि = नींद छोड़ देने पर भी, गन्तुमना अपि = जाने की इच्छा रखता हुआ भी, पथिकः = पथिक, संकोचं नैव शिथिलयति = सङ्कोच को शिथिल नहीं कर पाता ।

अर्थ—अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति में भी—

साधियों के द्वारा पुकारे जाने पर भी, हाँ, यह कहकर नींद छोड़ देने पर भी, जाने की इच्छा रखता हुआ भी, पथिक संकोच को शिथिल नहीं कर पाता ।

इत्यादी व्यंग्यस्य प्रकरण सामर्थ्यात्प्रतीतिमात्रं न तु तत्प्रतीति निमित्ता काचिच्चारुत्वनिष्पत्तिरिति न प्राधान्यम् । पर्यायोक्तोऽपि यदि प्राधान्येन व्यंग्यत्वं तद्भवतुनाम तस्य ध्वनावन्तर्भावः । न तु ध्वनेस्तत्रान्तर्भावः । तस्य महाविषयत्वेनाङ्गित्वेन च प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् । न पुनः पर्यायो भामहोदाहृत सदृशे व्यंग्यस्यैव प्राधान्यम् । वाच्यस्य तत्रोपसर्जनाभावेनाविवक्षितत्वात् ।

श्रीधरो—इत्यादी=इत्यादि उदाहरण में, प्रकरणमामर्थात्=प्रकरण की सामर्थ्य से, व्यंग्यस्य प्रतीति मात्रं=व्यंग्य की प्रतीति मात्र हो जाती है, न तु तत्प्रतीति निमित्ता=न कि उस प्रतीति के कारण, काचिच्चारुत्वनिष्पत्तिरिति=कोई चारुता की निष्पत्ति होती है, इति=इसलिये, न प्राधान्यम्=व्यंग्य का प्राधान्य नहीं है, पर्यायोक्तोऽपि=पर्यायोक्त में भी, यदि प्राधान्येन व्यंग्यत्वं=यदि प्रधानता से व्यंग्य है, तद्=तब, तस्य=उसका, ध्वनावन्तर्भावः भवतु=ध्वनि में अन्तर्भाव हो जाय, तु=किन्तु, तत्र=उसमें, ध्वनेः अन्तर्भावः न=ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं होगा, तस्य=उसका, महाविषयत्वेन=महाविषय रूप से, अङ्गित्वेन च प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्=अङ्गी रूप में प्रतिपादन करेंगे, न पुनः=ऐसा नहीं, पर्यायो=पर्यायोक्त में, भामहोदाहृत सदृशे=भामह के द्वारा उदाहृत पर्यायोक्त के समान, व्यंग्यस्यैव प्राधान्यम्=व्यंग्य का ही प्राधान्य है, तत्र=वहाँ, वाच्यस्य=वाच्य के, उपसर्जनाभावेन=गुणीभाव की, अविवक्षितत्वात्=विवक्षा नहीं की गई है ।

अर्थ—इत्यादि उदाहरण में प्रकरण की सामर्थ्य में व्यंग्य की तीव्रता ही होती है, न कि उस प्रतीति के कारण कोई चारत्व की निष्पत्ति होती है, अतः व्यंग्य का प्राधान्य नहीं है। पर्यायोक्त में भी यदि प्राधान्यः व्यंग्य है तो उसका ध्वनि में अन्तर्भाव हो भी जाय, परन्तु ध्वनि का उसमें अन्तर्भाव नहीं होगा क्योंकि उसका महाविषय रूप एव अङ्गी रूप से प्रतिपादन करेंगे, ऐसा नहीं कि जैसा भामह ने जिस पर्यायोक्त को कहा है उसके समान पर्यायोक्त में व्यंग्य का ही प्राधान्य है, क्योंकि वहाँ वाच्य के गुणी भाव की विवक्षा नहीं की गई है।

अपह्नुतिदीपकयोः पुनर्वाच्यस्य प्राधान्यं व्यंग्यस्यानुयायित्वं प्रसिद्धमेव ।

श्रीधरी—अपह्नुति दीपकयोः=अपह्नुति और दीपक अलंकारों में, वाच्यस्य=वाच्य का, प्राधान्यं=प्राधान्य, व्यंग्यस्य च अनुयायित्वं=व्यंग्य का अनुयायित्व, प्रसिद्धमेव=प्रसिद्ध ही है।

अर्थ—फिर अपह्नुति और दीपक अलंकारों में वाच्य का प्राधान्य और व्यंग्य का अनुयायित्व प्रसिद्ध ही है।

सङ्कुरालङ्कारेऽपि यदाऽलंकारोऽलंकारान्तरच्छायामनुगृह्णाति, तदा व्यंग्यस्य प्राधान्येन विवक्षितत्वाच्च ध्वनि विषयत्वम् ।

श्रीधरी—सङ्कुरालङ्कारेऽपि=सङ्कुरालङ्कार में भी, यदा=जब, अलङ्कार=अलङ्कार, अलङ्कारान्तरच्छायामनुगृह्णाति=दूसरे अलङ्कार के सौन्दर्य को पुष्ट करता है, तदा=तब, व्यङ्ग्यस्य=व्यंग्य के, प्राधान्येन अविवक्षितत्वान्=प्राधान्यन विवक्षित न होने पर, न ध्वनिविषयत्वम्=ध्वनि का विषय नहीं होता।

अर्थ—सङ्कुरालङ्कार में भी जब अलंकार दूसरे अलंकार के सौन्दर्य को पुष्ट करता है, तब व्यंग्य के प्राधान्यतः विवक्षित न होने पर ध्वनि का विषय नहीं होता।

विशेष—भामह ने सङ्कुर के चार प्रकार गिनाये हैं। यामे चलकर उसके तीन ही प्रकार निर्दिष्ट किये जाते हैं जो इस प्रकार हैं :—

- (१) अङ्गाङ्गिभाव, सङ्कुर ।
- (२) एकाश्रयानुप्रवेश सङ्कुर ।
- (३) सन्देह सङ्कुर ।

भामह ने एकाश्रयानुप्रवेश को एक वाक्यानुवर्तन और एक वाक्यान्त ममावेश इन दो रूपों में विभक्त कर दिया है।

सन्देह सङ्कुर के उदाहरण “शशिवदनाऽमित मरमित्र नयनाः” इत्यादि में रूपरु के अनुसार समास करने पर ‘शशी एव वदनं यस्याः मा’ और उपमा के अनुसार समास करने पर ‘शशिवद् वदनं यस्याः मा’ ये रूप होंगे, दोनों विशेषणों का प्रयोग

जल और स्थल से सम्बन्ध होने से नायिका का उमर सम्भव होना बोधित होता है, यहाँ कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह माना जाय कि उपमा और रूपक में कोई एक है, अतः यहाँ दोनों का सन्देह रूप सङ्कर है।

दूसरा प्रकार है शब्द और अर्थ के अलंकारों का एक वाक्य में प्रवेश। तीसरा प्रकार है एक वाक्यांश में अनेक अलंकार, द्वितीय प्रकार के उदाहरण में 'स्मर-स्मर' इस आकृति से यमक शब्दानंकार है और स्मर (काम के सद्गुण, स्मरमिव) यह उपमा अर्थानंकार है। इस प्रकार दोनों का ही एकाग्रानुप्रवेश है। तीसरे प्रकार के उदाहरण में मूर्य स्वामी है और वासर सेवक है, मूर्य का अस्त शाना स्वामी पर विपत्ति है और वासर का अन्धकार रूपी गुफा में प्रवेश समुचित वन ग्रहण है, परन्तु इनका आरोप नहीं हुआ है, केवल 'तमोगुण' में एकदेशवर्ती रूपक है, बिशतीक्ष्ण में उत्प्रेक्षा है। यहाँ उत्प्रेक्षा और रूपक समान रूपेण वाच्य है। चौथा प्रकार है अङ्गाङ्गीभाव रूप सङ्कर। उदाहरण में जो पार्वती के चञ्चल नेत्रों एवं हरिणी के चञ्चल नेत्रों में अर्धर विप्रेक्षित के आदान-प्रदान का मन्देह कवि ने किया है, यहाँ पार्वती की चञ्चल आँखें हरिणी के आँखों के समान हैं, यह उपमा व्यंग्य है, लेकिन वह वाच्य मन्देह अलंकार का अभ्युत्थान करती है। अतः अनुग्राहक होने के कारण गूणीभूत हो गई है। इसका पर्यवसान मन्देह में होता है।

अलङ्कारद्वय सम्भावनायां तु वाच्य व्यंग्ययोः समं प्राधान्यम्। अथ वाच्योपसर्जनीभावेन व्यंग्यस्य तत्रावस्थानं तदा सोऽपि ध्वनि विषयोऽस्तु, न तु स एव ध्वनिरिति वक्तुं शक्यम्। पर्यायोक्त निर्विष्ट न्यायात्।

श्रीधरी—अलंकारद्वय सम्भावनायां तु = दो अलंकारों की सम्भावना में तो, वाच्य-व्यंग्यो = वाच्य और व्यंग्य का, समं प्राधान्यम् = प्राधान्य बराबर है, अथ = यदि, वाच्योपसर्जनीभावेन = वाच्य को गुणीभूत करके, व्यंग्यस्य = व्यंग्य का, तत्रावस्थानं = वहाँ अवस्थान है, तदा = तब, सोऽपि = वह भी, ध्वनि विषयोऽस्तु = ध्वनि का विषय हो सकता है, न तु स एव ध्वनिरिति वक्तुं शक्यम् = न कि वही ध्वनि है, ऐसा कह सकते हैं, पर्यायोक्त निर्विष्ट न्यायात् = पर्यायोक्त में दिखाने हुए ढंग में।

अर्थ—दो अलंकारों की सम्भावना में तो वाच्य और व्यंग्य का प्राधान्य बराबर है, यदि यह कहो कि वाच्य को गुणीभूत करके व्यंग्य का वहाँ अवस्थान है, तब वह भी ध्वनि का विषय हो सकता है। न कि वही ध्वनि है, ऐसा कह सकते हैं जैसा कि पर्यायोक्त में दिखाया जा चुका है।

अपि च संकरालंकारोऽपि च व्यवचित् संकरोक्तिरेव ध्वनिसम्भावनां निराकरोति। अप्रस्तुत प्रशंसायामपि यदा सामान्य विशेष भावाः निमित्त-निमित्त भावाद्वा अभिधीयमानस्याप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनाभि सम्बन्धस्तदाभिधीयमान प्रतीयमानयोः सममेव प्राधान्यम्।

श्रीधरी—अपि च = और भी, मङ्कलगलारेऽपि च वरचिन् = कहीं भी मङ्कलगलकार में, मङ्करोत्तिरेव = मङ्कर यह रचन ही, ध्वनि सम्भावना = ध्वनि की सम्भावना का, निराकरोति = निराकरण कर देता है।

अप्रस्तुत प्रशंसायामपि = अप्रस्तुत प्रशंसा में भी, यदा = जब, मामान्यविशेष-भावात् = मामान्य विशेष भाव से, निमित्तनिमित्तिभावाद्वा = या निमित्त निमित्ति भाव से, अभिधीयमानस्य अप्रस्तुतस्य = अभिधीयमान अप्रस्तुत का, प्रतीयमानं प्रस्तुतं नाभिमन्व्य = प्रतीयमान प्रस्तुत से सम्बन्ध होता है, तदा = तब, अभिधीयमान प्रतीयमानयोः = अभिधीयमान और प्रतीयमान का, सममेव प्राधान्यं = बराबर ही प्राधान्य होता है।

अर्थ—दूसरी वाक्य यह है कि मङ्कल मङ्कलगलकार में 'मङ्कर' यह कवन ही ध्वनि की सम्भावना का निराकरण कर देता है, अप्रस्तुतप्रशंसा में भी जब मामान्य विशेष भाव से या निमित्त-निमित्ति भाव से अभिधीयमान अप्रस्तुत का प्रतीयमान प्रस्तुत से सम्बन्ध होता है, तब अभिधीयमान और प्रतीयमान बराबर ही प्राधान्य होता है।

विशेष—अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुत अभिधीयमान होता है और प्रस्तुत प्रतीयमान होता है, किन्तु इससे ध्वनि का प्रसंग उपस्थित नहीं होता, अपितु अभिधीय से प्रतीयमान में अधिक चाक्षत्व होना चाहिए, तब ध्वनि का प्रसंग हो सकता है। अप्रस्तुत प्रशंसा के तीन भेद होते हैं—

- (१) मामान्य विशेष भावमूलक।
- (२) कार्य कारण भावमूलक।
- (३) निमित्त निमित्ति भावमूलक।

प्रथम दो भेदों के दो-दो रूप होते हैं। अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष का आक्षेप, अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य का आक्षेप और अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत कार्य का आक्षेप तथा अप्रस्तुत कार्य में प्रस्तुत कारण का आक्षेप। ये चार भेद और एक निमित्त निमित्त भावमूलक भेद मिलकर अप्रस्तुत प्रशंसा के पाँच भेद होते हैं। निमित्तनिमित्त भावमूलक के भी तीन प्रभेद होते हैं—

- (१) श्लेष निमित्तक।
- (२) समाभोक्ति निमित्तक।
- (३) सादृश्यमात्र निमित्तक।

इनमें सादृश्यमूलक भेद को छोड़कर अन्य चार भेदों में अप्रस्तुत वाक्य और प्रस्तुत प्रतीयमान दोनों सम प्राधान्य होते हैं। इसलिये उसमें ध्वनि का प्रवसर ही नहीं है, किन्तु सादृश्यमूलक भेद में जब अभिधीयमान प्रस्तुत का अप्राधान्य और प्रतीयमान प्रस्तुत का प्राधान्य विवक्षित होगा तब अलंकार ध्वनि का प्रसंग होगा और यदि विवक्षित नहीं होगा तब केवल अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार होगा।

यदा तावत्सामान्यस्याप्रस्तुतस्याभिधीयमानस्य प्राकरणिकेन विशेषेण प्रतीयमानेन सम्बन्धस्तदा विशेष प्रतीतो सत्यामपि प्राधान्येन तत्सामान्येनाविना भावात्सामान्यस्यापि प्राधान्यम् । यदापि विशेषस्य सामान्यनिष्ठत्वं तदापि सामान्यस्य प्राधान्ये सामान्ये सर्व विशेषाणामन्तर्भावाद्द्विशेषस्यापि प्राधान्यम् ।

श्रीधरी—यदा = जब, सामान्यस्याप्रस्तुत स्याभिधीयमानस्य = सामान्य प्रस्तुत अभिधीयमान का, प्राकरणिकेन विशेषेण = प्राकरणिक विशेष, प्रतीयमानेन मह सम्बन्ध = प्रतीयमान के साथ सम्बन्ध होगा, तदा = तब, प्राधान्येन = प्राधान्य में, विशेषप्रतीतौ सत्यामपि = विशेष की प्रतीति होने पर भी, तत् = उसका, सामान्येन = सामान्य से, अविनाभावात् = अविनाभाव होने के कारण, सामान्यस्यापि प्राधान्यम् = सामान्य का भी प्राधान्य होगा, यदापि = जबकि, विशेषस्य सामान्यनिष्ठत्वं = विशेष का सामान्यनिष्ठत्व होगा, तदापि = तब भी, सामान्यस्य प्राधान्ये = सामान्य के प्राधान्य होने पर, सर्व विशेषाणां = सब विशेषणों का, सामान्ये अन्तर्भावात् = अन्तर्भाव होने के कारण, विशेषस्यापि प्राधान्यम् = विशेष का भी प्राधान्य होगा ।

अर्थ जब सामान्य अप्रस्तुत अभिधीयमान का प्राकरणिक विशेष प्रतीयमान के साथ सम्बन्ध होगा, तब प्राधान्यतया विशेष की प्रतीति होने पर भी उसका सामान्य से अविनाभाव होने के कारण सामान्य का भी प्राधान्य होगा । जबकि विशेष सामान्यनिष्ठ होगा तब भी सामान्य के प्राधान्य होने पर समस्त विशेषों का सामान्य से अन्तर्भाव होने के कारण विशेष का भी प्राधान्य होगा ।

निमित्तनिमित्ति भावे चायमेव न्यायः ।

श्रीधरी - निमित्त निमित्ति भावे = निमित्त निमित्ति भाव में भी, अयमेव न्यायः = यही नियम होगा ।

अर्थ—निमित्त निमित्ति भाव में भी यही नियम चरितार्थ होगा ।

विशेष—अप्रस्तुत में प्रस्तुत का आक्षेप ही प्रस्तुतप्रसङ्ग है । जब कोई अभिधीयमान और प्रतीयमान में सामान्य विशेष भाव रूप या निमित्त निमित्ति भाव रूप सम्बन्ध होगा, तब दोनों द्वारा प्रधान होंगे क्योंकि सम्बन्ध की स्थिति में दोनों का द्वारा होना अनिवार्य है और वह प्रधानता समान रूप से दोनों में रहेगी । अतः किसी प्रकार भी ध्वनि का सम नहीं हो सकता क्योंकि वाच्य के गुणीभूत और व्यर्थ के प्राधान्य की विवक्षा में ही ध्वनि हुआ करती है । सामान्य और विशेष के एक साथ प्राधान्य में विरोध नहीं है, अर्थात् एक स्थान में, एक समय में दोनों प्रधान हो सकते हैं । सम्बन्ध की बात को लेकर यह कह सकते हैं कि 'जब सामान्य रूप अप्रस्तुत अभिधीयमान होगा और विशेष रूप प्रस्तुत होगा तब, क्योंकि सामान्य के अन्तर्गत सभी विशेष समाविष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार अविनाभाव होने के कारण जब सामान्य रूप अप्रस्तुत अभिधीयमान का ही प्राधान्य होगा ।' इसी तरह जब विशेष रूप अप्रस्तुत अभिधीयमान में सामान्य रूप प्रस्तुत का आक्षेप होगा तब जिस

प्रकार सामान्य का प्राधान्य होगा, उसी प्रकार विशेष का भी होगा, क्योंकि सामान्य में सभी विशेषों का अन्तर्भाव हो जाता है। यही नियम प्रस्तुत के, प्रस्तुत के निमित्त निमित्त भाव अर्थात् कार्य कारण भाव रूप सम्बन्ध के होने पर लागू होगा।

यदा तु सारूप्यमात्र वशेनाप्रस्तुतप्रस्तुत प्रशंसायामप्रकृतप्रकृतयो
सम्बन्धस्तदाप्यप्रस्तुततस्य सारूपस्याभिधीयमानस्य प्राधान्येनाविवक्षायां
ध्वनावेवान्तः पातः। इतरथा त्वत्कारान्तरमेव। तदयमत्र संक्षेपः—

श्रीधरी—यदा तु=जब कि, सारूप्यमात्र वशेन=केवल सारूप्यवश,
अप्रस्तुत प्रशंसाया=अप्रस्तुत प्रशंसा में, अप्रकृत प्रकृतयो.=अ कृत और प्रकृत का,
सम्बन्ध=सम्बन्ध है, तदामपि=तब भी, अभिधीय मानस्य=बुझे जाने वाले,
अप्रस्तुतस्यमरूपस्य=अप्रस्तुत स्वरूप का, प्राधान्येनाविवक्षाया=प्राधान्येन विवक्षा न
करने पर, ध्वनावेव अन्तः पातः=ध्वनि में ही अन्तर्भाव है, इतरथा=ऐसा न होने
पर, अलकारान्तरमेव=एक प्रकार का अलंकार ही है, तदयमत्र संक्षेपः=वही
यही संक्षेप है—

अर्थ—जब केवल सारूप्यवश अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रकृत और प्रकृत का
सम्बन्ध है, तब अभिधीयमान अप्रस्तुत रूप की प्राधान्यतः विवक्षा न करने पर
ध्वनि में ही अन्तर्भाव है। ऐसा न होने पर एक प्रकार का अलंकार ही है, वही
यही संक्षेप है—

✓ व्यंग्यस्य यत्राप्राधान्यं वाच्यमात्रानुयायिनः।

समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालंकृतयः स्फुटाः।

व्यंग्यस्य प्रतिभामात्रे वाच्यार्थानुगमेऽपि वा।

न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यं न प्रतीयते॥

श्रीधरी—वाच्य मात्रानुयायिनः=वाच्य मात्र का अनुगमन करने वाले,
यत्र=जहाँ, व्यंग्यस्य अप्रधान्य=व्यंग्य का अप्रधान्य है, तत्र=वहाँ, समासोक्त्यादयः=
समासोक्ति आदि, वाच्यालंकृतयः स्फुटा=अलंकार स्पष्ट हैं, व्यंग्यस्य=व्यंग्य का,
प्रतिभामात्रे=प्राप्ति मात्र में, वा=अथवा, वाच्यार्थानुगमेऽपि=वाच्य अर्थ का
अनुगमन करने पर भी, यत्र=जहाँ, तस्य=व्यंग्य का, प्राधान्य=प्राधान्य, न
प्रतीयते=प्रतीत नहीं होता, (तत्र=वहाँ) ध्वनि. न=ध्वनि नहीं है।

अर्थ—वाच्य मात्र का अनुगमन करने वाले व्यंग्य का जहाँ अप्रधान्य है,
वहाँ समासोक्ति आदि अलंकार स्पष्ट हैं। व्यंग्य का केवल आभास होने पर तथा
वाच्य अर्थ का अनुगमन करने पर, जहाँ व्यंग्य अर्थ प्रतीत न होता हो, वहाँ ध्वनि
नहीं होती।

तत्परावेव शब्दार्थो यत्र व्यंग्यं प्रतिस्थितो।

ध्वनेः स एव विषयो मन्तव्यः संकरोज्जिभतः॥

तस्मान्नध्वनेरन्यत्रान्तर्भावः । इतश्च नान्तर्भावः, यत काव्य विशेषोऽङ्गी ध्वनिरिति कथितः । तस्य पुनरङ्गानि-अलंकारा गुणा वृत्तयश्चेति प्रतिपादयिष्यन्ते । न चावयव एव पृथग्भूतोऽवयवीति प्रसिद्धः । अपृथग्भावे तु तदङ्गत्वं तस्य, न तु तत्त्वमेव । यत्रापि वा तत्त्वं तत्रापि ध्वनेर्महा विषयत्वात् तन्निष्ठत्वमेव । 'सूरिभिः कथितः' इति विद्वदुपज्ञयेय-मुक्तिः, न तु यथाकथञ्चित्प्रवृत्तेति प्रतिपाद्यते । प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः, व्याकरणमूलत्वात्सर्वं विद्यानाम् । ते च श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति ।

श्रीधरी—यत्र=जहाँ, शब्दार्थी=शब्द और अर्थ, व्यंग्य प्रति=व्यंग्य के प्रति, तत्परत्वेन स्थितौ=तत्पर होकर ही स्थित हो, स ग्व=उसी को, संकरोक्तिः=नकररहित, ध्वने=विषयोन्मुखः=ध्वनि का विषय मानना चाहिये, तस्मात्=इसलिये, ध्वनेः=ध्वनि का, अन्यत्र=अन्यत्र, अन्तर्भावः न=अन्तर्भाव नहीं है, इतश्च=इस कारण भी, नान्तर्भावः=अन्तर्भाव नहीं है, यतः=क्योंकि, ध्वनिः=ध्वनि को, काव्यविशेषोऽङ्गी=काव्य विशेष रूप अंगी, कथितः=कहा गया है, तस्य-पुनरङ्गानि=उसके अंग, अलंकारा गुणावृत्तयश्चेति=अलंकार, गुण एव वृत्तया, प्रतिपादयिष्यन्ते=प्रतिपादन किये जायेंगे, न च=न कि, अवयव एव=अवयव ही, पृथग्भूतः अवयवीति प्रसिद्धः=पृथग्भूत होकर अवयवी के रूप में प्रसिद्ध है, अपृथग्भावे तु=पृथग्भाव न होने पर भी, तदङ्गत्वं तस्य=उस अलंकारादि का उस ध्वनि का अंग होना है, न तु तत्त्वमेव=न कि अंगी होना, यत्रापि वा तत्त्वं=जहाँ भी अंगी होना है, तत्रापि=वहाँ भी, ध्वनेर्महाविषयत्वात्=ध्वनि के महाविषय होने के कारण, तन्निष्ठत्वमेव न=उन अलंकारादि में अन्तर्भाव नहीं है, सूरिभिः कथितः=सूरियों ने कहा है, इति=इस प्रकार, विद्वदुपज्ञयेयमुक्तिः=यह उक्ति विद्वानों के मतानुसार है, न तु=न कि, यथाकथञ्चित् प्रवृत्ता=जिम किसी प्रकार चल पड़ी, इति प्रतिपाद्यते=इससे प्रतिपादन कर रहे हैं, प्रथमे हि विद्वांसः=मुख्य विद्वान्, वैयाकरणाः=वैयाकरण हैं, हि=क्योंकि, सर्वविद्यानां=सब विद्याओं का, व्याकरणमूलत्वात्=व्याकरण मूल है, ते च=वे वैयाकरण विद्वान् भी, श्रूयमाणेषु वर्णेषु=श्रूयमाण वर्णों में, ध्वनिरिति व्यवहरन्ति='ध्वनि' यह व्यवहार करते हैं ।

अर्थ—जहाँ शब्द और अर्थ व्यंग्य के प्रति तत्पर होकर ही स्थित हो, उसी को संकररहित ध्वनि का विषय मानना चाहिये ।

इसलिये ध्वनि का अन्यत्र अन्तर्भाव नहीं है । इस कारण भी अन्तर्भाव नहीं है क्योंकि ध्वनि को काव्य विशेष रूप अंगी कहा गया है, उसके अंग अलंकार, गुण, वृत्तियाँ प्रतिपादन की जायेंगी, न कि अवयव ही पृथग्भूत होने पर अवयवी के रूप में प्रसिद्ध है । पृथग्भाव न होने पर भी उस अलंकारादि को उस ध्वनि का अंग होना है, न कि अंगी ही होना । जहाँ भी अंगी

होना है वहाँ भी ध्वनि के महा विषय होने के कारण उन अलंकारादि में अन्तर्भाव नहीं है। 'भूगियो ने कहा' इसका तात्पर्य है कि यह उक्ति विद्वानों के मतानुसार है न कि ऐसे-वैसे ही चले पड़ी, इसी बात का प्रतिपादन कर रहे हैं। मुख्य विज्ञान वैयाकरण हैं, क्योंकि व्याकरण समस्त विद्याओं का मूल कारण है। वे वैयाकरणों का भी श्रुतमाण वर्णों में 'ध्वनि' यह शब्द प्रयोग करते हैं।

विशेष— ध्वनि अलंकारों में सर्वथा भिन्न है, दोनों का तादात्म्य किया गया है। वस्तुतः किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। इसीलिये परिवार शब्दों में 'मङ्गोद्भिन्न' कहा है, अलंकार वाच्य-वाचक भाव पर आश्रित होते हैं और ध्वनि वाच्य-वाचक भाव पर आश्रित रहा करती है, केवल यही कारण नहीं है कि दोनों का तादात्म्य सम्भव नहीं है, अतः प्रथमी और सेवक की तरह अंगी रूप और अंग रूप होने के कारण भी विरोध है, अतः उन दोनों में तादात्म्य नहीं है। ध्वनि वाच्य विशेष होने के कारण अंगी है और अलंकार गुण और वृत्तियाँ अङ्ग हैं।

यदि कोई यह कहे कि अवयव के अतिरिक्त जब कोई अवयवी नहीं मिलता तो क्यों न अवयव को ही ध्वनि मान लिया जाय? इसका उत्तर यह है कि अलग-अलग रूप से अवयव किसी तरह भी अवयवी नहीं बन सकता। यदि यह कहा जाय कि समुदाय रूप में ही अवयवों को अवयवी मान लिया जाय तो क्या हर्ज है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि समुदाय किसी प्रकार भी एक को नहीं कहेंगे, क्योंकि समुदाय में अनेक और भी समुदायों का अन्तर्भाव होता है। जैसे मनुष्य में प्रतीयमान भी एक समुदायी है, यह अणु की प्रधानता की स्थिति में ध्वनि हो जाता है। वह अलंकार रूप अग्रधान होने के कारण होता है, इस तरह न तो पृथक्-पृथक् रूप अवयव को अवयवी कह सकते हैं और न समुदाय रूप में। भाव यह है कि ध्वनि सर्वथा अंगी एवं मुख्य तरव है और अलंकार आदि अंगभूत विद्या अग्रधान है। इसी अर्थ में अलंकार आदि ध्वनि के अंग हैं न कि वह वाच्य विशेष है और अलंकार आदि उसमें रहा करते हैं, न कि वह ध्वनि स्वयं अलंकार आदि में अन्तर्भूत हो सकता है।

ध्वनि विषय की समझने से पूर्व स्फोटवाद को समझ लेना आवश्यक है, तभी यह आसानी से बुद्धिमत् हो सकती है। वस्तुतः स्फोटवाद भारतीय वैयाकरणों की मौलिक उद्भावना है। अलंकार शास्त्र में ध्वनि की कल्पना का आधार वैयाकरणों का स्फोटवाद ही है। 'स्फुटत्यस्मादर्थ इति स्फोटः' इस वृत्ति से स्फोट का अर्थ है जिससे अर्थ का स्फुटन होता हो।

शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित तीन प्रकारों से होती है—

(१) संयोग से।

(२) विभाग से।

(३) शब्द से।

किमी वस्तु का किसी वस्तु में जोर से संयोग होने पर भी शब्द उत्पन्न होता है जिसे हम संयोगज कह सकते हैं। कागज या किसी वस्तु के विभाग से भी शब्द उत्पन्न होता है, जिसे विभागज कहा जाता है। इसी तरह जिह्वा आदि के संयोग-वियोग से भी शब्द की उत्पत्ति होती है। मूलतः उत्पन्न शब्द स्फोट कहलाता है, किन्तु जो शब्द उत्पन्न होता है, वही श्रोता को नहीं सुनाई देता, जैसे कुछ दूर पर में जो कोई बोलता है वही शब्द श्रोता को नहीं सुनाई देता, दृष्टान्त यह उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, और अपने नष्ट होने से पूर्व दूसरे शब्द को उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार दूसरा तीसरे को और तीसरा चौथे को। हमको 'बीबी सन्तान न्याय' भी कहते हैं। जैसे सरोवर के स्थिर जल में कोई वस्तु फेंक देने पर एक गोलाकार छोटा मा घेग पैदा हो जाता है, वही एक से दूसरी तरंग को उत्पन्न करते हुए सारे सरोवर में व्याप्त हो जाता है। उसी प्रकार शब्द में उत्पन्न शब्द घटानुरणन रूप होने के कारण ध्वनि कहलाते हैं। भर्तृहरि ने कहा है—

यः संयोग वियोगाभ्यां करणरूपरज्यते ।

सस्फोटः शब्दजाः शब्दाध्वनयोऽन्यस्वदहताः ॥

यह भी कल्पना है कि 'स्फोट' एक नित्य शब्द के रूप में हमारे मन में विद्यमान रहता है और हम जिस अनित्य शब्द का सुनते हैं उससे उस नित्य 'स्फोट' रूप शब्द का उद्बोध होता है तथा उसके द्वारा हम अर्थ का ज्ञान करते हैं। वर्णस्फोट, पदस्फोट, वाक्य स्फोट आदि भेद भी हैं। घण्टा के एक बार बज जाने के बाद उसमें जिस तरह ध्वनि का अनुकरण होता है, उसी प्रकार अनुकरण रूप से उपलब्धित व्यंग्य अर्थ भी प्रलकार शास्त्र में ध्वनि कहा जाता है, इस प्रकार वैयाकरणों के 'ध्वनि' का अनुकरणरूपता के आधार पर प्रालकारिकों ने अपने ग्रन्थ बना लिया।

केवल व्यंग्य अर्थ ही ध्वनि नहीं प्रत्युत व्यञ्जक भी ध्वनि कहा जाता है। हम प्रकार व्यञ्जक होने के कारण वाचक शब्द और वाच्य अर्थ भी 'ध्वनि' पद में वाच्य होते हैं। इस मन्तव्य को सिद्ध करने के लिये वैयाकरणों ने 'नाद' को तिया है, नाद श्रुयमाण वर्णों को कहते हैं, जिस क्रम से वर्ण श्रुयमाण होते हैं, उसी क्रम से स्फोट रूप नित्य शब्द की अभिव्यक्ति होती है। जैसे घट कहने पर घ के बाद घ फिर ट और तब अ की प्रतीति होगी, पूर्व वर्ण उत्पन्न होकर अपना सस्कार उत्पन्न करके अपने वर्ण के उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है। नैयायिक लोग हम वर्णों का नाश मानते हैं किन्तु वैयाकरण लोग इसे तिरोभाव कहते हैं। इस प्रकार स्फोट को पूर्व-पूर्व वर्ण के अनुभव से उत्पन्न सस्कार के सहयोग से जो हम अनन्त वर्ण की बुद्धि होती है, उसके द्वारा ग्रहण करते हैं। इस तरह स्फोट रूप नित्य शब्द के ये वर्ण अभिव्यञ्जक होने के कारण ध्वनि कहे जाने हैं। कहा है—

प्रथमरनुपाह्वयं ग्रहणानुगुणस्तथा ।

ध्वनि प्रकाशिते शब्दे स्वरूप मवधार्यते ॥

(भर्तृहरि)

अर्थात् अनिर्वचनीय, अव्यक्त स्फोट के ग्रहण के अनुकूल प्रत्ययो से उस शब्द में जो ध्वनियो द्वारा प्रकाशित होता है, स्फोट का स्वरूप ज्ञात होता है। तात्पर्य यह है कि जो शब्द श्रवमाण वर्ण रूप ध्वनियो से ग्रहण के अनुकूल, अनिर्वचनीय प्रयत्नो द्वारा प्रकाशित होता है, उसे ही स्फोट का स्वरूप माना जाता है।

इस प्रकार जब वैयाकरणो ने व्यञ्जक को ध्वनि माना तब आलंकारिको ने उसी समानता पर व्यञ्जक शब्द और अर्थ को भी अपने यहाँ ध्वनि कहा। यहाँ तक कि ध्वनि को लेकर व्यंग्य अर्थ, व्यञ्जक शब्द, तथा व्यञ्जक अर्थ का ध्वनि कहने की प्रवृत्ति चल पड़ी।

वैयाकरणो के अनुसार जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, उनकी अभिव्यक्ति में द्रुत एवं विलम्बित आदि प्रकारो से अन्तर पड़ जाता है। इस प्रकार शब्द में अन्तर होते हुए भी अर्थ में कोई अन्तर नहीं होता। वैयाकरणो ने शब्द के दो रूप माने हैं—

(१) प्रकृत।

(२) वैकृत।

हम जो उच्चारण करते हैं वे वैकृत शब्द हैं और प्राकृत शब्द उन वैकृत शब्द के उच्चारण के बाद उत्पन्न होने वाला नित्य स्फोट रूप शब्द हैं। द्रुत, विलम्बित आदि वृत्तियाँ वैकृत शब्दो में होती हैं। इस तरह वक्ता को श्रवमाण वर्णों के उच्चारण रूप प्रसिद्ध व्यापार के अतिरिक्त द्रुत, विलम्बित आदि वृत्तिभेद रूप अधिक व्यापार करना पड़ता है। इस अतिरिक्त व्यापार को भी वैयाकरणों ने ध्वनि माना है। इसी आधार पर आलंकारिको ने भी प्रसिद्ध अभिधा, तात्पर्य और लक्षणा रूप शब्द व्यापारो के अलावा व्यञ्जकत्व व्यापार को भी ध्वनि माना है। इस तरह वैयाकरणो के अनुसार व्यंग्य अर्थ, व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जक अर्थ और व्यञ्जकत्व व्यापार इन चारो को ध्वनि कहने के साथ ही आलंकारिको ने इन चारों के समुदाय रूप अर्थात् व्यंग्य, वाच्य, वाचक-व्यापार समुदाय रूप वाक्य को भी ध्वनि की संज्ञा दी है।

ध्वनि शब्द की निम्नांकित व्युत्पत्तियों में उपर्युक्त सभी को सगृहीत किया गया है। 'ध्वनतीति ध्वनिः' इस व्युत्पत्ति से वाच्य अर्थ और वाचक शब्द दोनों को सगृहीत किया है, 'ध्वन्यते इति ध्वनिः' इस व्युत्पत्ति से व्यंग्य अर्थ सगृहीत है और 'ध्वननं ध्वनिः' इस व्युत्पत्ति से व्यञ्जना रूप शब्द का व्यापार गृहीत है।

तथैवान्यैस्तन्यतानुसारिभिः सूरिभिः काच्य तत्पार्य दक्षिभिर्वाच्य-वाचक सम्मिश्रः शब्दात्माकाव्यामिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्व साम्यात् ध्वनिरित्युक्तः। न चैवं विधस्य ध्वनेर्वाक्ष्यमाणप्रभेदतद्भेदसंकलनयो महादिपदस्य यत्प्रकाशनं तदप्रसिद्धालंकारविशेषमात्रप्रतिपादनेन तुल्यमिति तद्भावित

चेतसामुपेत एव संरम्भः । न च तेषु कथञ्चिदोर्ध्वया कलुषितशेषमुपोकत्व-
माविष्करणीयम्, तदेव ध्वनेस्तावदभाव वादिनः प्रत्युयताः ।

श्रीधरी - तथैव = उसी प्रकार, तन्मतानुसारिभिः = उनके मत का अनुसरण करने वाले, काव्यतत्त्वार्थदर्शिभिः = काव्य-तत्त्व के द्रष्टा, अन्यं सूरिभिः = अन्य विद्वानों ने, वाच्य वाचक सम्मिश्र = वाच्य, वाचक और व्यंग्यार्थ, शब्दात्मा = शब्द रूप, काव्यमिति = काव्य कहे जाने वाले को, व्यञ्जकत्व नाम्नात् = व्यञ्जकत्व की समानता के कारण, ध्वनिरित्युक्त = ध्वनि कहा है, वक्ष्यमाणप्रभेदतद्भेद सकलनयामहाविषय-
स्य = वक्ष्यमाण भेद-प्रभेद के सकलन से व्याप्त, एव विषयस्य ध्वनेः = इस प्रकार की ध्वनि का, प्रकाशन = जो प्रकाशन है, तद् = वह, अप्रसिद्धलकारविशेषमात्र प्रति-
पादनेन नृत्य = अप्रसिद्ध किसी अलकार मात्र के समान नहीं है, इति = इसलिये, गद्गादित चेतसा उस ध्वनि के प्रति भावित चित्त वालों को, संरम्भः युक्त एव = संरम्भ ठीक ही है, तेषु कथञ्चिद् ईर्ष्या = उन लोगों के प्रति किसी प्रकार की ईर्ष्या में, कलुषितशेषमुपोकत्व न आविष्करणीयम् = अपनी बुद्धि का कालुष्य प्रकटित नहीं करना चाहिये, तदेव = इस प्रकार, ध्वनेस्तावदभाववादिनः = ध्वनि के अभाव-
वादियों का, प्रत्युयताः = निराकरण किया ।

अर्थ - उसी तरह उनसे मत का अनुसरण करने वाले काव्यतत्त्व के द्रष्टा विद्वानों के वाच्य, वाचक और व्यंग्यार्थ, शब्द रूप व्यञ्जना व्यापार और काव्य कहे जाने वाले को व्यञ्जकत्व भी समानता के कारण ध्वनि कहा है, वक्ष्यमाण भेद-प्रभेद के सकलन में व्याप्त ध्वनि का जो प्रकाशन है वह अप्रसिद्ध किसी अलकार मात्र के समान नहीं है । अतः उस ध्वनि के प्रति भावित चित्त वालों का संरम्भ उचित ही है, उन लोगों के प्रति ईर्ष्या में अपनी बुद्धि का कालुष्य प्रकट करना उचित नहीं है । इस प्रकार ध्वनि के अभाववादियों का निराकरण किया ।

अस्ति ध्वनिः । स चासावच्चिविक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति
द्विविधः सामान्येन ।

श्रीधरी - अस्ति ध्वनिः = ध्वनि है, स = वह, विवक्षितवाच्य विवक्षितान्य परवाच्यश्च = विवक्षित वाच्य और विवक्षितान्य परवाच्य के भेद में, सामान्येन = सामान्यतः, द्विविधः = दो प्रकार का है ।

अर्थ - ध्वनि है, वह विवक्षित वाच्य और विवक्षितान्य परवाच्य के भेद में सामान्यतः दो प्रकार की है ।

तत्राजस्योदाहरणम् -

सुवर्णं पुष्पां पृथिवीं चिन्वन्तिपुरुषा स्त्रियः ।

शूरश्च कृतं विद्यश्च यद्वज्रं जानाति सेवितुम् ॥

श्रीधरी - त्रयः पुरुषा = तीन प्रकार के पुरुष, सुवर्णं पुष्पां पृथ्वी = सुवर्ण पुष्पा पृथ्वी को, चिन्वन्ति = खन कर रहे हैं, शूरश्च = और, कृतं विद्यश्च = विद्वान्, यः = जो, सेवितुम् जानाति = सेवा करना जानता है ।

अर्थ—तीन प्रकार के मनुष्य मुकुर्ण पुष्पा पृथ्वी को प्राप्त करते हैं—दूर, विद्वान् और जो सेवा करना जानता है अर्थान् जो नांग दूर, विद्वान् और नेवक होने हैं उन्हें महती समृद्धि सुलभ हो जाती है।

द्वितीयस्यापि—

शिलरिणि यव नु नाम कियच्चिरं ,
किमभिधानमसावकेराक्षयः ।
तरुणि येन तवाधर पाटलं ,
दशति विम्बफलं शुक्रशावकः ॥

श्रीधरी—द्वितीयस्यापि=दूमरे का भी, हेतुमणि=हेतु तरुणी, प्रमोदुकशावकः= इस सोते के बच्चे ने, बवनू नाम शिलरिणि=किम पर्वत पर, कियच्चिरं=कितने दिनों तक, किमभिधान=कौन सी, तपः धकगेन्=तपस्या की है, येन=जिससे यह, तवाधरपाटल=तुम्हारे अधर के समान गान वण बाने, विम्बफलं=विम्बफल को, दशति=काट रहा है।

अर्थ—हे तरुणि, इस सोते के बच्चे ने किम पर्वत पर, कितने दिनों तक कौन सी तपस्या की है जिससे यह तुम्हारे अधर के समान बाले वण बाले विम्बफल को काट रहा है।

विशेष—प्रस्तुत श्लोक में 'तव अधर पाटलं दशति' यही महत्वपूर्ण है, 'तव' का प्रयोग विशेष व्यञ्जक भी है क्योंकि जिस नायिका से यह वान कही जा रही है, उसके सम्बन्ध को अधर पदार्थ के साथ बोधन बक्ता का अभीष्ट है। इसी-लिये तव को अधर पाटलं से भिन्न रखा है। समाप्त कर देने पर नायिका के सम्बन्ध का बोध नहीं होता। उसके अधर पाटल को शुक्रशावक काटता है, यह अर्थ बोधित होता। अतः अविमृष्ट विधेयादा दोष का यहाँ अभाव है। तब इस असमस्त पद में नायिका के सम्बन्ध के प्रतीत होने के कारण श्लोक के अर्थ में एक अद्भुत वैशिष्ट्य झलकने लगता है। तब तात्पर्य यह हो जाता है कि तेरा अधर तेरे कारण और भी स्वादिष्ट हो गया है। इसीलिये तेरे अधर के समान उस विम्बफल को वह शुक्र शावक बड़े प्रेम से काट रहा है। ऐसा नहीं कि पैटू व्यक्ति को तरह रसास्वादन किये बिना ही काट-काट कर खा रहा है प्रस्तुत मजा से-ले कर खा रहा है, इसमें किसी कामुक नायक का नायिका के प्रति यह अभिलाप व्यंग्य हो रहा है कि—काग, मैं भी तेरे अधरामृत का आस्वादन कर पाता।

यदप्युक्तं भक्तिध्वनिरिति, तत्प्रति समाधीयते ।

श्रीधरी—यदप्युक्तं=जो यह कहा है, भक्तिध्वनिरिति=भक्ति ध्वनि है, तत्=उमका, प्रतिमाधीयते=प्रतिमाधान करने है।

अर्थ—जो यह कहा है कि भक्ति ध्वनि है, उमका प्रति समाधान करते हैं—

विशेष—भक्ति और ध्वनि को तीन प्रकार से अभिन्न कह सकते हैं—

- (१) पर्याय से ।
- (२) लक्षण से ।
- (३) उपलक्षण से ।

क्या भक्तिवादी ध्वनि और भक्ति को पर्याय मानते हैं जैसे—घट और कलश एक ही अर्थ के बोधक हैं, या भक्ति ध्वनि का लक्षण है, जैसे पृथ्वीत्व पृथ्वी का व्यावर्तक घर्म रूप लक्षण है, अथवा उपलक्षण अर्थात् सूचक मात्र है, जैसे—‘काकवद् देवदत्तस्य गृहम्’ अर्थात् दे-दत्त का घर कौबे वाला है । यह बात उसी समय कही गई है, जब देवदत्त के घर पर कौबे वाला है, इस प्रकार ‘काकवत्त्व’ देवदत्त के घर का उपलक्षण मात्र है । इन तीनों विकल्पों में भक्ति ध्वनि का क्या है ? इस प्रश्न को ध्वनिका ने भक्तियादी में स्वयं उद्घातित किया है, पुनः स्वयं इसका समाधान करते हुए आचार्य ने इन तीनों विकल्पों का निराकरण किया है । प्रथम विकल्प अर्थात् पर्याय के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि भक्ति और ध्वनि किसी प्रकार भी एक दूसरे के पर्याय नहीं हो सकते क्योंकि दोनों में रूप भेद है अर्थात् ध्वनि का स्वरूप भिन्न है और भक्ति का भिन्न, भक्ति का लक्षण भी नहीं है क्योंकि लक्षण वही होता है जिसमें अव्याप्ति और अति व्याप्ति आदि दोष नहीं होते, भक्ति को ध्वनि का लक्षण बनाने पर अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोनों दोष उत्पन्न होंगे । भक्ति ध्वनि का उपलक्षण बिना सूचक भी नहीं है क्योंकि भक्ति में ध्वनि सूचित होनी है, यह नहीं कहा जा सकता ।

भवत्या विभक्ति नैकत्वं रूप भेदादयं ध्वनिः । अयमुक्तप्रकारो ध्वनिर्भवत्या नैकत्वं विभक्तिभिन्नरूपत्वात् । वाच्य व्यतिरिक्तस्यार्थस्य वाच्य वाचकाभ्यां तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र ध्यंग्यप्राधान्ये स ध्वनिः । उपचारमात्रं तु भक्ति ।

श्रीधरी—अय ध्वनि = यह ध्वनि, रूपभेदात् = रूप भेद के कारण, भवत्या = भक्ति से, एवम् न विभक्ति = अभेद को धारण नहीं करती, अयमुक्तप्रकारो ध्वनिः = यह उक्त प्रकार का ध्वनि, भिन्न रूपत्वात् = भिन्न रूप होने के कारण, भवत्या एकत्व न विभक्ति = भक्ति से अभेदत्व प्राप्त नहीं करती, वाच्यव्यतिरिक्त-स्यार्थस्य वा य से व्यतिरिक्त अर्थ का, वाच्य वाचकाभ्यां = वाच्य और वाचक द्वारा, तात्पर्येण प्रकाशनं = तात्पर्य रूप से प्रकाशन, यत्र = जहाँ, ध्यंग्य प्राधान्ये = ध्यंग्य के प्राधान्य में हो, स ध्वनिः = वह ध्वनि है, भक्ति तु = भक्ति तो, उपचार मात्रं = उपचार मात्र है ।

अर्थ—यह ध्वनि रूप भेद के कारण भक्ति के साथ एकत्व को धारण नहीं करता । यह उक्त प्रकार की ध्वनि भिन्न रूप होने के कारण भक्ति से एकत्व स्थापित नहीं करता, वाच्य से व्यतिरिक्त अर्थ का वाच्य और वाचक द्वारा तात्पर्य

रूप से प्रकाशन जहाँ व्यंग्य के प्राधान्य में हो, वहाँ ध्वनि है, भक्ति तो उपचार मात्र है।

विशेष— उपचार का अर्थ अभिनव गुप्त ने “अनिशयित व्यवहार” करके यह द्योत किया है कि जिस शब्द का जिन अर्थों में संकेतित: ग्रहण होना है, उसे छोड़कर उससे सम्बद्ध अर्थ में शब्द का व्यवहार ही अनिशयित व्यवहार है, यद्यपि इस उपचार रूप गुण वृत्ति का लक्षण में प्रयोजन भी होता है किन्तु वहाँ उपयोगी न होने के कारण, न होने के समान ही माना गया है। इसलिये वृत्ति में उपचार के साथ ‘मात्र’ शब्द जोड़ा गया है।

मा चैतस्माद्भिनिलक्षण ध्वनेरित्याह -

अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेर्न चासौ लक्ष्यते तथा ॥१४॥

नैव भक्त्या ध्वनिलक्ष्यते । कथम् ? अतिव्याप्तेरव्याप्तेश्च । तमातिव्याप्तिर्ध्वनिव्यतिरिक्तेऽपि विषये भक्तेः सम्भवात् । तत्र हि व्यंग्यकृतं महत्सौष्ठवं नास्ति तमाप्युपचरित शब्दवृत्त्या प्रसिद्धयनुरोध प्रवर्तित व्यवहाराः कवयो दृश्यन्ते । यथा—

श्रीधरी - भक्तिर्ध्वनेर्लक्षणं = भक्ति ध्वनि का लक्षण है, एतत् च मा स्यात् = यह भी नहीं हो सकता, इति आह = यह कहते हैं, भक्त्या = भक्ति में, ध्वनि नैव लक्ष्यते = ध्वनि लक्षित नहीं ही होता है, कथम् = कैसे ? अतिव्याप्तेरव्याप्तेश्च = अतिव्याप्ति और अव्याप्ति के कारण, तत्र = वहाँ, ध्वनि व्यतिरिक्तेऽपि विषये = ध्वनि से भिन्न स्थल में भी, भक्तेः = भक्ति का, सम्भवः = सम्भव है, अतिव्याप्तिः = यह अतिव्याप्ति है, यत्र = जहाँ, व्यंग्यकृतं = व्यंग्यकृत, महत्सौष्ठवं नास्ति = अधिक सौष्ठवं नहीं है, तथापि = वहाँ भी, कवयः = कवि लोग, प्रसिद्धयनुरोधात् = प्रसिद्धिबश, उपचरित शब्द वृत्त्या = गौणी वृत्ति में, प्रवर्तित व्यवहाराः = व्यवहार करते हुए, दृश्यन्ते = देखे जाते हैं, यथा = जैसे।

अर्थ—भक्ति से ध्वनि लक्षित नहीं होगी, कैसे ? अतिव्याप्ति और अव्याप्ति के कारण, जहाँ ध्वनि से भिन्न स्थल में भी भक्ति का सम्भव है, वहाँ अतिव्याप्ति है। जहाँ व्यंग्यकृत अधिक सौष्ठवं नहीं है, वहाँ भी कवि लोग प्रसिद्धिबश उपचरित शब्द व्यापार से व्यवहार करते देखे जाते हैं। जैसे—

परिम्लानं पीनस्तनजघन सङ्गादुभयत-

स्तनोर्मध्यस्यान्तः परिभातिनमप्राप्य हरितम् ।

इदं व्यस्तन्यासं श्लेषभुजलताक्षेप वलनः ।

कुशाङ्गुचाः सन्तापं वदति विसिनी पत्र शयनम् ॥

श्रीधरी—उभयतः = दोनों ओर, पीनस्तनजघनसङ्गात् = मोटे स्तन और जघन के सम्पर्क से, परिम्लानं = अधिक मुर्झाया हुआ, स्तनोर्मध्यस्यान्तः = स्तनो के बीच, सन्तापं, अप्राप्य = प्राप्त न करके, हरितम् = हरा ही बना हुआ, श्लेष

भुजलनाशेष बलनैः=शिथिल भुजलता के फँकने और मोड़ने की क्रियाओं से, व्यस्तभ्याम्=प्रस्तव्यस्त, इदं=यह, भिमिनी पत्र धयनम्=कमलिनी के पत्तों का यह धयन, कृशाङ्गघाः मन्तापं=कृशाङ्गों वाली के विरह मन्ताप को, वदति=प्रकट कर रहा है।

अर्थ—दोनों और मोटे स्तन और जघन के सम्पर्क से अधिक मुर्झाया हुआ, स्तनों के मध्यभाग के बीच सम्पर्क प्राप्त न होने के कारण हरा ही बना हुआ और शिथिल भुजलता के फँकने और मोड़ने की क्रियाओं से इधर-इधर अस्त व्यस्त, यह कमलिनी के पत्तों का धयन कृशाङ्गों वाली के विरह मन्ताप को प्रकट कर रहा है।

चुम्बिज्जइ असहृत्तां अवरुन्धिज्जइ सहस्स हत्तस्मि ।

विरमिअ पुणो रमिज्जइ पिओ जणो णत्थि पुनरुत्तम् ॥

[शतकृत्वोऽवरुध्यते सहस्रकृत्वश्चुम्ब्यते ।

विरम्य पुनारम्यते प्रियो जनो नास्ति पुनरुत्तम् ॥]

श्रीधरी—तथा=उसी प्रकार, प्रियः जनः=प्रिय को, सहस्रकृत्वश्चुम्ब्यते=हजार बार चुम्बन करते हैं, शतकृत्वोऽवरुध्यते=सौ बार आलिङ्गन करते हैं, विरम्य=विराम करके, पुना रम्यते=फिर रमण करते हैं, नास्तिपुनरुत्तम्=फिर भी पुनरुत्त नहीं होता।

अर्थ—प्रिय को हजार बार चुम्बन करते हैं, सैकड़ों बार आलिङ्गन करते हैं, विराम करके रमण करते हैं, फिर भी पुनरुत्त नहीं होता।

विशेष—किसी बात को दुबारा कहना पुनरुत्त या पुनर्वचन कहलाता है। प्रिय तो कोई वचन नहीं है जो पुनरुत्त हो। अतः यहाँ मुख्यार्थ का बाध-हानि लक्षणा होती है और अनुपादेयता लक्षित होती है। अनुपादेयता का तात्पर्य है कि प्रिय की किसी प्रकार भी अनुपादेयता नहीं होती, प्रत्युत सब प्रकार से उसकी उपादेयता बनी रहती है। यहाँ यदि अधिक फल धांसित्व रूप श्रेयोजन प्रतीत होना है किन्तु चमत्कारकारी न होने के कारण आदरणीय नहीं है। इसलिये पहले की तरह यह भी ध्वनि का विषय नहीं है।

तथा—

कुविआओ पसन्नाओ ओरण्ण मुहीओ विहसमाणाओ ।

जह गहिओ तह हिअअं हरन्ति उच्छिन्त महिलाओ ॥

[कुपिताः प्रसन्नाः अवरुदित वदना विहसन्त्यः ।

यथा गृहीतास्तथा हृदयं हरन्ति स्वरिण्यो महिलाः ॥]

श्रीधरी—तथा=उसी प्रकार, कुपिताः=कुपित, प्रसन्नाः=प्रसन्न, अवरुदित वदना=रुआसी, विहसन्त्यः=हँसती हुई, यथा गृहीतास्तथा=वाहे जिम

रूप में ग्रहण करो उसी रूप में, स्वीरिण्यः महिलाः=मनचली स्त्रियां, हृदयं हरन्ति=हृदय को भावकपित करती हैं।

अर्थ—उसी तरह, बुधिन, प्रसन्न, रमाती या हँसती हुई, चाहें, जिस रूप में ग्रहण करो उसी रूप में मनचली स्त्रियां हृदय को भावकपित करती हैं।

विशेष - 'दृहीताः' में ग्रहण से स्वीरिणी महिलाओं की उपादेयता लक्षित होती है और 'हरन्ति' में ग्रहण में परतन्त्रता लक्षित होती है, हर लेती है धर्मापनमे वसा में कर लेती है। यहाँ भी व्यंग्य अर्थ का प्राधान्य न होने में ध्वनि नहीं है।

तथा—

अज्जाएँ पहारो णयसदाएँ दिण्णो विण्ण थणवट्टे ।

मिडधो वि दूसहो धियम्मा जाओ हिम्मे संवत्तीणम् ॥

[भार्यायाः प्रहारो नयस्तया दत्तः प्रियेण स्तनं पृच्छे ।

मृदुकोऽपि दुःसहइव जातो हृदये सपत्नीनाम् ॥]

श्रीधरी—तथा=उसी प्रकार, प्रियेण=प्रिय ने, नयस्तया=नयस्तता में, भार्याया. स्तनपृच्छे=पत्नी के स्तन पर, प्रहारो दत्तः=प्रहार किया, मृदुकः अपि=मृदु होने पर भी, सपत्नीनां हृदये=मोती के हृदय में, 'दुःसह इव जातः'=दुःसह सा हो गया।

अर्थ—उसी प्रकार, प्रिय ने नयस्तता में जब पत्नी के स्तन पर प्रहार दिया तब वह प्रहार मृदु होने पर भी मोती के हृदय में अत्यन्त दुःसह हो गया।

विशेष—दान किसी पदार्थ का होता है। यहाँ दान का मुख्य अर्थ प्रहार के दान में व्यथित होने के कारण फलवत्त्व लक्षित होता है। अतः यह भी पहले उदाहरणों की तरह ध्वनि का विषय नहीं है।

तथा—

परायं यः पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो,

यदीयः सर्वेषामिह खलु विकारोऽयमभिमतः ।

न सम्प्राप्तो वृद्धिं यदि स भृशमक्षेत्रपतितः

किमिक्षोर्दोषोऽसौ न पुनरगुणाया मरुभुवः ॥

श्रीधरी—यः=जो, परायं=दूसरों के लिये, पीडामनुभवति=पीड़ा का अनुभव करता है या रस निकालने के लिये यन्त्र से पीड़ित होने का अनुभव करता है, भंगेऽपि=टूट जाने पर भी, मधुरः=मधुर बना रहता है या, मोटा बना रहता है, इह इस संसार में, यदीयः=जिसका, विकारः अपि=दोष भी या, रस, सर्वेषाम् अभिमतः=सबको अच्छा लगता है, क्षेत्र पतितः=ऊपर जमीन में पड़कर, स यदि=यह ईश यदि, वृद्धिं न प्राप्तः=नहीं बढ़ा, असौ=यह, कि इक्षो दोषः=क्या ईश का दोष है? अगुणायाः=गुणहीन, मरुभुवः पुन न=मरुभूमि का नहीं।

अर्थ - जो दूसरो के लिये पीड़ा का अनुभव करता है या रम निकालने के लिये यन्त्र में पीड़ित होने का अनुभव करता है, टूट जाने पर भी मोटा बना रहता है, सभी लोगों को जिमका विकार या रम भी अच्छा लगता है, वह ईश्वर यदि ऊपर भूमि में नहीं घटने लायक था यह ईश्वर का दोष है, गुणहीन मरुभूमि का नहीं ?

इत्यत्रेक्षुपक्षे ऽनुभवति शब्दः । न चैवं विधः कदाचिदपि ध्वने-
विषयः ।

श्रीधरी—इत्यत्र=यहाँ, ईशुपक्षे=ईश के पक्ष में, अनुभवति शब्द = अनुभव करता है, यह शब्द उपचरित है, न च एवं विधः = इस प्रकार का शब्द, कदाचिदपि ध्वनेविषय = कभी भी ध्वनि का विषय नहीं होता ।

अर्थ यहाँ ईश्वर के पक्ष में अनुभव करता है, यह शब्द उपचरित है, इस प्रकार का शब्द कभी ध्वनि का विषय नहीं होता है ।

विशेष—यद्यपि कृत-महापुरुष पक्ष में अनुभवति शब्द ठीक है किन्तु ईश्वर के पक्ष में ईश्वर के जड़ होने एवं अनुभव करने की सामर्थ्य न रखने के कारण पीडावत्त्व को लक्षित करता है । अतः ध्वनय का अप्राधान्य होने से ध्वनि का अभाव है । इस प्रकार इन पाँचों उदाहरणों का यही अभिप्राय है कि अतिव्याप्ति होने के कारण भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती ।

यत्—

उक्त्यन्तरेणाशक्यं यत्तच्चास्तव प्रकाशयन् ।

शब्दोव्यञ्जकतां विभ्रद् ध्वन्युक्ते विषयी भवेत् ॥

श्रीधरी—यत्=क्योंकि, यत्तच्चास्तव=जो चास्त्व, उक्त्यन्तरेण दूसरी उक्तियों में, प्रकाशयन् अशक्य=प्रकाशित नहीं किया जा सकता, तत्=उसे, प्रकाशयन् = प्रकाशित करता हुआ, व्यञ्जकता, विभ्रद् = व्यञ्जकता को धारण करने वाला शब्द, ध्वन्युक्ते = ध्वनि इस उक्ति का, विषयी भवेत् = विषय होता है ।

अर्थ क्योंकि, जो चास्त्व दूसरी उक्ति से प्रकाशित नहीं किया जा सकता उसे प्रकाशित करने वाला और व्यञ्जकता को धारण करने वाला शब्द ध्वनि इस उक्ति का विषय होता है ।

अत्र चोदाहृते विषये नोक्त्यन्तराशक्यचास्तव व्यक्ति हेतुः शब्दः ।
किञ्च—

श्रीधरी—अत्र च=यहाँ, उदाहृते, विषये=उदाहृत विषय में, शब्दः=शब्द, उक्त्यन्तराशक्यचास्तव व्यक्तिः हेतुः=दूसरी उक्ति से अशक्य चास्त्व की व्यञ्जना का हेतु, न=नहीं है । किञ्च=और भी ।

अर्थ यहाँ उदाहृत विषय में शब्द दूसरी उक्ति से अशक्य चास्त्व की व्यञ्जना का हेतु नहीं है । और भी—

रूढा ये विषये अन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि ।

सावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः ॥१६॥

तेषु चोपचरित शब्दवृत्तिरस्तीति । तथाविधं च विषये च चित्सम्भ-
वन्नपि ध्वनिव्यवहारः प्रकारान्तरेण प्रवर्तते । न तथाविध शब्द मुत्तेन ।

श्रीधरी—स्वविषयादपि=अपने विषय से भी, अन्यत्र विषये=अन्यत्र विषय में, शब्दाः=शब्द दूसरी उक्ति से अशक्य चारुत्व की व्यञ्जना का हेतु नहीं है, स्वविषयादपि=अपने विषय में भी, अन्यत्रविषये=दूसरे विषय में, ये रूढा जो शब्द रूढ़ हो जाते हैं, सावण्याद्याः प्रयुक्ताः=जैसे नावण्य आदि प्रयुक्त शब्द, ते ध्वने पद न भवन्ति=वे ध्वनि के विषय नहीं होते ।

तेषु च=उनमें, उपचरित शब्दवृत्तिः अस्ति=उपचरित शब्द वृत्ति है, तथाविधे=इस प्रकार के, विषय=विषय में, अवचित्सम्भवन्नपि=कहीं पर सम्भव होना हुआ भी, ध्वनिव्यवहारः=ध्वनि का व्यवहार, प्रकारान्तरेण प्रवर्तते=प्रकारान्तर में प्रवर्तित होता है, तथाविधः शब्द मुत्तेन न=उस प्रकार के शब्द के द्वारा नहीं ।

अर्थ अपने विषय से भी अन्यत्र विषय में शब्द दूसरी उक्ति से अशक्य-
चारुत्व की व्यञ्जना का हेतु नहीं है और अपने विषय में भी अन्यत्र विषय में जो शब्द रूढ़ हो जाते हैं, जैसे-नावण्य आदि प्रयुक्त शब्द, वे ध्वनि के विषय नहीं होते ।

उनमें उपचरित शब्द वृत्ति है । उस प्रकार के विषय में कहीं पर सम्भव होता हुआ भी ध्वनि का व्यवहार प्रकारान्तर में होता है, उस प्रकार के शब्द के द्वारा नहीं ।

अपि च—

१७१—मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य गुण वृत्त्यर्थं दर्शनम् ।

यदुद्दिश्य फलं तत्र शब्दोनेव स्वलदगतिः ॥१७॥

श्रीधरी—अपि च=और भी, यदुद्दिश्य=जिस फल को उद्देश्य करके, मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य=मुख्य वृत्ति को छोड़कर, गुण वृत्त्या=गुणवृत्ति से, अर्थ दर्शनम्=अर्थ का ज्ञान कराया जाता है, तत्र=वहाँ उस फल के बोधन में, शब्दः=शब्द, स्वलदगतिः नैव=वाचितार्थ नहीं है ।

अर्थ—और भी—

जिस फल को उद्देश्य करके मुख्य वृत्ति को छोड़कर, 'गुण वृत्ति' से अर्थ का ज्ञान कराया जाता है, वहाँ उस फल के बोधन में शब्द स्वलद गति प्रयोक्ता वाचितार्थ नहीं है ।

तत्र हि चारुत्वातिशय विशिष्टार्थ प्रकाशनलक्षणे प्रयोजने कर्तव्ये यदि शब्दस्यामुख्यतया तदा तस्य प्रयोगे दुष्टतैव स्मात्, व चैवम्, तस्मात्—

श्रीधरी—हि=क्योंकि, तत्र=वहाँ, चाकृत्वानिश्चय विशिष्टार्थ प्रकाशने=चाकृत्वानिश्चय से विशिष्ट अर्थ के प्रकाशन रूप, प्रयोजन कर्तव्ये=प्रयोजन के कर्तव्य होने पर, यदि शब्दस्य अमूर्धनता=यदि शब्द की अमूर्धनता ही रह गई, तदा=तब, तस्य प्रयोगे=उसके प्रयोग में, दृष्टतैव स्यात्=दृष्टता ही होगी, न चैवम्=परन्तु ऐसा है नहीं, तस्मान्=इसलिये—

अर्थ—क्योंकि वहाँ चाकृत्वानिश्चय में विशिष्ट अर्थ के प्रकाशन रूप प्रयोजन के कर्तव्य होने पर यदि शब्द की अमूर्धनता ही रह गई तो उसके प्रयोग में दृष्टता ही होगी, परन्तु ऐसा है नहीं, इसलिये—

वाचकत्वाश्रयेणैव गुणवृत्तिर्व्यवस्थिता ।

व्यञ्जकत्वैकमूलस्य ध्वनेः स्यात्संक्षेपं कथम् ॥१८॥

श्रीधरी वाचकत्वाश्रयेण एव=वाचकत्व अर्थात् अभिधा व्यापार के आश्रय में ही, गुणवृत्तिः=गुणवृत्ति किंवा लक्षणा, व्यवस्थिता=व्यवस्थित है, व्यञ्जकत्वैकमूलस्य=व्यञ्जना व्यापार ही जिसका एकमात्र मूल है, ध्वनेः=उस ध्वनि का, संक्षेपं कथम्=यह संक्षेप कैसे हो सकता है ?

अर्थ—वाचकत्व अर्थात् अभिधा व्यापार के आश्रय से ही गुणवृत्ति किंवा लक्षणा व्यवस्थित है । अतः व्यञ्जना व्यापार जिसका मूल कारण है, उस ध्वनि का यह संक्षेप कैसे हो सकता है ?

तस्मादग्नौ ध्वनिरग्नौ च गुणवृत्तिः, अव्याप्तिरप्यस्य लक्षणस्य । न हि ध्वनिप्रभेदो विवक्षितान्य परवाच्य लक्षणः । अन्ये च बहवः प्रकारा भवत्या न व्याप्यन्त, तस्माद्भक्तिरलक्षणम् ।

श्रीधरी—तस्मात्=इसलिये, अग्नौ ध्वनिः=ध्वनि भिन्न है, अग्नौ च गुणवृत्तिः=गुणवृत्ति अग्नौ है, अस्य लक्षणस्य=इस लक्षण की, अव्याप्तिरपि=अव्याप्ति अर्थात् अपने लक्ष्य में सगत न होना भी है, हि=क्योंकि विवक्षितान्य-परवाच्य लक्षणः=विवक्षितान्य परवाच्य रूप, ध्वनि प्रभेदः=ध्वनि का प्रभेद, अन्ये च=और भी, बहवः प्रकाराः=बहुत से ध्वनि के प्रकार, भवत्या न व्याप्यन्त=लक्षणा किंवा भक्ति से व्याप्त नहीं है, तस्मान्=इसलिये, भक्तिः अलक्षणम्=भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं है ।

अर्थ—इसलिये ध्वनि भिन्न है और गुणवृत्ति भिन्न है । इस लक्षण की अव्याप्ति अर्थात् अपने लक्ष्य में सगत न होना भी है, क्योंकि विवक्षितान्य परवाच्य रूप ध्वनि का प्रभेद और अन्य बहुत से प्रकार लक्षणा में व्याप्त नहीं है, अतः भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं है ।

कस्यचिद् ध्वनि भेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणमक्त ।

श्रीधरी—सा=वह, ध्वनेः=ध्वनि के, कस्यचिद् भेदस्य=किसी भेद का, उपलक्षणं स्यात्=उपलक्षण हो सकती है ।

अर्थ - वह भक्ति ध्वनि के किसी भेद का उपनक्षण हो सकती है ।

मा पुनर्भक्तिर्वक्ष्यमाण प्रभेदमध्यादन्यतमस्यरेदस्य यदि तामोपलक्षणतया सम्भाव्यते; यदि च गुणवृत्त्येव ध्वनिर्लक्ष्यत इत्युच्यते तदभिधानं व्यापारेण तदितरोऽलकार वर्गः समग्र एव लक्ष्यत इति प्रत्येकमलंकाराणां लक्षण करण वैयर्थ्यं प्रसंगः । किं च—

श्रीधरो मा पुनर्भक्तिः = वह भक्ति, वक्ष्यमाणप्रभेद मध्याद् = वक्ष्यमाण प्रभेदों में से, अन्यतमस्य भेदस्य = किसी एक भेद के, यदि ताम उपलक्षणतया सम्भाव्यते = यदि उपलक्षण के रूप में सम्भावित हो सके, यदि च = और, गुणवृत्त्येव = गुण वृत्ति से ही, ध्वनिर्लक्षण इत्युच्यते = ध्वनि लक्षित होती है, यह कहते ही, तद् = तब, अभिधा व्यापारेण = अभिधा व्यापार में, तदितरः = उसमें भिन्न, समग्र एव = सारा ही, अलकार वर्गः = अलकार समूह, लक्ष्यत = लक्षित होता है, इति = ऐसी स्थिति में, प्रत्येकमलंकाराणां = प्रत्येक अलंकारों का, लक्षण करणवैयर्थ्यं प्रसंगः = लक्षण करना व्यर्थ होगा, किं च = और भी—

लक्षणेभ्यः कृते चास्य पक्ष संसिद्धिरेव नः ॥१६॥

श्रीधरो—अर्थः = हमारे लोगों ने यदि, लक्षणे कृते = ध्वनि का लक्षण कर दिया है, नः = हमारे, अस्य पक्ष संसिद्धिरेव = इसमें हमारे पक्ष की सिद्धि ही होती है ।

अर्थ—यदि दूसरे लोगों ने ध्वनि का लक्षण कर दिया है तो इससे हमारे पक्ष की सिद्धि ही होती है ।

कृतेऽपि वा पूर्वमेवान्येर्ध्वनिलक्षणे पक्ष संसिद्धिरेव नः, यस्माद् ध्वनि रस्तीति नः पक्षः । स च प्रागेव संसिद्ध इत्ययत्नसम्पन्न समीहितार्थाः संवृत्ताः स्मः । येऽपि सहृदयहृदय संवेद्यमनाह्वयेयमेव ध्वनेरात्मानमाप्नासिपुस्तेऽपि न परीक्ष्य यादिनः । यत उक्तया नीत्या वक्ष्यमाणया च ध्वने सामान्य विशेषलक्षणे प्रतिपादितेऽपि यद्यनाह्वयेयत्वं तत्सर्वेयामेव वस्तूनां तत्प्रसक्तम् । यदि पुनर्ध्वने रतिशयोक्त्यानयाकाव्यान्तरातिशयि तैः स्वरूपमाह्वयेयते तत्तेऽपि युक्ताभिधायिन एव ।

श्रीधरो - पूर्वमेव = पहले ही, अन्य = दूसरों के द्वारा, ध्वनिलक्षणे कृतेऽपि = ध्वनि का लक्षण कर दिये जाने पर भी, नः = हमारे, पक्ष संसिद्धिरेव = पक्ष की सिद्धि ही है, यस्मात् = क्योंकि ध्वनिः अस्ति = ध्वनि है, इति = यह, नः पक्षः = हमारा पक्ष है, स च = और वह, प्रागेव संसिद्धः = पहले ही सिद्ध हो चुका, इति = इस प्रकार, अयत्नसम्पन्नसमीहितार्थाः संवृत्ताः स्मः = बिना प्रयत्न के ही हमारा अभीष्ट कार्य सिद्ध हो गया, येऽपि = जिन लोगों ने, सहृदयहृदय संवेद्य = सहृदय-हृदय द्वारा लवेद्य, प्रनाह्वयेयं = ध्वनिबन्धीय, ध्वनेरात्मानः = ध्वनि के स्वरूप को, प्राप्नासिपु =

कहा है, तेऽपि=वे भी, न परीक्ष्य वादिनः=परीक्षा करके कहने वाले नहीं है, यतः=क्योंकि उक्तया नीत्या वक्ष्यमाणया च=उक्त नीति और वक्ष्यमाण प्रकार में, ध्वनेः=ध्वनि के, सामान्य विशेष लक्षणैः=सामान्य और विशेष लक्षण के, प्रतिपादितेऽपि=प्रतिपादित होने पर भी, यदि अनुस्यूयत्वम्=यदि उसका अनिवर्चनीयत्व है, तत्=तब तो, सर्वेषामपि वस्तूनां तत्प्रसक्तम्=सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में वह अनिवर्चनीयत्व है, यदि पुनः=यदि फिर, तैः=उनके द्वारा, प्रतिगयोक्त्या=इस प्रतिगयोक्ति के द्वारा, ध्वनेः=ध्वनि का, काव्यान्तरातिशायि=अन्य काव्यों में बढ़कर स्वरूप कहा जाता है, तन्=तब, तेऽपि=वे भी, युक्ताभिधायिन एव=ठीक ही कहते हैं ।

अर्थ—पहले ही दूसरों के द्वारा ध्वनि का लक्षण कर दिये जाने पर हमारे पक्ष की मिट्टि ही होती है, क्योंकि ध्वनि है, यह हमारा पक्ष है और वह पहले से ही मिट्टि हो चुका, इस प्रकार जिना प्रयत्न के ही हमारा कार्य मिट्टि हो गया । जिन्होंने ध्वनि को महदय-हृदय संबंध तथा अनिवर्चनीय कहा है, वे भी परीक्षा करके कहने वाले नहीं हैं क्योंकि वक्षित और वक्ष्यमाण नीति के अनुसार ध्वनि के सामान्य एवं विशेष लक्षण के प्रतिपादन हो जाने पर भी यदि ध्वनि का अनिवर्चनीयत्व है तब तो वह अनिवर्चनीयत्व समस्त वस्तुओं के सम्बन्ध में होगा । यदि वे लोग इस प्रतिगयोक्ति के द्वारा अन्य काव्यों में बढ़कर स्वरूप कहते हैं, तब तो वे भी ठीक ही कहते हैं ।

[इति श्रीराजानकानन्दवर्धनाचार्य विरचिते ध्वन्यालोक प्रथम उद्योतः ।]

ध्वन्यालोकः

द्वितीय उद्योतः

एवमविवक्षितं वाच्यविवक्षितान्यपरवाच्यत्वेन ध्वनिद्विप्रकारः प्रकाशितः । तत्राविवक्षितवाच्यस्य प्रभेदप्रतिपादनायेदमुच्यते—

श्रीधरी—एवम्=इस प्रकार, अविवक्षितवाच्य=अविवक्षित वाच्य, विवक्षितान्य परवाच्यत्वेन=और विवक्षितान्यपरवाच्य के रूप में, ध्वनिः=ध्वनि, द्विप्रकारः=दो प्रकार में, प्रकाशितः=प्रकाशित है । तत्र=उसमें, अविवक्षित वाच्यस्य=अविवक्षित वाच्य के, प्रभेदप्रतिपादनाय=प्रभेदों के प्रतिपादन के लिये, इदमुच्यते=यह कहते हैं ।

अर्थ—इस प्रकार अविवक्षित वाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य में ध्वनि दो प्रकार से प्रकाशित है, उनमें अविवक्षित वाच्य के प्रभेद प्रतिपादन के लिये यह कहते हैं—

अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम् ।

अविवक्षित वाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं द्विधामतम् ॥१॥

तथा विधानां च ताभ्यां व्यंग्यस्यैव विशेषः ।

श्रीधरी—अर्थान्तरे सङ्क्रमितं=अर्थान्तर में संक्रमित, वा=और, अत्यन्त तिरस्कृतम्=अत्यन्त तिरस्कृत, (इस रूप से) अविवक्षित वाच्यस्य ध्वनेः=अविवक्षित वाच्य ध्वनि का, ध्वनेर्वाच्यं=वाच्य, द्विधामतम्=दो प्रकार का माना जाता है । तथाविधाभ्यां च ताभ्यां=उन दोनों प्रकार के वाच्यों में, व्यंग्यस्यैव=व्यंग्य का ही, विशेषः=विशेष उत्कर्ष है ।

अर्थ—अर्थान्तर में संक्रमित और अत्यन्त तिरस्कृत इस रूप में अविवक्षित वाच्य ध्वनि का वाच्य दो प्रकार का माना जाता है क्योंकि उन दोनों प्रकार के वाच्यों से व्यंग्य का ही विशेष उत्कर्ष है—

तत्र अर्थान्तर सङ्क्रमित वाच्यो यथा—

स्निग्ध श्यामल कान्तिसिप्त वियतो वेत्तद्वलाका घना,

वाता शीकरिणः पयोद सुहृदामाभ्रद केकाः कला ।

कामं सन्तु दृढं कठोर हृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे,

वंदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि घोरं भव ॥

श्रीधरी—अर्थान्तर सङ्क्रमित वाच्यो यथा=अर्थान्तरं सङ्क्रमित वाच्य जे—

स्निग्ध श्यामल कालिलिप्त वियतः=स्निग्ध एवं श्यामल कान्ति से आकाश को लिप्त कर देने वाले, वेल्हलाका=वेल्हिल होती हुई वक पंक्तियो वाले, घना = बादल, शीकरिणः बाता = फुहारो वाली हवाएँ, पयोद सुहृदामानन्द केका कल = बादलो के मित्र मयूरो की अव्यक्त मधुर केका, काम सन्तुदूढ =भले ही ये सब कितने ही हो, कठोर हृदयः=कठोर हृदय वाला, रामोऽस्मि=मैं तो राम हूँ, मर्ध महे =मव कुछ सहन करता हूँ, तु=परन्तु, वैदेही कथ भविष्यति=विदेहतनया सीता कैसे होगी, हा देवि=हा देवि, धीराभव=तुम धैर्य धारण कां ।

अर्थ—स्निग्ध एवं श्यामल कान्ति से आकाश को लिप्त कर देने वाले घोर वेल्हिल होती हुई वक पंक्तियो वाले मेघ, फुहारो वाली हवाएँ तथा बादलो के भिन्न मयूरो की अव्यक्त केका, ये सब भले ही कितने ही हो, मैं तो राम हूँ, कठोर हृदय होकर सब कुछ सहन करता हूँ, किन्तु जनकराज पुत्री सीता को क्या हालत हो रही होगी ? हा देवि, तुम धैर्य धारण करो ।

इत्यत्र राम शब्दः । अनेन हि व्यंग्यधर्मान्तरपरिणतः सञ्ज्ञी प्रत्यायते, न संज्ञिमात्रम् ।

श्रीधरी - इत्यत्र =यहाँ, राम शब्दः =राम शब्द, अनेन हि =इस राम शब्द से, व्यंग्य धर्मान्तर परिणतः=व्यञ्जित होते हुए दूसरे धर्म से परिणत, सञ्ज्ञी =व्यक्ति, प्रत्यायते=प्रतीत कराया जाता है, न संज्ञिमात्रम्=केवल व्यक्ति नहीं ।

अर्थ - यह 'राम' शब्द । इस राम शब्द से व्यञ्जित होते हुए दूसरे धर्म से परिणत व्यक्ति प्रतीत कराया जाता है, केवल व्यक्ति नहीं ।

विशेष—वाच्य-अर्थान्तर में संक्रमित नहीं होता अपितु सक्रान्त कराया जाता है अर्थात् सक्रमित होता है, इस प्रकार यहाँ णिच प्रत्यय के प्रयोग में प्रयोजक कर्ता की आवश्यकता है, यहाँ प्रयोजक कर्ता है व्यञ्जना व्यापार में सहकारिण, अर्थात् लक्षणा और वक्ता की विवक्षा आदि । बिना इनकी सहायता से वाच्य अर्थान्तर में सक्रान्त नहीं होता । यही स्थिति तिरस्कृत शब्द की भी है । अविवक्षित वाच्य वाच्य ध्वनि का ही दूसरा नाम लक्षणा मूल ध्वनि भी है । लक्षणा के आधार पर ही अर्थान्तर संक्रमित वाच्य और अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य में दो भेद होते हैं ।

वस्तुतः लक्षणा, शब्द की वह आरोपित शक्ति है जिसमें मुख्यार्थ के वाच्य, मुख्यार्थ के योगे रुद्धि या प्रयोजन में अन्यतर के होने पर अन्य अर्थ लक्षित होता है । लक्षणा दो प्रकार की होती है—

(१) उपादान लक्षणा ।

(२) लक्षण लक्षणा ।

जहाँ अपनी सिद्धि के लिये दूसरे का आक्षेप होता है, वहाँ उपादान लक्षणा और जहाँ दूसरे अर्थ की सिद्धि के लिये अपने अर्थ का समर्पण होता है, वहाँ लक्षणा लक्षणा है। "कुन्ताः प्रविशन्ति" यह उपादान लक्षणा है, क्योंकि कुन्त अपने प्रवेश की सिद्धि के लिये कुन्तधारी पुरुषों का आक्षेप करते हैं। "गङ्गाया घोषः" यह उदाहरण लक्षणा लक्षणा का है, क्योंकि आधाराधेयभाव की सिद्धि के लिये यहाँ गंगा शब्द अपने अर्थ का त्याग कर देता है। इस प्रकार पहले में कुन्तधारियों के आक्षेप से तथा दूसरे में गंगा के प्रवाह रूप अर्थ के त्याग से अन्वयानुपपत्ति दूर होती है। ये दोनों लक्षणा के भेद क्रमशः अर्थान्तर सक्रमिन् वाच्य और अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनियों के मूल में होते हैं। पहले में आक्षेप अर्थात् अर्थान्तर में संक्रमण और दूसरे में अपने अर्थ का त्याग होता है।

यथा च धर्मव विषम वाणलीलासाम्—

ताला जाअन्ति गुणा जाला दे सहिअएहि धेप्पन्ति ।

रइकिरणानुगहि आइ होन्ति-कमलाइ कमलाइ ॥

[तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयंगृह्यन्ते ।

रवि किरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥]

इत्यत्र द्वितीयः कमल शब्द ।

श्रीधरी—यथा च=और जैसे, धर्मव=मेरा ही, विषमवाणलीलासाम्=विषम वाण लीला में, गुणा तदा जायन्ते=गुण तब होते हैं, यदा=जब, ते=वे, सहृदयः=सहृदय लोगों के द्वारा, गृह्यन्ते=ग्रहण किये जाते हैं, रवि किरणानुगृहीतानि=सूर्य की किरणों से अनुगृहीत होकर ही, कमलानि=कमल, कमलानि भवन्ति=कमल होते हैं।

अर्थ—और जैसे मेरा ही उदाहरण विषम वाण लीला में—

गुण तब गुण होते हैं जब सहृदय लोगों के द्वारा ग्रहण किये जाते हैं। सूर्य की किरणों से अनुगृहीत होकर ही कमल कमल होते हैं। इसमें दूसरा 'कमल' शब्द।

विशेष—इन उदाहरणों में राम शब्द और कमल शब्द अनुपयुक्त होने के कारण बाधितार्थ होकर लक्षणा द्वारा धर्मान्तर में परिणत अर्थ को लक्षित करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यञ्जित होते-होते सभी धर्मान्तरों को लक्षणा के द्वारा ही लक्षित किया जाय। कुछ लोगों ने बलात् लक्षणा द्वारा ही प्रतीति करने का प्रयास किया था, किन्तु यह प्रकार सहृदय जनों की प्रतीति के विरुद्ध है। कारण यह है कि लक्षणा के एक ही धर्म से अन्वित की प्रतीति हो सकती है, क्योंकि लक्षणा की इस अंश में सार्थकता है कि वह शब्द के अनुपयोग को हटा दे और उपयुक्त अर्थ को प्रस्तुत कर दे, किन्तु लक्षणा द्वारा उपयुक्त अर्थ के प्रतीति होने के बाद भी जब अनेक धर्मान्तर प्रतीति होने लगते हैं, तब उन्हें भी विरत व्यापार लक्षणा का विषय किसी प्रकार नहीं माना जा सकता। अतः यहाँ अनेक धर्मान्तरों को प्रस्तुत

प्रतिवक्षित वाच्य ध्वनि का विषय मानते हैं, जिसका 'मूल लक्षणा है। इस तरह लक्षणा यहाँ महकारिणी शक्ति है। उपर्युक्त उदाहरणों में अनुपयोगात्मक मुख्यार्थ वाधा है, अतः लक्षणाभूलक वाच्य ध्वनि का यह अर्थान्तर संक्रमित वाच्य रूप एक भेद है। यहाँ 'राम' और 'कमल' शब्द के केवल शुद्ध या वाच्य अर्थ की विवक्षा ही नहीं है।

अत्यन्त निरस्कृत वाच्य का यह अर्थ नहीं है कि धर्मों का तिरस्कार होता है, प्रत्युत लक्ष्य और व्यंग्य अर्थों के ज्ञान में धर्मों का भी ज्ञान अनु श्रिष्ट होता है, अतः निरस्कार धर्म का ही अभिष्ट है, न कि धर्मों का। इसीलिए आचार्य ने 'परिणत' शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात् धर्मों स्वयं स्थित रहता हुआ अनेक व्यंग्य धर्मानुरो में परिणत रूप में प्रतीत-होता है।

अत्यन्ततिरस्कृत वाच्यो यथादि कवेर्वाल्मीकेः --

रवि संक्रान्त सौभाग्यस्तुषारावृत मण्डलः ।

निः श्वासान्ध इवावदशब्दचन्द्रमा न प्रकाशते ॥

इति । अत्र अन्ध शब्दः ।

श्रीधरी—अत्यन्त तिस्कृत वाच्यो यथा=अत्यन्त निरस्कृत वाच्य जैसे, आदि कवेर्वाल्मीकेः=आदि कवि वाल्मीकि का—

रवि संक्रान्त सौभाग्य=सूर्य में जिसका सौभाग्य संक्रान्त हो गया है, तुषारावृत मण्डलः=तुषार से जिसका मण्डल ढँक गया है, निःश्वासान्धः आदश इव=निःश्वास में अन्ध दर्पण के समान, चन्द्रमा न प्रकाशते=चन्द्रमा प्रकाशित नहीं हो रहा है।

अर्थ—सूर्य में जिसका सौभाग्य संक्रान्त हो गया है और तुषार से जिसका मण्डल ढँक गया है ऐसा निःश्वास से अन्ध दर्पण के समान यह चन्द्रमा प्रकाशित नहीं हो रहा है, यहाँ 'अन्ध' शब्द।

विशेष अन्धा वह होता है जिसकी दोनों आँखें फूट गई हों। जो जन्मान्ध होता है, उसकी आँखें गर्भ में ही फूट जाती जाती है, परन्तु शीशे का अन्धत्व किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। यदि शीशे पर अन्धत्व का आरोप भी किया जाय तो भी युक्तिसंगत नहीं है। अतः इस अर्थ का तिरस्कार कर देते हैं और जिसके पाम आँखें नहीं होती, वह किसी भी पदार्थ को स्पष्ट नहीं कर सकता इस पदार्थ स्फुटी-करणाशक्यस्वरूप अर्थ को निमित्त करके वही 'अन्ध' शब्द आदर्श की लक्षणा में बोधन करता है। इस प्रकार यहाँ छाया हीनत्व, अनुपयोगित्व, आदि अनेक धर्म समूह प्रयोजन के रूप में प्रतीयमान हैं। यहाँ अन्ध शब्द के अर्थों के तिरस्कृत हो जाने के कारण इस ध्वनि को अत्यन्त तिस्कृत वाच्य कहा है।

गग्रणं च मत्तमेहं धारालुतिग्रज्जुणाहं अ वणाहं ।

णिरहंकारमिग्रङ्गा हरन्ति नीलाग्रो वि णिसाग्रो ॥

[गगनं च मत्त मेघं धारास्रुतिताजुर्नानि च वनानि ।
निरहंकारमृगाङ्गा हरन्ति नीला अपि निशाः ॥]

अथ मत्त निरहङ्कार शब्दौ ।

श्रीधरी—मत्त मेघं च गगनं=मत्त मेघों से भरा आकाश भी, धारा-
स्रुतिता=धारावृष्टि से कम्पित, अजुर्नानि वनानि च=अजुर्न वृक्षों वाले वन भी,
निरहंकार मृगाङ्गा=निरहंकार चन्द्रमा वाली, नीला अपि निशाः=काली
गर्ने भी, हरन्ति=मन को आकृष्ट कर लेती है, अथ=यहाँ, यत्त निरहंकारशब्दौ=
मत्त और निरहंकार शब्द ।

अर्थ—मत्त मेघों से भरा आकाश भी, जनवृष्टि से कम्पित अजुर्न वृक्षों
वाले वन भी, तथा निरहंकार चन्द्रमा वाली काली रातें भी मन को आकृष्ट कर
लेती है । यहाँ मत्त और निरहंकार शब्द ।

विशेष—मत्त और अहंकार ये मुख्य अर्थ में अनुपपन्न हैं क्योंकि मेघ तो
जड़ है, वह मत्त कैसे होगा और चन्द्रमा भी अहंकार कैसे करेगा ? इस तरह ये
शब्द सावृद्धय से लक्षणा द्वारा क्रमशः मेघ और चन्द्रमा को लक्षित करते हैं और
तब उनसे अनेक निदिष्ट धर्म प्रतीयमान होते हैं । अतः यहाँ भी मुख्यार्थ का
निरस्कार है ।

असंलक्ष्यक्रमोद्योतः क्रमेण द्योतितः परः ।

विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मतः ॥२॥

मुख्यतया प्रकाशमानो व्यंग्योऽर्थो ध्वनेरात्मा । स च वाच्यार्थपेक्षया
कश्चिदलक्ष्यक्रमतया प्रकाशते, कश्चित्क्रमेणेति द्विधा मतः । तत्र—

श्रीधरी—विवक्षिताभिधेयस्य=जिसका अभिधेय विवक्षित है ऐसी, ध्वने-
रात्मा=ध्वनि की आत्मा, द्विधा मतः=दो प्रकार की मानी गई है, असंलक्ष्य
क्रमोद्योतः=जिसका क्रम लक्षित नहीं होता, क्रमेण द्योतितः परः=दूसरी वह जिसका
क्रम संलक्षित होता है ।

मुख्यतया प्रकाशमानः=मुख्य रूप से प्रकाशमान, व्यंग्योऽर्थो=व्यंग्य अर्थ,
ध्वनेः=ध्वनि का, आत्मा=आत्मा है, स च=वह, वाच्यार्थपेक्षया=वाच्य अर्थ
की अपेक्षा, कश्चिदलक्ष्यक्रमतया=अलक्ष्य क्रम रूप से, प्रकाशते=प्रकाशित होता है,
कश्चित्=कोई, क्रमेण=क्रम से, इति द्विधा मतः=इस प्रकार से दो प्रकार का
माना गया है । तत्र=वहाँ ।

अर्थ—जिसका अभिधेय विवक्षित है, ऐसी ध्वनि दो प्रकार की होती है,
एक वह जिसमें व्यंग्य का क्रम लक्षित नहीं होता, दूसरी वह जिसमें व्यंग्य का क्रम
लक्षित होता है ।

मुख्य रूप से प्रकाशमान व्यंग्य अर्थ ध्वनि का आत्मा होता है, वह वाच्य
अर्थ की अपेक्षा अलक्ष्य क्रम रूप से प्रकाशित होता है, दूसरा क्रम से प्रकाशित होता
है इस प्रकार वह व्यंग्य अर्थ दो प्रकार का होता है, वहाँ—

रसभावतदाभासतत्प्रशान्त्याविरक्रमः ।

ध्वनेरात्माङ्गिभावेन भासमानो व्यवस्थितः ॥३॥

श्रीधरी—अङ्गिभावेन = अङ्गी रूप से, भासमानः = आभासित होने वाला व्यर्थ अर्थ, ध्वनेः आत्मा = ध्वनि का आत्मा, रसभावतदाभासतत्प्रशान्त्याविरक्रमः = रस, भाव, रसाभाम, भावाभाम, भावप्रशम, भावशान्ति आदि अक्रम अर्थात् असंलक्ष्य क्रम रूप से, व्यवस्थितः = व्यवस्थित है ।

अर्थ—अङ्गी रूप से भासमान ध्वनि की आत्मा स्वरूप रस, भाव, रसाभाम, भावाभाम, भावप्रशम, भावशान्ति आदि असंलक्ष्यक्रम रूप से व्यवस्थित है ।

रसादिरर्थो हि सहेव वाच्येनाव भासते ।

म वाङ्गित्वेनावभासमानो ध्वनेरात्मा ॥

श्रीधरी—रसादिरर्थो हि = रसादि रूप अर्थ, वाच्येन सहैव = वाच्य के साथ सा ही, अवभासते = प्रतीत होता है, म च = और यह, अङ्गित्वेनाव भासमानः = प्रधान रूप से प्रतीत होता हुआ, ध्वनेरात्मा = ध्वनि के आत्मा स्वरूप है ।

अर्थ—रसादि रूप अर्थ वाच्य के साथ सा ही प्रतीत होता है और वह प्रधान रूप से प्रतीत होता हुआ ध्वनि की आत्मा स्वरूप है ।

इदानीं रसवदलङ्कारादलक्ष्यक्रमद्योतनारमनो ध्वनेविभक्तो विषय इति प्रदर्शयते—

वाच्यवाचक चारुत्वहेतूनां विविधात्मनाम् ।

रसादिपरता यत्र सं ध्वनेविषयो मतः ॥४॥

श्रीधरी इदानीं = अब, रसवदलङ्कारात् = रसवत् अलङ्कार से, अलक्ष्य-क्रमद्योतनारमनो = अलक्ष्य क्रम व्यंग्य रूप, ध्वनेविभक्तो विषयः = ध्वनि का विषय अलग है, इति प्रदर्शयते = यह दिखाते हैं—

विविधात्मनाम् = अनेक प्रकार के, **वाच्यवाचक चारुत्व हेतूनां** = वाच्य, वाचक और उनके चारुत्व हेतुओं का, **यत्र** = जहाँ, **रसादिपरता** = रस आदि में तात्पर्य हो, **म** = वह, **ध्वनेविषयो मतः** = ध्वनि का विषय माना गया है ।

अर्थ—अब रसवदलङ्कार से अलक्ष्यक्रम व्यंग्य रूप ध्वनि का विषय अलग है, यह दिखाने हैं—

अनेक प्रकार के वाच्य, वाचक और उनमें चारुत्व हेतुओं का जहाँ रस आदि में तात्पर्य हो, वह ध्वनि का विषय माना जाता है ।

विशेष—जब रस प्रधान होता है तब रसादि ध्वनि होती है, जब रस की स्थिति प्रधान होती है तब वह रसवत् आदि अलङ्कार की कोटि में आती है, जिस प्रकार ममाशक्ति प्रभृति अलङ्कारों में ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं है, उसी प्रकार रसवत् अलङ्कार में भी रसादि ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं है । बल्कि ध्वनि का भी ममानादि

आदि अलंकारों में अन्तर्भाव नहीं है। तात्पर्य यह है कि यह ध्वनि तत्त्व मर्त्या अलग ही अस्तित्व रखता है।

रसभाव तदाभासतत्प्रशमलक्षणं मुख्यमर्थमनुवर्तमाना यत्र शब्दार्था-
लङ्कारा गुणाश्च परस्परं ध्वन्यपेक्षया भिन्नरूपा व्यवस्थितास्तत्र काव्ये
ध्वनिरिति व्यपदेशः।

प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः।

काव्ये तस्मिन्नलंकारो रसादिरिति मे मतिः ॥५॥

यद्यपि रसवदलङ्कारस्यान्यर्थांशतो विषयस्तथापि यस्मिन् काव्ये
प्रधानतयाऽन्योऽर्थो वाक्यार्थो भूतस्तस्य चाङ्गभूता ये रसादयस्ते रसादेर-
लङ्कारस्य विषया इति मामकीनः पक्षः। तथाचाटुपु प्रयोऽलंकारस्य
वाक्यार्थत्वेऽपि रसादयोऽङ्गभूता दृश्यन्ते।

श्रीधरी—यत्र = जहाँ, रसभावतदाभासतत्प्रशम लक्षणं = रस, भाव, रसाभाव,
भावाभास, भावप्रशम रूप, मुख्य अर्थ अनुवर्तमाना = मुख्य अर्थ का अनुगमन करते
हुए, शब्दार्थालङ्कारा गुणाश्च = शब्द, अर्थ और उनके अलंकार तथा गुण, परस्पर
ध्वन्यपेक्षया = परस्पर ध्वनि की अपेक्षा, भिन्नरूपा = भिन्न स्वरूप से, व्यवस्थिता =
व्यवस्थित होते हैं, तत्र काव्ये = उस काव्य में, ध्वनिरिति व्यपदेशः = ध्वनि यह
व्यवहार होता है।

अन्यत्र = दूसरी जगह, यत्र = जहाँ, वाक्यार्थे प्रधाने = वाक्यार्थ के प्रधान
होने पर, रसादयः अङ्गम् = रस आदि अंग हो जाते हैं, तस्मिन् = उस काव्य में,
रसादि अलंकारः = रसादि अलंकार होते हैं, इति मे मतिः = ऐसा मेरा सिद्धान्त है।

यद्यपि रसवत् अलंकारस्य = यद्यपि रसवत् अलंकार का, विषयः = विषय,
अन्यर्थांशतः = दूसरी ने दिखाया है, तथापि = तो भी, प्रधानतया = प्रधान रूप में,
अन्योऽर्थः = अन्य अर्थ, यस्मिन् काव्ये = जिस काव्य में, वाक्यार्थभूतः = वाक्यार्थभूत
हो, च = और, तस्य ये अंगभूता = उसके जो रसादि अंग हों, ते रसादेरलंकारस्य
विषया = रसादि अलंकार के विषय हैं, इति = यह, मामकीनः पक्षः = मेरा पक्ष है,
तथाचा = वह जैसा कि, चाटुपु = चाटु के विषयों में, प्रयोऽलंकारस्य = प्रयोऽलंकार
के, वाक्यार्थत्वेऽपि = वाक्यार्थ होने पर भी, रसादयो = रस आदि, अङ्गभूता दृश्यन्ते =
अङ्गभूत देखे जाते हैं।

अर्थ—जहाँ रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावप्रशम रूप मुख्य अर्थ का
अनुगमन करते हुए शब्द, अर्थ और उनके अलंकार तथा गुण परस्पर ध्वनि की
अपेक्षा भिन्न स्वरूप से व्यवस्थित होते हैं, उस काव्य में ध्वनि व्यवहार होता है।

अन्यत्र जहाँ वाक्यार्थ के प्रधान होने पर रस आदि अंग हो जाते हैं, उस
काव्य में रसादि अलंकार हैं, यह मेरा सिद्धान्त है। यद्यपि रसवत् अलंकार का
विषय दूसरों ने दिखाया है तथापि मुख्य रूप से अन्य अर्थ जिस काव्य में वाक्यार्थ

हो धीर उसके जो रमादि अंग हो, वे रमादि अलंकार के विषय हैं, यह मेरा पक्ष है। वह जैसा कि चाटु के विषयों में प्रयोगलंकार के मुख्य वाक्यार्थ होने पर भी रमादि अंगभूत देखे जाते हैं।

विशेष—जहाँ भी रमादि शब्द का प्रयोग है, उसमें रम, भाव, तदाभास भावाभास, भावशान्ति आदि का ग्रहण किया जाता है। ये रसादि के अंग के रूप में होने पर क्रमशः रमयन्, प्रेष, ऊर्जम्बि तथा समाहित अलंकार के नाम से कहे जाते हैं। अर्थात् रम अंग होने पर रमयन् अलंकार, भाव अंग होने पर प्रयोगलंकार, रमाभास और भावाभास अंग होने पर ऊर्जम्बि एवं भावशान्ति अंग होने पर समाहित अलंकार कहलाते हैं।

स च रसादिरलंकारः शुद्धः सङ्कीर्णो वा, तत्राद्यो यथा—

किं हास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्राप्तश्चिराद्दर्शनम्,
केयं निष्करणं प्रवास रुचिता केनरपि दूरीकृतः।
स्वप्नान्तेष्विति ते वदन् प्रियतम ध्यासक्त कण्ठग्रहो,
बुद्धा रोदिति रिक्त बाहुबल्यस्तारं रिपु स्त्री जनः॥

श्रीधरी—म च रसादिरलंकारः = वह रमादि अलंकार, शुद्धः संकीर्णो वा = शुद्ध और संकीर्ण रूप में दो प्रकार का होता है, तत्राद्यो यथा = उनमें पहला अर्थात् शुद्ध जैसा —

हास्येन किं = हँसी-भजाक से क्या लाभ ? चिरात् = बहुत समय से, दर्शन प्राप्त = दर्शन मिला है, पुन मे दूर न प्रयास्यसि = फिर तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, हे निष्करण = हे निष्ठुर, केय प्रवास रुचिता = यह परदेश में रहने की तुम्हारी इच्छा कैसी ? केन दूरीकृतः भसि = किसने तुम्हें दूर कर दिया, इति = इस प्रकार, स्वप्नस्यान्तेषु = स्वप्न में, प्रियतमव्यामक्तकण्ठग्रहो = प्रियतम के कण्ठ में बाँध डालकर, वदन् = कहती हुई, ते = तुम्हारी, रिक्तबाहुबल्य = बलशून्य से रहित हाथों वाली, रिपुस्त्रिय = शत्रु की स्त्रिया, बुद्धा = जगकर, तारं = जोर-जोर से, रोदिति = रोया करती है।

अर्थ—हँसी-भजाक से क्या लाभ ? बहुत समय के बाद दर्शन मिला है, फिर तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, अरे निष्ठुर ! यह परदेश जाने में तुम्हारी अभिरुचि कैसी है ? किसने तुम्हें दूर कर दिया ? इस प्रकार स्वप्न में प्रिय के गले में बाँध डाले कहती हुई, कञ्चन में रहित हाथों वाली तुम्हारी शत्रु-स्त्रियाँ जगकर जोर-जोर से रोया करती हैं।

इत्यत्र करुण रसस्य शुद्धस्याङ्ग-भावात्स्पष्टमेव रसवदलङ्कारत्वम्।
एवमेवं विधे विषये रसान्तराणां स्पष्टएवाङ्ग भावः।

श्रीधरी—इत्यत्र = यहाँ पर, शुद्धस्य करुण रसस्य = शुद्ध रूप में करुण रस के, अङ्गभावात्स्पष्टमेव = अंग हो जाने में स्पष्ट ही, रसवदलङ्कारत्वम् = रसवद्

अलकारता है, एव एव = इसी तरह, एव विवेविषये = इस प्रकार के विषय में
रसान्तराणा = दूसरे रसों का, अङ्गभाव = अङ्गभाव, स्पष्ट एव = स्पष्ट ही है।

अर्थ—यहाँ पर शुद्ध करुण रस के अङ्ग हो जाने के कारण स्पष्ट ही
रसवद् अलकार है। इसी प्रकार ऐसे विषय में दूसरे रसों का भी अङ्गभाव है।

सङ्कीर्णोत्साङ्गिभूतो यथा—

क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्यावदानोऽशुकान्तं,
गृह्णन् केष्टव्यास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण।

आलिङ्गन् योजवधूतस्त्रिपुर युवतिभिः साधुनेत्रोत्पलाभिः,
कामीवाद्रापराधः स दहतुं दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः॥

मीधरी—सङ्कीर्णो रसादिरङ्गभूतो = सङ्कीर्ण रसादि अङ्गभूत, यथा = जैसे—

य = जो भगवान् शङ्कर की शराग्नि, साधुनेत्रोत्पलाभिः = मज्जा नेत्र कमलों
वाली, त्रिपुरयुवतिभिः = त्रिपुर युवतियों के द्वारा; क्षिप्तः = भटकने पर, हस्ताव-
लग्नः = हाथ में लग गई, प्रसभमभिहतः = जोर से पीटने पर, अशुकान्तं आवदान =
कपड़े के छोर को पकड़ने लगी, अयास्तः = तिरस्कृत होकर, केष्टपु गृह्णन् = वालों
को पकड़ने लगी, सम्भ्रमेण = घबड़ाहट के कारण, नेक्षितः = न देखने पर, चरण
निपतितः = चरणों में गिर पड़ी, आलिङ्गन् = आलिङ्गन करता हुआ, योजवधूत =
तिरस्कृत कर गई, ऐसी, आद्रापराधः कामी इव = आद्रापराध कामी के समान,
सः = वह प्रसिद्ध, शाम्भवः शराग्निः = भगवान् शङ्कर की शराग्नि, वः = आप लोगों
के, दुरितं = पाप को, दहतुं = भस्म करे।

अर्थ—जो सजल नेत्र वाली त्रिपुर युवतियों द्वारा भटकने पर हाथ में लग
गई, जोर से पीटने पर कपड़े के छोर को पकड़ने लगी, तिरस्कृत होकर बाल पकड़ने
लगी, न देखने पर चरणों पर गिर पड़ी और आलिङ्गन करती हुई तिरस्कृत कर गई,
ऐसी आद्रापराध कामी की तरह भगवान् शङ्कर की वह प्रसिद्ध शराग्नि आप लोगों
के पापों को भस्म करे।

विशेष—त्रिपुरदाह के वर्णन रूप प्रस्तुत पक्ष में मुख्य रूप से शङ्कर जी के
प्रति कवि की भक्ति प्रकट होती है, यद्यपि शङ्कर जी का उल्लाह त्रिपुर दाह में
प्रतीत होता है, किन्तु विभाव अनुभाव से परिपुष्ट न हो जाने के कारण वीर रस
की स्फूर्ति को प्राप्त नहीं कर सका है। कामी के उपमान से यहाँ श्लेषोपमा के
साथ ईर्ष्या विप्रलम्भ रूप शृंगार की प्रतीति अंग रूप से होती है तथा करुण रस
भी प्रतीत होता है। शृंगार और करुण दोनों परस्पर विरोधी रस हैं, अतः यद्यपि
इनका एकत्र वर्णन दोषपूर्ण माना गया है, तथापि प्रस्तुत श्लोक में दोनों अंग रूप
से विद्यमान हैं, अतः यहाँ इनका विरोध अकिञ्चित्कर है। शृंगार सर्वथा मापेक्ष्य
भाव है क्योंकि इसका स्थायी भाव 'रति' दूसरे जन के विद्यमान रहन पर ही हो
सकती है, इसके विपरीत करुण रस का स्थायी भाव शोक है, उसमें प्रिय के विद्यमान

रहित की अपेक्षा नहीं होती, अतः यह निरपेक्ष भाव है, इसलिये दोनों का परस्पर विरोध माना जाता है। यहाँ ये दोनों प्रधान न होकर किसी तीसरे के अंग हैं, इसलिये इनका विरोध एकत्र अवस्थान में भी नहीं है। इस उदाहरण में शृंगार या कम्पन परिपुष्ट न होने के कारण पूर्ण रस की स्थिति में नहीं है, उनका यहाँ व्यवहार योग्य है। यहाँ दोनों भाव रूप ही हैं।

इत्यत्र त्रिपुररिपु प्रभावातिशयस्य वाक्यार्थत्वे ईर्ष्या विप्रलम्भस्य श्लेषसहितस्याङ्गभाव इति, एवं विध एव रसवदाद्यलंकारस्य न्याय्यो विषयः। अतएव चेर्ष्याविप्रलम्भ करुणयोरंगत्वेन व्यवस्थानात्समावेशो न दोषः, यत्र हि रसस्य वाक्यार्थभावस्तत्र कथमलंकारत्वम्? अलंकारो हि चारुत्व हेतुः प्रसिद्धः, न त्वसावात्मंवात्मनश्चारुत्व हेतुः तथाचापमत्र संक्षेपः—

श्रीधरी—इत्यत्र=यहाँ, त्रिपुररिपुप्रभातिशयस्य=शङ्कर जी का अत्यन्त प्रभाव, वाक्यार्थत्वे=वाक्यार्थ है, ईर्ष्याविप्रलम्भस्यश्लेष सहितस्य=श्लेष सहित ईर्ष्या विप्रलम्भ का, अंग भावः=अंग भाव है, इति एवं विध एव=इस प्रकार ही, रसवदाद्यलंकारस्य=रसवदादि अलंकार का, न्याय्यो विषयः=विषय उचित है अतएव च=इसलिये, ईर्ष्याविप्रलम्भ करुणयोरंगत्वेन=ईर्ष्या, विप्रलम्भ और करुण के अंग रूप से, व्यवस्थानात्=व्यवस्थित होने से, समावेशः न दोषः=समावेश दोषपूर्ण नहीं है, हि=क्योंकि, यत्र रसस्य वाक्यार्थभावः=जहाँ रस का वाक्यार्थ भाव अर्थात् प्राधान्य है, तत्र=वहाँ, कथमलंकारत्वम्=वहाँ अलंकारत्व कैसे होगा, हि=क्योंकि, अलंकारः चारुत्व हेतुः प्रसिद्धः=अलंकार चारुत्व के हेतु के रूप में प्रसिद्ध है, तथा च=और, अपमत्र संक्षेपः=इस प्रकार यहाँ संक्षेप है—

अर्थ—यहाँ भगवान् त्रिपुरारि शङ्कर का प्रभावातिशय अङ्गी है और श्लेष सहित ईर्ष्या विप्रलम्भ का अंगभाव है। इस तरह ही रसवत् आदि अलंकार का विषय समीचीन है, इसीलिये ईर्ष्या विप्रलम्भ और करुण के अंग रूप से व्यवस्थित होने के कारण कोई दोष नहीं है क्योंकि जहाँ रस का प्राधान्य है वहाँ कैसे उसका अलंकारत्व होगा? अलंकार चारुत्व के हेतु के रूप में प्रसिद्ध है, वे स्वयं अपने में अपने चारुत्व के हेतु नहीं हैं और इस प्रकार यहाँ संक्षेप है—

रसभावादित्वात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम्।

अलंकृतीनां सर्वासामलंकारत्व साधनम्॥

श्रीधरी—रसभावादित्वात्पर्यं रस, भाव आदि के तात्पर्य का, आश्रित्य=आश्रयण करके, सर्वासां अलंकृतीनां=सभी अलंकारों का, विनिवेशनम्=रखना, अलंकारत्व साधनम्=उनके अलंकारत्व का साधन है।

अर्थ—रस, भाव आदि के तात्पर्य का आश्रयण करके सभी अलंकारों का रखना उनके अलंकारत्व का साधन है।

तस्माद्यत्र रसादयो वाक्यार्थभूताः स सर्वो न रसादेरलङ्कारस्य विषयः, स ध्वनेः प्रभेदः, तस्योपमादयोऽलङ्काराः । यत्र तु प्राधान्येनार्थान्तरस्य वाक्यार्थो भावे रसादिभिश्चास्त्व निष्पत्तिः क्रियते, स रसादेरलङ्कारताया विषयः ।

श्रीधरी—तस्मात्=इसलिये, यत्र=जहाँ, रसादयो वाक्यार्थभूतः=रसादि वाक्यार्थभूत हैं, स सर्वो=वह अवलोकन रसादेरलङ्कारस्य विषयः=रसादि अलङ्कार का विषय नहीं है। स ध्वनेः प्रभेदः=प्रत्युत वह ध्वनि का प्रभेद है, तस्य=उसके, उपमादयोऽलङ्काराः=उपमा आदि अलङ्कार हैं, यत्र तु=और जहाँ, प्राधान्येन=प्राधान्य रूप से, अर्थान्तरस्य वाक्यार्थभावे=अर्थान्तर के वाक्यार्थ हो जाने पर, रसादिभिः=रसादि के द्वारा, चारुत्व निष्पत्तिः क्रियते=चारुत्व की निष्पत्ति की जाती है, स=यह, रसादे=रसादि का, अलङ्कारता या विषयः=अलङ्कारता का विषय है।

अर्थ—इसलिये जहाँ रसादि वाक्यार्थ हैं, वह रसादि अलङ्कारों का विषय नहीं है, प्रत्युत वह ध्वनि का प्रभेद है, उसके उपमादि अलङ्कार हैं। जहाँ प्रधान रूप से अर्थान्तर के वाक्यार्थ हो जाने पर रसादि के द्वारा चारुत्व की निष्पत्ति की जाती है, वह रसादि की अलङ्कारता का विषय है।

एवं ध्वनिरुपमादीनां रसवदलङ्कारस्य च विभक्त विषयता भवति । यदि तु चेतनानां वाक्यार्थो भावो रसाद्यलङ्कारस्य विषय इत्युच्यते तर्ह्युपमादीनां प्रविष्टविषयता निर्विषयता वाभिहिता स्यात् । यस्मादचेतनं वस्तु वृत्ते वाक्यार्थभूते पुनरचेतनवस्तु वृत्तान्तयोजनया यथा कथञ्चिद्विहितव्यम् । अथ सत्यामपि तस्या यत्र चेतनानां वाक्यार्थो भावो नासी रसवदलङ्कारस्य विषय इत्युच्यते । तत् महतः काव्य प्रवृत्तस्य रस निधानभूतस्य नोरसत्वमभिहितं स्यात् । यथा—

श्रीधरी—एवं=इस प्रकार, ध्वनेः=ध्वनिका, उपमादीनां=उपमा आदि का, रसवदलङ्कारस्य च=और रसवत् अलङ्कारों का, विभक्ता विषयता भवति=भिन्न विषयता सिद्ध होती है, यदि तु चेतनानां वाक्यार्थो भावो=यदि चेतन पदार्थों का वाक्यार्थो भाव, रसाद्यलङ्कारस्य विषयः=रसादि अलङ्कारों का विषय है, इत्युच्यते=ऐसा कहा जाता है, तर्हि=तब, उपमादीनां=उपमा आदि अलङ्कारों का, प्रविष्टविषयता निर्विषयता वा=क्षीण विषयता या विषयहीनता, वाभिहिता स्यात्=रह जायेगी, यस्यात्=क्योंकि अचेतन वस्तुवृत्ते=अचेतन वस्तु वृत्तान्त के, वाक्यार्थो भूते=मुख्य होने पर, पुनः चेतन वस्तुवृत्तान्तयोजनया=फिर वहाँ चेतन वस्तु वृत्तान्त की योजना, यथा कथञ्चिद्विहितव्यम्=किसी प्रकार होनी चाहिए, अथ=अगर, सत्यामपि तस्या=जस चेतन वृत्तान्त की योजना के होने पर भी, यत्र=जहाँ, अचेतनानां=अचेतन वस्तुओं का, वाक्यार्थो भावः=वाक्यार्थो भाव है, अतो=वह,

द्वितीय उद्योग.

रम्यपदनारम्भ विषय न = वह रम्यपदनारम्भ को विषय नहीं हो सकता, इत्युच्यते =
 ऐसा कहा जाता है, तन् = तब, रम्यविधानं भूतस्य = रम्य के विधान रूप, महत्
 दाव्यप्रबन्धस्य = दाव्य भाग की, नोरमत्वमभिहितं म्यान् = नोरमता अभिहित होना
 है। यथा = जैसे—

अर्थ—इस प्रकार ध्वनि, उपमा आदि घोर रम्यत्व अन्वयारो का अलग-अलग
 विषय मित्र होना है, यदि चेतन पदार्थों का वाक्यार्थीभाव रगादि अन्वयारो का
 विषय है, यह कहने है तो उपमा आदि अन्वयारो को बहुत कम विषय मिलेंगे या
 उनका कोई विषय ही नहीं रह जायेगा, क्योंकि जहाँ अचेतन वस्तु का वृत्तान्त
 मन्त्र वाक्यार्थ है, वहाँ चेतन वस्तु वृत्तान्त योजना कैसे हो सकती है? यदि चेतन
 वृत्तान्त की योजना के होने पर भी उनका जहाँ वाक्यार्थी भाव है, वह रम्यवद्
 अन्वयारो नहीं हो सकता ऐसा कहते हैं तो बहुत बड़े एव रम्य के विधान रूप दाव्य
 भाग की नोरमता अभिहित होती है, जैसे—

तरंग, भ्रमंगा, क्षुब्ध विहगश्रेणि रक्षता,
 विकपन्ती फेन वसनमिव संरम्भ निधिलम्,

यथाविद्धयाति स्वलितमभिमन्धाय बहुशो,
 नदी रूपेण ध्रुवमसहना सा परिणता ॥

श्रीधरी—तरंगभ्रमंगा = तरंगे ही जिसके सुन्दर कटाक्ष, विक्षेप है,
 क्षुब्धविहगश्रेणि रक्षता = कोलाहल करती हुई पक्षियों की पक्ति ही जिसकी करपनी
 है, संरम्भ निधिलम् वसनमिव = रगड़ से ढीले पड़े हुए वस्त्र की तरह, फेन
 विकपन्ती = फेन की फैलाती हुई, बहुशो = बहुत बार, स्वलितमभिमन्धाय = स्वलन को
 प्राप्त कर, यथा विद्धयाति = कुटिल चाल में चलती हुई, यथा = यह, ध्रुव = निश्चय
 ही, नदी रूपेण = नदी के रूप से, असहना परिणता = (मुख पर) कुपित
 हो गई।

अर्थ—तरंगे ही जिसका सुन्दर कटाक्ष विक्षेप है और कोलाहल करती हुई
 पक्षियों की पक्ति ही जिसकी रक्षता है, रगड़ लगने से ढीले पड़े हुए वस्त्र की तरह
 फेन का फैलाती हुई, बहुत बार स्वलन को प्राप्त करके कुटिल चाल में चलती हुई
 वह निश्चय ही नदी के रूप से, असहना परिणता = (मुख पर) कुपित
 हो गई है।

यथा वा—

तन्वी मेघजलाद्रिपल्लवतया धोताघरेवाश्रुभिः,
 शून्यवाभरणः स्वकाल विरहाद्विधान्त पुष्पोद्गमा ।

चिन्तामौनमिवाश्रिता मधुकृतां शब्दचिन्ता लक्ष्यते,
 चण्डी मामवधूय पादपतितं जातानुतापेव सा ॥

श्रीधरी—यथा, वा = अथवा जैसे, चण्डी = कोपनशीला, तन्वी सा = वह
 उर्वरी, पादपतित = पैरों पर गिरे हुए, मा = मुखको, अवधूय = भटक कर, जातानुता

पव = मानो पश्चात्ताप होने के कारण, मेघजनार्द्रपल्लवतया = मेघ के जल से गीले पल्लव के रूप में, अश्रुभिः पीता घरा = आंसुओं में धुनें प्रसर यानी, स्वकाल विरहादिभ्रान्तपुण्योद्गमा = समय बीत जाने पर फूलों का खिलना बन्द हो जाने के रूप में, दून्यवाभरणैः = आभरणों से दून्य की तरह, मधुकृतां गन्धविना = भोगों के शब्दों के अभाव के रूप में, चिन्तामोनमिवाधिरा = चिन्ता के कारण भौन हुई जैसी, लक्ष्यते = प्रतीत होती है।

अर्थ—प्रयत्न जैसे—

कोप करने वाली यह तन्वज्जी उर्वशी पर्वत पर गिरे हुए मुझे भटक कर मानो पश्चात्ताप के कारण मेघ के जल से गीले पत्ते के रूप में आंसुओं से धुनें प्रसर यानी, अपने समय के बीत जाने पर फूलों का खिलना बन्द हो जाने के रूप में, अपने आभूषणों से रहित की तरह, भौनों के शब्दों के अभाव के रूप में, चिन्ता के कारण भौन हुई लता जैसी प्रतीत होती है।

यथा वा—

तेषां गोपवधू विलास सुहृदां राधारहः साक्षिणाम्,
क्षेमं भद्र कलिन्द शैलतनया तीरे सतावेदमनाम्,
विच्छिन्ने स्मरतल्प कल्पन मृदुच्छेदोपयोगेऽधुना,
ते जाने जरठी भवन्ति विगलश्लोत्स्वियः पल्लवाः ॥

श्रीधरी—यथा वा = यथा जैसे—

भद्र = हे भद्र, गोपावधू विलास सुहृदां = गोपियों के विलास सुहृद, राधा-
रह साक्षिणां = राधा के एकान्त के साक्षी, तेषां = उन, कलिन्द शैलतनयातीरे = यमुना
के किनारे, सतावेदमनाम् = लतागृही का, क्षेमं = कल्याण तो है, प्रधुना = प्रब तो,
स्मरतल्प = काम शय्या के, कल्पन = निर्माण के लिये, छेदोपयोगेर्विच्छिन्ने = कोमल
किसलयों को तोड़ने का प्रयोजन न रहने के कारण, ते पल्लवा = वे पत्ते, विगलश्लो-
त्स्वियः = श्यामल कान्ति से रहित होकर, जरठी भवन्ति = बूढ़े हो जाते होंगे,
जाने = ऐसा मैं सोचता हूँ।

अर्थ—प्रयत्न जैसे—

हे भद्र, गोपियों के विलास सुहृद और राधा के एकान्त के साक्षी, उन यमुना तट के लतागृहों की कुशल तो है प्रयत्न प्रब तो काम शय्या के निर्माण के लिये कोमल किसलयों को तोड़ने का प्रयोजन न रहने के कारण वे पत्ते श्यामल कान्ति से रहित होकर बूढ़े हो जाते होंगे ऐसा मैं सोचता हूँ।

इत्येवमादौ विषयेऽचेतनानां वाक्यार्थो भावेऽपि चेतन वस्तु वृत्तान्त योजनास्त्येव । अथ यत्र चेतन वस्तु वृत्तान्त योजनास्तितत्र रसादि-
रलंकारः । तदेवं सत्युपमादयो निविषयाः प्रविरल विषया वा स्युः, यस्या-
भास्त्येवासावचेतन वस्तु वृत्तान्तो यत्र चेतन वस्तु वृत्तान्त योजना

नारत्यन्ततो विभावत्वेन । तस्मादंगत्वेन च रसादीनामलंकारता । यः पुनरंगी रसोभावो वा सर्वाकारमलङ्कार्यः स ध्वने रास्मेति ।

श्रीधरी—इत्येवमादौ विषये=इत्यादि विषय में, अचेतनानां=अचेतन पदार्थों के, वाक्यार्थी भावेऽपि=प्रधान होने पर भी, चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजना-
न्येव=चेतन वस्तु किंवा पदार्थ योजना है ही, अथ=और, यत्र=जहाँ, चेतन-
वस्तुवृत्तान्तयोजनास्ति=चेतन वस्तु के वृत्तान्त की योजना है, तत्र=वहाँ,
रसादिरलंकारः=रसादि अलंकार है, तदेव सति=ऐसी स्थिति में, उपमादयो=
उपमा आदि अलंकारों का, निर्विषया प्रविरलविषया वा स्युः=निर्विषयता किंवा
प्रविरल विषयता हो जायेंगी, यस्मात्=क्योंकि इसी अचेतन वस्तु वृत्तान्तो नास्त्येव=
क्योंकि, अचेतन वस्तु का वृत्तान्त नहीं ही है, यत्र=जहाँ, अन्ततः=अन्ततो गत्वा,
विभावत्वेन=विभाव रूप में, चेतन वस्तुवृत्तान्त योजना नास्ति=चेतन वस्तु की
वृत्तान्त योजना नहीं है, तस्मात्=इसलिये, अंगत्वेन=अंग होने से, रसादीना
अलंकारता=रसादिकों का अलंकारत्व माना गया है, यः पुनः अंगी रसो भावो
वा=जो फिर अंगी रस या भाव है, सर्वाकारमलंकार्यः=वह सब प्रकार अलंकार्य,
स ध्वनेरास्मेति=और ध्वनि का आत्मा है ।

अर्थ—इस प्रकार के विषय में अचेतन पदार्थों के प्रधान होने पर भी चेतन
वस्तु किंवा पदार्थ की योजना है ही । जहाँ, चेतन वस्तु के वृत्तान्त की योजना है,
ऐसी स्थिति में उपमा आदि अलंकारों का निर्विषयत्व किंवा प्रविरल विषयत्व हो
जायेंगा क्योंकि कोई ऐसा अचेतन वस्तु किंवा वृत्तान्त नहीं है, जहाँ चेतन वस्तु के
वृत्तान्त की योजना नहीं है । अन्ततो गत्वा विभाव रूप में ही सही उसकी योजना
बन ही जायेंगी, इसलिये अंग होने से रसादि का अलंकारत्व माना गया है । जो
फिर अंगी रस किंवा भाव है, वह सब प्रकार अलंकार्य और ध्वनि का आत्मा है ।

किञ्च—

तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः ।

अंगाश्रितास्त्वलंकाराः मन्तव्या कटकादिवत् ॥६॥

ये तमर्थं रसादि लक्षणमङ्गिनं सन्तमवलम्बन्ते ते गुणाः शौर्यादिवत् ।
वाध्यवाचक लक्षणान्यङ्गानि ये पुनस्तदाश्रितास्तेऽलंकारामन्तव्या कटका-
दिवत् ।

श्रीधरी—किञ्च=और भी,

ये=जो, तमर्थं=उस अंगी रूप अर्थ का, अवलम्बन्ते=अवलम्बन करते
हैं, ते=वे, गुणाः स्मृताः=गुण कहलाते हैं, कटकादिवत्=कटक कुण्डलादि की
तरह, अंगाश्रिता=अंगों पर आश्रित रहने वाले वे, अलंकाराः मन्तव्या=अलंकार
मानना चाहिए, ये=जो, तमर्थं=उस अर्थ को, रसादिलक्षणं मङ्गिनं=रसादि
रूप अंगी का, मन्तव्यमवलम्बन्ते=सर्वथा अवलम्बन करते हैं, ते=वे, शौर्यादिवत्=

शौर्य आदि की तरह, गुणा = गुण है, ये = जो, वाच्यवाचकलक्षणानि = वाच्य वाचक लक्षण रूप, अंगानि अवलम्बन्ते = अंगों पर आश्रित होते हैं, ते = वे, कटकादिवत् = कटक कुण्डलादि की तरह, अलंकाराः मन्तव्याः = अलंकार माने जाने चाहिए ।

अर्थ—और भी, जो उस अंगों रूप अर्थ का अवलम्बन करते हैं, वे गुण कहलाते हैं और कटक-कुण्डलादि की तरह अंगों पर आश्रित रहने वालों को अलंकार मानना चाहिए ।

जो रसादि रूप उस अंगों अर्थ का अवलम्बन करते हैं, वे शौर्य आदि की तरह गुण हैं, और जो वाच्य वाचक रूप अंगों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें कटक कुण्डलादि की तरह अलंकार माना जाना चाहिए ।

तथा च—

शृंगार एव मधुरः परः प्रह्लादनो रसः ।

तन्मयं काव्यमाश्रित्य माधुर्यं प्रतितिष्ठति ॥७॥

शृंगार एव रसान्तरापेक्षया मधुरः प्रह्लाद हेतुत्वात् । तत्प्रकाशनं पर शब्दार्थतया काव्यस्य स माधुर्यं लक्षणगुणः । अव्यक्त्वं पुनरोजसोऽपि साधारणमिति ।

श्रीधरी—तथा च = और भी, शृंगार एव मधुर = शृंगार ही मधुर, परः प्रह्लादः = अत्यन्त आह्लादकारी, रसः = रस है, तन्मयं काव्यमाश्रित्य = शृंगारमय काव्य का आश्रयण करके, माधुर्यं प्रतितिष्ठति = माधुर्य प्रतिष्ठित होता है ।

शृंगार एव = शृंगार ही, रसान्तरापेक्षया = दूसरे रसों की अपेक्षा, प्रह्लाद-हेतुत्वात् = आह्लादक होने के कारण, मधुरः = मधुर है, तत्प्रकाशनं परशब्दार्थतया = शब्द और अर्थ शृंगार रस के प्रकाशन में तत्पर होते हैं । काव्यस्य = काव्य का, स = वह, माधुर्यं लक्षणगुणः = माधुर्य रूप गुण है, अव्यक्त्वं = अव्यक्त, पुनरोजसोऽपि साधारणम् = आज्ञा का भी साधारण गुण है ।

अर्थ—शृंगार ही मधुर तथा अत्यधिक आह्लादकारी रस है, शृंगारमय का आश्रयण करके माधुर्य प्रतिष्ठित होता है, शृंगार ही दूसरे रसों की अपेक्षा आह्लादक होने के कारण मधुर है, शब्द और अर्थ शृंगार रस के प्रकाशन में तत्पर होते हैं, अतः शब्दार्थमय काव्य का वह माधुर्य रूप गुण है । अव्यक्त पुनरोजसु का भी साधारण लक्षण है ।

शृंगारे विप्रलम्भाख्ये करुणे च प्रकर्षवत् ।

माधुर्यमादत्तां याति यतस्तमाधिकं मनः ॥८॥

श्रीधरी—विप्रलम्भाख्ये = विप्रलम्भ नामक, शृंगारे = शृंगार में, करुणे च = और करुण रस में, माधुर्यं प्रकर्षवत् = माधुर्य उत्कर्षयुक्त होता है, यतः =

क्योंकि मृद=करण रस में, मनः=मन, अधिक आर्द्रतां याति=अधिक आर्द्रता की प्राप्ति करना है ।

अर्थ—विप्रलम्भ नामक शृंगार में धीरः करण रस में माधुर्य अधिक उत्कर्षाधिक होता है क्योंकि वही मन अधिक आर्द्रता की प्राप्ति करता है ।

विप्रलम्भ शृंगार करणयोस्तु माधुर्यमेव प्रकर्षयत् । सहृदयहृदया-
वर्जनातिशय निमित्तत्वादिति ।

धीधरो विप्रलम्भशृंगार करणयोस्तु=विप्रलम्भ, शृंगार धीरः करण रस में, माधुर्यमेव माधुर्य ही, प्रकर्षयत्=कर्षयुक्त होना है, सहृदयहृदयावर्जनातिशय निमित्तत्वात् = सहृदय हृदय की आवृत्ति करने का उत्कृष्टनिमित्त होने से ।

अर्थ विप्रलम्भ शृंगार धीरः करण रस में माधुर्य ही उत्कर्षयुक्त होता है, क्योंकि वह सहृदय हृदय को आवृत्ति करने का उत्कृष्ट निमित्त है ।

रौद्रादयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्य वर्तिनः ।

। तद्वक्ति हेतु शब्दार्थावास्थिजो व्यवस्थितम् ॥६॥

रौद्रादयो हि रसा परां दीप्तिमुज्ज्वलतां जनयन्तीति लक्षणया त एव दीप्तिरित्युच्यते, तत्प्रकाशन पर शब्दो दीर्घसमास रचनालंकृत वाक्यम् । यथा-

धीधरो वाक्यवर्तिनः=वाक्य में रहने वाले, रौद्रादयो रसा=रौद्र आदि रस, दीप्त्यालक्ष्यन्ते=दीप्ति के कारण लक्षित होते हैं, तद्वक्ति हेतु=उम दीप्ति के व्यञ्जक, शब्दार्थ=शब्द और अर्थ की, आस्थिजो=आश्रयण करके, ओजो व्यवस्थितम्=ओजस् गुण व्यवस्थित है ।

रौद्रादयो हि रसाः=रौद्र आदि रस, परां दीप्तिमुज्ज्वलतां=अत्यन्त दीप्ति या उज्ज्वलता की, जनयन्ति=उत्पन्न करते हैं, इति=इसलिये, लक्षणया=लक्षणा में, त एव=उन्हीं ही, दीप्तिरित्युच्यते=दीप्ति कहा जाता है, तत्प्रकाशन परः शब्दो=उसका प्रकाशन करने वाला शब्द, दीर्घसमासलंकृतं=दीर्घसमास की रचना से अलंकृत, वाक्यम्=वाक्य है, यथा=जैसे—

अर्थ—वाक्य में रहने वाले रौद्र आदि रस दीप्ति के कारण लक्षित होते हैं, उम दीप्ति के व्यञ्जक शब्द और अर्थ की आश्रयण करके ओजस् गुण व्यवस्थित रहता है । रौद्र आदि रस अत्यन्त दीप्ति विवा उज्ज्वलता को उत्पन्न करते हैं, इसीलिये लक्षणा में उन्हीं ही दीप्ति कहा जाता है, उसका प्रकाशन करने वाला शब्द दीर्घ समास की रचना से अलंकृत वाक्य है, जैसे—

चञ्चद्भुज भ्रमित चण्डादाभिघात-

सञ्चूर्णितोर्युगलस्य सुयोधनस्य ।

स्त्यानावबद्धघनशोणित शोण पाणिः,

रुतंसयित्येति कचास्तव देवि भीम ॥

श्रीधरी—हे देवि=द्रौपदी, चञ्चद्भुजधूम्रिन चण्डमदाभिधान - धावतं न करनी हुई दोनों भुजाओं में घुमाई हुई, प्रचण्ड गदा के प्रहार में, सञ्चर्चिनाभ्युग-नस्य=घबड़ी तरह चूर्णित उस युगत बाने, भुयोवनस्य=दुर्वोवन के, स्वानावदन्त घनशोणितशोणपाणि=निकल कर जमे हुए गाड़े रंग में लाल हाथों वाला, भीम=भीमसेन, तव=तुम्हारे, कचान्=बालों को, उत्तनशिप्यपि=सवारंगा।

अर्थ—हे देवि द्रौपदी, धावतं न करनी हुई दोनों भुजाओं में घुमाई हुई भयंकर गदा के प्रहार में चूर्णित उछुगल बाने दुर्वोवन के निकल कर जमे हुए गाड़े रंग से लाल हाथों वाला भीमसेन तेरे बालों को सवारंगा।

तत्प्रकाशनपरश्यायोज्ज्वलित दीर्घममास रचन प्रसन्न वाचकाभिधेय ।
यथा—

यो य शस्त्रं विभति स्वभुजगुरुमद पाण्डवीनां क्षमूनां ,
यो य पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां गतो वा ।
यो यस्तत्कर्म साक्षी चरतिमयिरणे यश्च यश्च प्रतीप ,
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम् ।

श्रीधरी—तत्प्रकाशनपर.=उस शस्त्र का प्रकाशक, अनपेक्षितदीर्घ ममास रचन.=दीर्घ समास की अपेक्षा न करने वाला, प्रसन्नवाचकाभिधेय अर्थ.=प्रसाद युक्त वाचको द्वारा अभिहित अर्थ है, यथा=जैसे—

पाण्डवीनाक्षमूना=पाण्डवी सेनाओं में, स्वभुज गुरुमदः अपनी भुजाओं पर अधिक गर्व करने वाला, यः य शस्त्रं विभति=जो-जो व्यक्ति शस्त्रों को धारण करता है, पाञ्चाल गोत्रे=पाञ्चाल के (घृष्टशुच) गोत्र में, यः यः=जो जो, शिशु, अधिकवया=छोटा-बड़ा, वा=अथवा, गर्भशय्या गतः=गर्भ में पड़ा है, ज. य. स्तकर्म साक्षी=जो-जो उस द्रोण वध रूप कर्म के साक्षी है, यश्च यश्च=जो जो, मयि रणे चरति=मेरे युद्ध भूमि में विचरण करते समय, प्रतीप=विरोधी होगा, तस्य-तस्य=उस-उसका, क्रोधान्धः अहम्=क्रोध से अन्धा मैं, अन्तकः=अन्त कर डालूंगा, स्वयमपि जगतामन्तकः=चाहें वह मसार को नष्ट करने वाला यमराज ही क्यों न हो।

अर्थ—उस शस्त्र का प्रकाशक दीर्घ समास की अपेक्षा न करने वाला प्रसाद युक्त वाचको से अभिहित अर्थ है, जैसे—

पाण्डवी सेनाओं में अपनी भुजाओं पर अधिक गर्व करने वाला जो-जो व्यक्ति शस्त्र धारण करता है, पाञ्चाल के गोत्र में जो-जो बड़ा छोटा या गर्भ शैया में पड़ा है तथा जो-जो उस द्रोण वध रूप कर्म के साक्षी है, जो-जो मेरे युद्ध भूमि में विचरण करते समय विरोधी होगा, उस-उसका क्रोध में अन्त कर डालूंगा, चाहें वह मसार का अन्त करने वाला मय यमराज हो क्यों न हो।

इत्यादी द्वयांगोऽस्त्वम्

समर्पकत्वं काव्यस्य यत्सर्वरसान् प्रति ।

स प्रसादो गुणोजेयः सर्वसाधारण क्रियः ॥१०॥

प्रसादस्तु स्वच्छता शब्दार्थयोः । स च सर्वरस साधारणो गुणः सर्व-
रचना साधारणश्च व्यंग्याप्यपेक्षयैव मुख्यतया व्यवस्थितो मन्तव्यः ।

श्रीधरी—इत्यादी = इत्यादि उदाहरणों में, द्वयोः = दोनों शब्द और अर्थ,
गोऽस्त्वम् = गोऽम् गुण से युक्त है ।

काव्यस्य = काव्य का, सर्वरसान् प्रति = सब रसों के प्रति, यत् समर्पकत्व =
जो समर्पकर है, सर्वसाधारणक्रियः = सभी रसों और रचनाओं में सामान्य रूप में
प्रवर्तित रहने वाले को, स प्रसादो गुणोजेयः = प्रसाद गुण समझना चाहिए ।

प्रसादस्तु = प्रसाद गुण तो, शब्दार्थयोः स्वच्छता = शब्द और अर्थ की स्वच्छता
है, स च = और वह, सर्वरस साधारणो गुणः = सभी रसों में सामान्यतया रहने वाला
गुण, सर्वरचना साधारणश्च = सर्व रचनाओं में सामान्यतया रहने वाला गुण है,
व्यंग्यापेक्षया गृह्य = व्यंग्यापेक्ष की अपेक्षा से ही, मुख्यतया व्यवस्थितो मन्तव्यः = मुख्य
रूप में उसके गमांक रूप में रहने वाला समझना चाहिए ।

अर्थ—इत्यादि उदाहरणों में शब्द अर्थ दोनों ही अंगस्त्व गुण में युक्त है ।

काव्य का सब रसों के प्रति जो समर्पकत्व है, सभी रसों और रचनाओं में
सामान्यतया रहने वाले उसे प्रसाद गुण समझना चाहिए । प्रसाद शब्द और अर्थ की
स्वच्छता है, वह सभी रसों और रचनाओं में सामान्य रूप में रहने वाला है, उसे
मुख्य रूप में व्यंग्य अर्थ के समर्पक रूप में ही समझना चाहिए ।

श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च वंशिताः ।

ध्वन्यात्मन्येव शृंगारे ते हेया इत्युदाहृताः ॥११॥

अनित्या दोषाश्च ये

न च ध्वन्ये शृंगार व्यतिरेकि

ध्वन्यात्मन्येव शृंगारेऽङ्गितया ध्वन्ये ते हेया इत्युदाहृताः । अन्यथा हि
तेषामनित्य दोषतयैव न स्यात् । एवमयमसंलक्ष्यक्रमद्योतो ध्वनेरौत्सवा
प्रदर्शितः सामान्येन ।

श्रीधरी—ये श्रुतिदुष्टादयो = जो श्रुति दुष्ट आदि, अनित्या 'दोषा' = अनित्य
दोष, वंशिताः = दिखाये गये हैं, ते = वे, ध्वन्यात्मन्येव शृंगारे = ध्वनित्य शृंगार
में ही, हेया इत्युदाहृताः = त्याज्य कहे गये हैं ।

अनित्या दोषाश्च = अनित्य दोष, ये श्रुतिदुष्टादयो = श्रुतिदुष्ट आदि,
सूचिताः = सूचित किये गये हैं, तेषां = वे भी, न बाह्ये अर्थमात्रे = न अर्थमात्र वारूप
में, न च शृंगार व्यतिरेकि ध्वन्ये = और न शृंगार रहित व्यंग्य में, वा = अथवा,
ध्वनेरौत्सवा शृङ्गारे = न ध्वनि के अनात्मभूत शृङ्गार में होते हैं, किं तर्हि ? ।

तब क्या होते हैं ? अंगितया = अंगी रूप से, व्यंग्ये = व्यंग्य में, ध्वन्यात्मनोऽंशुगारे = ध्वन्यात्मा अंशुगार में ही, ते = वे, हेया इत्युदाहृता = त्याज्य कहे गये हैं, अन्यथा = नहीं तो, तेषां = उनका, अनित्य दोषतैव न स्यात् = अनित्य दोषतः ही नहीं होगा, एव = इस प्रकार, सामान्येन = सामान्य रूप से, अर्थ = यह, असलक्ष्य प्रमोद्योतो = असलक्ष्य प्रम व्यंग्य रूप, ध्वनेः आत्मा प्रदर्शित = ध्वनि की आत्मा बताई गई है।

अर्थ—जो धुतिकटु आदि अनित्य दोष दिखाये गये हैं, वे ध्वनि रूप अंशुगार में ही त्याज्य माने जाते हैं।

अनित्य दोष जो धुतिकटु आदि सूचित किये गये हैं, वे भी न अर्थमात्र वाक्य में, धीरे न अंशुगारहित व्यंग्य में, अथवा न ध्वनि के आनात्मभूत अंशुगार में होते हैं, तब क्या होते हैं ? अंगी रूप व्यंग्य ध्वन्यात्मा अंशुगार में ही वे त्याज्य कहे गये हैं, ऐसा न माना जाय सो उनका अनित्य दोष ही नहीं ध्वनेऽ। इस तरह सामान्य रूप से यह असलक्ष्य प्रम व्यंग्य रूप ध्वनि की आत्मा बताई गई है।

तस्यांगानां प्रमेदा ये प्रमेदा स्वगताश्च ये।

तेषामानन्त्यमन्योऽन्य सम्बन्ध परिकल्पने ॥१२॥

अंगितया व्यंग्यो रसादिविवक्षितान्य पर वाच्यस्थ ध्वनेरेक आत्मा य उक्तस्तस्यांगानां वाच्यवाचकानुपातिनामलंकाराणां ये प्रमेदा निरवधयो ये च स्वगतास्तरस्यांगिनोऽर्थस्य रसभाव तदाभासतत्प्रशम लक्षणा विभावा-नुभावरूपविचारी प्रतिपादन सहिता अनन्ताः स्वाध्यापेक्षया नि सीमानो विशेषास्तेषामन्योन्य सम्बन्ध परिकल्पने क्रियमाणे कस्यचिद्व्यक्तमस्यापि रसस्यप्रकाराः परिसंज्ञायां न शक्यन्ते किमुत सर्वेषाम् । तथाहि अंशुगार-स्यांगिनस्तावदाद्यौ द्वौ भेदौ—सम्भोगो विप्रलम्भश्च, सम्भोरस्य च परस्पर प्रेम दर्शन सुरतविहरणादि लक्षणाः प्रकाराः । विप्रलम्भस्याप्यभिलाषेभ्यो विरह प्रयास विप्रलम्भादयः । तेषां च प्रत्येकं विभावानुभावव्यभिचारि भेदः । तेषां च देशकालाद्याधभावस्थानेद इति स्वगत भेदापेक्षयैकस्य तस्या परिमेयत्वम्, किं पुनरंग प्रमेद कल्पनायाम् । ते ह्यंग प्रमेदाः प्रत्येक मंगिप्रमेदसम्बन्ध परिकल्पने क्रियमाणे सत्यानन्त्यमेवोपपद्यन्ति ।

श्रीधरी—तस्याङ्गानां = उसके अंगों के, ये प्रमेदाः = जो प्रमेद है, ये स्वगताश्च प्रमेदाः = जो स्वगत प्रमेद है, अन्योन्य सम्बन्ध परिकल्पने = परस्पर सम्बन्ध की परिकल्पना करने पर, तेषां = उनका, आनन्त्यम् = आनन्त्य हो जायेगा, अर्थात् वे अनन्त हो जायेंगे।

अंगितया = अंगी होने से, व्यंग्यो = जो व्यंग्य, रसादि विवक्षितान्यपरवाच्य-स्य = रसादिपरवाच्य, ध्वनेः = ध्वनि का, एक आत्मा उक्तः = एक आत्मा कहा गया है, तस्यांगानां = उसके अंग, वाच्यवाचकानुपातिनामलंकाराणां = वाच्यवाचक के

कारण होने वाले अलंकारों के, ये प्रभेदा निरवधय = जो अनन्त प्रभेद है, वे च स्वगत = और जो स्वगत प्रभेद है, तस्याङ्गिनोऽर्थस्य = उस अंगीरूप अर्थ के, रसभावतदाभासतत्प्रशम लक्षणा = रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावप्रशम रूप, विभावानुभावव्यभिचारिप्रतिपादन सहिता = विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के प्रतिपादन के साथ, अनन्ता = अनन्त, स्वाश्रयापेक्षया = अपने आश्रय की अपेक्षा, निमीमानो विशेषाः = निमीमा विशेष है, तेषामन्योन्य सम्बन्ध परिकल्पने = उनके परस्पर सम्बन्ध की कल्पना करने पर, कस्यचिदन्यतमस्यापि = किसी एक भी रस के, प्रकाराः = प्रकार, परिसंख्यातु न शक्यन्ते = गिनाये नहीं जा सकते, किमुत सर्वेषाम् = सबकी तो बात ही क्या है, तथाहि = जैसा कि, अगित. शृंगारस्य = अंगी शृङ्गार के, आद्यौ द्वौ भेदौ = पहले दो भेद हैं, सम्भोगो विप्रलम्बश्च = सम्भोग और विप्रलम्भ, सम्भोगस्य च = सम्भोग के भी, परस्परप्रेमदर्शन = परस्पर प्रेम से देवता, मुरत = रति, विहरणादिलक्षणा = विहार रूप, प्रकाराः = प्रकार हैं, विप्रलम्भस्यापि = विप्रलम्भ के भी, अभिलाषेर्द्या विरहप्रवास = अभिलाष, ईर्ष्या, विरह, प्रवास, विप्रलम्भादयः = विप्रलम्भ आदि प्रकार हैं, तेषा च = उनमें भी, विभावानुभाव व्यभिचारी = विभाव, अनुभाव और व्यभिचारि के भेद से, प्रत्येक भेद = प्रत्येक का अलग-अलग भेद है, तेषां च = उनका भी, देशकालाद्याश्रयावस्था-भेद इति = देश, काल, आदि आश्रय एवं अवस्था के अनुसार भेद हैं, इति = इस प्रकार, स्वगत भेदापेक्षया = स्वगत भेद की अपेक्षा से ही, तस्य एकस्य अपरिमेयत्वम् = उसका एक भेद ही अपरिमित हो जाता है, कि पुनः अग. प्रभेद कल्पनायाम् = अंगों के भेद की कल्पना की तो बात ही क्या है, तेषां प्रभेदाः = अंगों के वे प्रभेद, प्रत्येक = अलग-अलग, अंगिप्रभेद सम्बन्ध परिकल्पने = क्रियमाणे = अंगों के प्रभेदों के सम्बन्ध की कल्पना की जाने पर, आनन्त्यमेवोपपत्तिः = अनन्त ही हो जाते हैं।

अर्थ उसके अंगों के जो प्रभेद हैं और जो स्वगत प्रभेद हैं, उनके परस्पर सम्बन्ध की परिकल्पना करने पर उनका अनन्त हो जायेगा।

अंगी होने के कारण व्यंग्य जो रसादि विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि का एक आत्मा कहा गया है, उसके वाच्य वाचक के कारण होने वाले अंगों के जो अनन्त प्रभेद हैं, और जो स्वगत प्रभेद हैं, उस अंगी रूप अर्थ के रस, भाव, रसाभास भावाभास, भाव प्रशम रूप, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के प्रतिपादन के साथ अनन्त अपने आश्रय की अपेक्षा निमीमा विशेष है, उनके परस्पर सम्बन्ध की कल्पना करने पर किसी एक भी रस के प्रकार गिनाये नहीं जा सकते, सबकी तो बात ही क्या है? जैसे कि अंगी शृंगार के प्रथम दो भेद होने हैं -

(१) सम्भोग शृंगार।

(२) विप्रलम्भ शृंगार।

सम्भोग के परस्पर प्रेम में दर्शन, रति, विहरण रूप आदि अनेक प्रकार हैं। विप्रलम्भ शृंगार के भी अभिलाष, ईर्ष्या, विरह, प्रवास आदि अनेक प्रभेद हैं।

विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के अनुसार उसका घतन-घस्यन भेद है। उनका भी देश, काल आदि आश्रय एवं अवस्था के अनुसार भेद है। इस प्रकार स्वगत भेद की अपेक्षा यह एक भेद ही उसका अपरिमम हो जाता है, फिर अंगों के प्रभेद की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? अंगों के वे प्रभेद घतन-घस्यन अंगों की कल्पना की जाने पर अनन्तता की ही प्राप्त करते हैं।

दिङ्मात्रं सूच्यते येन व्युत्पन्नानां सचेतसाम् ।

बुद्धिरासादितालोका सर्वत्रैव भविष्यति ॥१॥

दिङ्मात्रकथनेन हि व्युत्पन्नानां सहृदयानामेकत्रापि रसभेदे सहा-
तकारैरंगारंगिभाव परिज्ञानादासादितालोका बुद्धिः सर्वत्रैव भविष्यति ।

श्रीधरी—दिङ्मात्रं तु उच्यते=केवल दिङ्मात्र कहते हैं, यन्-जिमने,
व्युत्पन्नानां सचेतसाम्=व्युत्पन्न सचेतस् लोगों की, बुद्धिः=बुद्धि, सर्वत्रैवरमादिता
लोकाः=सर्वत्र प्राप्तालोक, भविष्यति=हो जायेगी ।

दिङ्मात्र बधनेन हि=दिङ्मात्र वह देने से, व्युत्पन्नानां सहृदयानाम्=
व्युत्पन्न सहृदय जनों की बुद्धि, एकात्रापि=एक भी, रसभेदे अलंकार सह=रस
भेद में अलंकारों के साथ, अगाङ्गिभाव परिज्ञानात्=अङ्गाङ्गि भाव के परिज्ञान में,
सर्वत्रैव=सर्वत्र ही, बुद्धिरासादिता लोका भविष्यति=प्राप्तालोक हो जायेगी ।

तत्र

शृंगारस्याङ्गिनो यत्नादेक रूपानुबन्धवान् ।

सर्वेष्वेव हि प्रभेदेषु नानुप्रास प्रकाशकः ॥१४॥

अंगिनो हि शृंगारस्य ये उक्ता प्रभेदास्तेषु सर्वेष्वेक प्रकारानु-
बन्धितया प्रबन्धेन प्रवृत्तोऽनुप्रासो न व्यञ्जकः अंगिन इत्यनेनांगमूलस्य
शृंगारस्यैक रूपानुबन्धानुप्रासनिबन्धने कामचारमाह ।

श्रीधरी—तत्र=वहाँ, अंगिनो शृंगारस्य=अंगी शृंगार के, सर्वेष्वेव
प्रभेदेषु=सभी प्रभेदों में, यत्नात्=यत्नपूर्वक, एकरूपानुबन्धवान्=एक प्रकार के
अनुबन्ध वाला, अनुप्रासः=अनुप्रास, न प्रकाशकः=प्रकाशक नहीं होता ।

अंगिनो हि शृंगारस्य=अंगी शृंगार के, ये प्रभेदाः उक्ताः=जो प्रभेद कहे
गये हैं, तेषु सर्वेषु=उन सभी में, एकरूपानुबन्धितया=एक प्रकार के अनुबन्धी
रूप से, प्रबन्धेन प्रवृत्त, अनुप्रास=प्रवृत्त अनुप्रास, न व्यञ्जकः=व्यञ्जक नहीं
होता, अंगिन इत्यनेन=अंगी इससे, अंगभूतस्य शृंगारस्य=अंगभूत शृंगार के,
एकरूपानुबन्ध=एक प्रकार के अनुबन्ध वाले, अनुप्रास निबन्धने=अनुप्रास के
निबन्धन में, कामचारमाह=स्वेच्छाचार कहा है ।

अर्थ—वहाँ, अंगी शृंगार के सभी प्रभेदों में यत्नपूर्वक एक प्रकार के
अनुबन्ध वाला अनुप्रास प्रकाशक नहीं होता ।

अंगी शृंगार के जो प्रभेद कहे गये हैं उन सभी में एक प्रकार के अनुबन्धी रूप से प्रवृत्त अनुप्रास व्यञ्जक नहीं होता। 'अंगी' इससे अंगभूत शृंगार एक प्रकार के अनुबन्ध बाने अनुप्रास के निबन्धन में स्वेच्छाचार कहा है।

ध्वन्यात्मभूते शृंगारे यमकादि निबन्धनम् ।

शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः ॥

ध्वनेरात्मभूत शृंगारस्तात्पर्येण वाच्यवाचकाभ्यां प्रकाशयमान-
स्तस्मिन्यामकादीनां यमक प्रकाराणां निबन्धनं दुष्कर शब्दभंग इत्येवादीनां
शक्तावपि प्रमादित्वम् । 'प्रमादित्व' मित्यनेनैतद्दर्श्यते—काकतालीयेन
कदाचित्कस्याचिदेकस्य यमकादेर्निष्पत्तावपि भूम्नात्क्षारान्तरवद्रसाङ्ग-
त्वेन निबन्धनो न कर्तव्य इति । 'विप्रलम्भे विशेषतः' इत्यनेन विप्रलम्भे
सौकुमार्यातिशय रूपाप्यते । तस्मिन्द्योत्येयमकादेरंगस्य नियतो निशमाप्त-
कर्तव्य इति । अप्र युक्तिममिदं दर्शयते—

श्रीधरी ध्वन्यात्मभूते शृंगारे = ध्वनि के आत्मभूत शृंगार में, यमकादि
निबन्धनम् = यमक आदि का निबन्धन, शक्तावपि = शक्ति होने पर भी, प्रमादित्वं =
प्रमादित्व का सूचक है, विशेषतः = विशेष रूप से, विप्रलम्भे = विप्रलम्भ में ।

ध्वनेरात्मभूत शृंगार = ध्वनि का आत्मभूत शृंगार, तात्पर्येण = तात्पर्य रूप
में, 'वाच्यवाचकाभ्यां प्रकाशयमान' = शब्द और अर्थ द्वारा प्रकाशित होता है,
तस्मिन् = उसमें, यमकादीनां = यमक आदि, यमकप्रकाराणां निबन्धनं = यमक के
भंगों का निबन्धन, दुष्कर = कठिन, शब्दभंगइत्येवादीनां = शब्द भंग इत्येव आदि की,
शक्तावपि = शक्ति होने पर भी, प्रमादित्वं का सूचक है ।

प्रमादित्वमित्यनेन = प्रमादित्व से, एतद्दर्श्यते = यह दिखाते हैं, काकता-
लीयेन = काकतालीय भाषा से, कदाचित् = कभी, कस्यचिदेकस्य = किसी एक,
यमकादेर्निष्पत्तावपि = निष्पत्ति हो जाने पर भी, भूम्ना = बाहुल्य से, प्रलक्षारान्तर-
वद्रसाङ्गत्वेन = दूसरे अलंकारों की तरह, साङ्गत्वेन = रस के भंग रूप से, निबन्धो
न कर्तव्य इति = निबन्धन नहीं करना चाहिये, विशेषतः = विशेष रूप से,
विप्रलम्भे = विप्रलम्भ शृंगार में, इत्यनेन = इस बंधन से, विप्रलम्भे = विप्रलम्भ में,
सौकुमार्यातिशयः = अत्यन्त सौकुमार्य, रूपाप्यते = व्यक्त किया गया है, तस्मिन्द्योत्ये =
उस विप्रलम्भ का चोतन करने पर, यमकादेरङ्गस्य = यमक आदि भंग का,
निबन्धः = निबन्धन, नियमात् = नियम में, न कर्तव्यः = नहीं करना चाहिए ।

अर्थ—ध्वनि के आत्मभूत शृंगार में यमक आदि का निबन्धन शक्ति होने
पर भी प्रमादित्व का सूचक है, विशेष रूप से विप्रलम्भ शृंगार में ।

ध्वनि का आत्मभूत शृंगार तात्पर्य रूप से शब्द और अर्थ द्वारा प्रकाशित
होता है, उसमें यमक आदि यमक के प्रकारों का निबन्धन, दुष्कर शब्द-भंग इत्येव
आदि की शक्ति होने पर भी प्रमादित्व का सूचक है । प्रमादित्व से यह निरूपित है ।

किं काकतालीय न्याय से कभी किसी यमक आदि की निष्पत्ति हो जाने पर भी बाहुल्यता के साथ दूसरे अलंकारों की तरह रम के अंग रूप से निवन्धन नहीं करना चाहिये । विशेष रूप से- विप्रलम्भ में इस कथन से विप्रलम्भ में मौकृमाणांशय व्यक्त किया गया है । जब निप्रलम्भ शृंगार का घातन किया जाय, तब यमक आदि अंग का निवन्धन निषमत्तः नहीं करना चाहिये । यहाँ युक्ति देते हैं—

रसाक्षिप्ततया तस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत् ।

अप्रयुग्यत्ननिर्वर्त्यः सोऽलंकारो ध्वनौ मतः ॥१६॥

निष्पत्तावाश्चर्यं भूतोऽपि यस्यालंकारस्य रसाक्षिप्त तयैव बन्धः शक्य क्रियोभवेत्सोऽस्मिन्नलक्ष्यक्रम व्यंग्ये ध्वनावलंकारो मतः । तस्यैव रसांगत्वं मुख्यमित्यर्थः । यथा—

श्रीधरी— ध्वनौ=ध्वनि में, स अलंकारो मतः=वह ध्वनकार माना गया है, यस्य बन्धः=जिसका प्रयोग, रसाक्षिप्ततया भवेत्=रसाक्षिप्त रूप में हो सके, अप्रयुग्यत्न निर्वर्त्यः=जो बिना किसी भिन्न प्रयत्न के, शक्यक्रियः भवेत्=प्राप्त हो जाय ।

निष्पत्तावाश्चर्यंभूतोऽपि=निष्पत्ति में आश्चर्यभूत होने पर भी, यस्यालंकार-म्य=जिस अलंकार का, रसाक्षिप्ततयैवबन्धः=रसाक्षिप्त रूप से ही निबन्धन, शक्य क्रियो भवेत्=किया जा सके, स अस्मिन्मुख्यलक्ष्यक्रमव्यंग्ये ध्वनौ=इस अलक्ष्यक्रम ध्वनि में, अलंकारो मतः=अलंकार माना गया है, तस्यैव रसांगत्वं मुख्यमित्यर्थः=उसी का रसांगत्व मुख्य है, यह तात्पर्य है, यथा जैसे—

अर्थ— ध्वनि में वह अलंकार माना गया है, जिसका प्रयोग रसाक्षिप्त रूप में किया जा सके तथा जो किसी अलग प्रयत्न के प्राप्त हो जाय ।

निष्पत्ति में आश्चर्यभूत होने पर भी जिस ध्वनकार का निबन्धन रसाक्षिप्त रूप से ही किया जा सके, वह इस अलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि में अलंकार माना गया है । उसी का प्राधान्य है, यह तात्पर्य है । जैसे—

कपोले पत्राली करतल निरोधेन मृदिता ,

निपीतो निःश्वासैरयममृतहृत्सोऽधर रसः ।

मुहुः कण्ठे सग्नस्तरलयति वाष्पस्तनतटौ ,

प्रियो मय्युर्जातस्तव निरनुरोधे न तु वयम् ॥

श्रीधरी—कपोले पत्राली=गालों पर बनी पत्रावली का, करतल- निरोधेन मृदिता=हाथ की रगड़ में मसल दिया है, निश्वासेः=निश्वासों ने, अयममृतहृत्सो-अधररसः=यह (तुम्हारा) अमृत के समान मधुर अधर रस, निपीतः=पी डाला है, कण्ठे सग्नः=कण्ठ का आलिङ्गन करते हुए, वाप्यः=घामू, स्तनतटौ मुहुः तरलयति=तुम्हारे स्तनों को कम्पित कर रहे हैं, निरनुरोधे=अरी निर्दय, मय्यु=क्रोध, तव प्रिय जान=तुम्हारा प्रिय हो गया है, न तु वयम्=हम नहीं ।

अथे—गात्र मे वनी पत्रावनी ३० हाथ की रगड़ मे मसन दिया है, तुम्हारे निश्चामी ने घमूत के समान मधुर अघट-रस को पी लिया है, तेरे कण्ठ का आलिंगन करते हुए आमुद्यो ने तेरे स्तनों को कम्पित कर दिया है, अरी निर्दय, तुम्हारा प्रिय तो श्रोत्र हो गया है, हम नहीं ।

रसांगत्वे च तस्य लक्षणमपृथग्यत्न निर्वर्त्यत्व मिति यो रसं बन्धु मध्यवतितस्य कवेरलंकारस्तां वासनामत्युह्य यत्नान्तरमास्थितस्य निष्पद्यते स न रसांगमिति । यमके च प्रबन्धेन बुद्धिपूर्वकं त्रियमाणे नियमेनैव यत्नान्तर परिग्रहप्रापतति शब्दविशेषान्वेषण रूपः । अलंकारान्तरेष्वपि तत्तुल्यमिति चेत्—नैवम्, अलंकारान्तराणि हि निरूप्यमाण दुर्घटनान्यपि-रससमाहितचेतसः प्रतिभानवतः कवेरहं म्पूविकया परापतन्ति । यथा कादम्बर्याकादम्बरी दर्शनावमरे । यथा च मायारामशिशोर्दर्शनेन विह्वलायां सीतादेव्याः सेतौ । युक्तं चेत्तत्, यतो रसा वाच्य विशेषैरेवाक्षेप्तव्याः । तत्प्रतिपादकंश्च शब्दवैरसप्रकाशिनो वाच्य विशेषा एव रूपकादयोऽलंकाराः । तस्मात्प्रतेषां बहिरंगत्वं रसाभिध्यक्तौ । यमक दुष्करमार्गेषु तु तस्मिन् स्थितमेव । यत्तुरसयन्ति कानिचिद्यमकादीनि दृश्यन्ते, तत्र रसादीनामंगता यमकादीनांत्वं गतेव । रसाभासेचांगत्वमप्यविरुद्धम् । अंगितया तु व्यंग्ये रसे नांगत्वम् पृथक्प्रयत्न निर्वर्त्यत्वाद्यमकादेः । अस्यैवार्थस्य संग्रहश्लोकाः—

श्रीधरी तस्य = उसका, रगाङ्गत्वे च = रस के अंग होने में, अपृथग्यत्न-निर्वर्त्यत्वं इति लक्षणम् = अपृथग्यत्न निर्वर्त्यत्व लक्षण है, इति = इस प्रकार, य = जो, रस बन्धुमध्यवतितस्य कवे = रस का निबन्धन करने के लिये प्रयत्नशील कवि की, ता वासना = उस वासना का, अत्युह्य = अतिक्रमण करके, यत्नान्तरमास्थितस्य = अतिरिक्त प्रयत्न करने पर, निष्पद्यते = निष्पन्न होता है, स न रगाङ्गम् = वह रस का अंग नहीं है, बुद्धिपूर्वकं प्रबन्धेन = बुद्धिपूर्वक प्रबन्ध से, यमके त्रियमाणे = यमक के किये जाने पर, नियमेन = नियम में, यत्नान्तर परिग्रहः = यत्नान्तर का ग्रहण, शब्द विशेषान्वेषण रूपः प्रापतति = विशेष शब्द के अन्वेषण रूप में करना पड़ता है, अलंकारान्तरेष्वपि = अन्य अलंकारों में भी, तत्तुल्यमिति चेत् नैवम् = वह बराबर है, यह कहना उचित नहीं है, हि = क्योंकि, अलंकारान्तराणि = अन्य अलंकार, निरूप्यमाण = निरूपण की स्थिति में, दुर्घटनान्यपि = दुर्घटना होने पर भी रससमाहित चेतसः = रस में समाहित चित्त वाले, प्रतिभानवतः = प्रतिभाशाली, कवे = कवि के पास, अहम्पूविकया परापतन्ति = अहमह करके दौड़ पड़ते हैं, यथा जैसे, कादम्बर्या = कादम्बरी में, कादम्बरी दर्शनावमरे = कादम्बरी को, देखने के समय, यथा च = और जैसे, सेतौ = सेतुबन्ध महाकाव्य में, मायाराम शिशोर्दर्शनेन = माया में बने हुए राम का मिर देखकर, विह्वलायां सीतादेव्याम् = सीता देवी के विह्वल होने पर, युक्तं चेत्तत् = यह ठीक है, यतः = क्योंकि, रसाः = रस, वाच्यविशेषैरेवाक्षेप्तव्याः = वाच्यविशेष के द्वारा

ही आक्षिप्त होने चाहिए, तत् = उस वाच्य विशेष के, प्रतिपादकशब्दः = प्रतिपादक शब्दों में, तत्प्रकाशिनः - उनको प्रकाशित करने वाले, रूपकादयोऽलंकाराः = रूपक आदि अलंकार, वाच्य विशेष एव = वाच्यविशेष ही है, तस्मान् = इसलिये, रमाभि-
 व्यक्ती = रम की अभिव्यक्ति में, न तेषां बहिरंगत्वम् = उनको बहिरंगता नहीं है, यमकदुष्कर भागों में तु = यमक और दुष्कर के भागों में तो, न तस्मिन्मैव = ऐसी चीज नहीं है, यन्तु = जो कानिचित् = कुछ, यमकादीनि = यमक आदि, रमवन्ति
 दृश्यन्ते = रसयुक्त दिखाई देते हैं, तत्र = वहाँ, रसादीनां अंगता = रस आदि अंग
 न, यमकादीनां तु अंगिता एव = यमक आदि का तो अंगित्व ही है, रसाभास च =
 रसाभास में, अंगत्वमपि-विरुद्धम् = अंगत्व भी विरुद्ध नहीं है, अंगितया तु = अंगीरूप
 में, रमेव्यग्ये = रस के व्यग्य होने पर, यमकादेः = यमक आदि अलंकारों का, अंगत्वं
 न = अंगत्व नहीं है, पृथग्यत्न निर्वर्तयान् = क्योंकि वे पृथग्यत्न निर्वर्त्य होते हैं।
 अस्मैवाधेयम् = इसी सम्बन्ध के, मङ्ग्रहः श्लोकाः = ये मङ्ग्रह श्लोक हैं—

अर्थ—रस के अंग होने में अंग्यत्न निर्वर्त्यत्व ही उस अलंकार का लक्षण
 है। इस प्रकार जो कवि रम के निबन्धनार्थ प्रयत्नशील कवि की वासना को अनिक्रमण
 करके उसके प्रतिष्ठाित यत्न करने पर निष्पन्न होता है, वह रस का अंग नहीं है।
 बुद्धिपूर्वक प्रबन्ध में यमक के लिये जाने-पर नियमत ही यत्नान्तर का ग्रहण,
 जिसमें विशेष शब्द का अन्वेषण होता है, करना पड़ता है, अन्य अलंकारों में भी
 वह बराबर है, यह बात नहीं है क्योंकि अन्य अलंकार निरूपण की स्थिति में दुर्घट
 होने पर भी रस में समाहित बित्त वाले एवं प्रतिभाशाली कवि के पास अहमह के
 साथ दीड़े घाते हैं, जैसे-कादम्बरी में कादम्बरी के दर्शन के समय पर, और जैसे
 मेतुबन्ध महाकाव्य में भाषा से बने राम के सिर को देखने से सीता देवी के विह्वल
 होने पर। यह ठीक भी है, क्योंकि रस वाच्य विशेष के द्वारा ही आक्षिप्त होते हैं।
 उम-वाच्य-विशेष-के-प्रतिपादक शब्दों में उनको प्रकाशित करने वाले, रूपक आदि
 अलंकार वाच्य विशेष ही है, इसलिये रस की अभिव्यक्ति में वे बहिरंग नहीं हैं,
 यमक और दुष्कर के भागों में यह बात नहीं है। जो कुछ यमक आदि अलंकार
 रसयुक्त दीखते हैं। वहाँ रस आदि अंग है, और यमक आदि का तो अंगित्व ही है,
 रसाभास की स्थिति में उनका अंगित्व भी विरुद्ध नहीं है, अंगी रूप से रस के व्यग्य
 होने पर यमक आदि अलंकार अंग नहीं होते, क्योंकि वे पृथग्यत्न निर्वर्त्य होते हैं।
 इसी मन्दर्भ में ये मङ्ग्रह श्लोक हैं—

रसवान्ति हि वस्तूनि सालंकाराणि कानिचित् ।

एकेनैव प्रयत्नेन निर्वर्त्यन्ते महाकवेः ॥

यमकादि निबन्धे तु पृथग्यत्नोऽस्य जायते ।

शक्तस्यापि रसेऽङ्गत्वं तस्मादेयां न विद्यते ॥

रसाभासांग भावस्तु यमकादेर्न वागतिः ।

ध्वन्यात्मभूते शृंगारे त्वंगता नोपपद्यते ॥

श्रीधरी—यमकादि निबन्धने तु = यमक आदि अलंकारों के निबन्धन में तो, यत्तस्यापि = समर्थ होने पर भी, अस्य = इसका, पृथग्यत्नो जायते = अलग यत्न होता है, तस्मान् = इसलिये, एषा = इनका, रसे अंगत्वं न विद्यते = रस में अंगत्व नहीं होता। अनिचिन् = कुछ, अलंकाराणि = अलंकारयुक्त, रसवन्ति वस्तूनि = रसवान् वस्तुओं, महाकवे = महाकवि के, एकेनैव प्रयत्नेन = एक ही प्रयत्न से, निर्वर्यन्ते = सम्पन्न हो जाती हैं, यमकादे = यमक आदि का, रसाभासांगभावस्तु = रसाभास में अंगत्व का भाव, न वायते = वारण नहीं है, ध्वन्यात्मभूते शृंगारे = ध्वनि के आत्मभूत शृंगार में, अंगता = यमक आदि अलंकारों की अंगता न उपपद्यते = उपपन्न नहीं है।

अर्थ : कुछ अलंकारयुक्त रसवान् वस्तुओं महाकवि के एक ही प्रयत्न में सम्पन्न हो जाती हैं। यमकादि अलंकारों के निबन्धन में समर्थ होने पर भी पृथग्यत्न होने के कारण इनका रस में अंगत्व नहीं होता। यमक आदि का रसाभास में अंगत्व का कारण नहीं है, किन्तु ध्वनि के आत्मभूत शृंगार में यमक आदि अलंकारों का अंगत्व उपपन्न नहीं है।

इदानीं ध्वन्यात्मभूतस्य शृंगारस्य व्यञ्जको अलंकारवर्ग आख्यायने—

ध्वन्यात्मभूते शृंगारे समीक्ष्य विनिवेक्षितः ।

रूपकादिरलंकारवर्ग एति यथार्थताम् ॥१७॥

अलंकारो हि बाह्यालंकारसाम्यादंगिनश्चाख्य हेतुश्च्यते ।
वाच्यालंकारवर्गश्च रूपकादिर्यावानुक्तो वक्ष्यते च कैश्चित्, अलंकाराणां मनन्तत्वात् ।

त सर्वोऽपि यदि समीक्ष्य विनिवेक्ष्यते तदलक्ष्यक्रम र्थाव्यस्य ध्वने-
रंगिनः सर्वस्यैव चाख्य हेतुर्निष्पद्यते ।

श्रीधरी—इदानीं = अब, ध्वन्यात्मभूतस्य = ध्वनि के आत्मभूत शृंगारस्य = शृंगार की, व्यञ्जको = व्यञ्जित करने वाला, अलंकारवर्ग = अलंकार वर्ग, आख्यायते = कहा जाता है।

ध्वन्यात्मभूते शृंगारे = ध्वनि के आत्मभूत शृंगार में, समीक्ष्य विनिवेक्षितः = समीक्षा करके विनिवेक्षित किया गया, रूपकादिरलंकारवर्गः = रूपक आदि अलंकार वर्ग, यथार्थताम् एति = यथार्थता को प्राप्त करता है।

अलंकारो हि = अलंकार, बाह्यालंकार साम्यात् = बाह्य अलंकारों के समान, अंगिनश्चाख्य हेतुश्च्यते = अंगी का शोभाभाषक कहा जाता है, वाच्यालंकार वर्गश्च = अर्थालंकारों का वर्ग, रूपकादिः = रूपक आदि, यावानुक्तो = जितना कहा गया है, वक्ष्यते च कैश्चित् = और कुछ लोगों के द्वारा कहा जायेगा, मनन्तत्वात् अलंकाराणाम् = क्योंकि अलंकार अनन्त है। न सर्वोऽपि यदि समीक्ष्य = वह सभी यदि समीक्षा करके, विनिवेक्ष्यते = विनिवेक्षित किया जाय, तद् = तब, अलक्ष्यक्रमम्

ध्वंग्यस्य सर्वस्यैव = सभी अलक्ष्यक्य स्यंग्य, अंगिनः ध्वनेः = अंगी ध्वनि का, वास्तव-
हेतुनिष्पद्यते = शोभापायक होंगे ।

अर्थ—प्रब ध्वनि के आत्मभूत शृंगार को व्यञ्जित करने वाला अलंकार
वर्ग कहा जाता है—

ध्वनि के आत्मभूत शृंगार में, समीक्षा करके विनिवेशित किया हुआ रूपक
आदि अलंकार वर्ग यथार्थता को प्राप्त करता है, अलंकारों वाला अलंकारों के समान
अंगी का शोभापायक कहा गया है । अर्थालंकारों का वर्ग रूपक आदि जितना
कहा गया है, और कुछ लोग कहेंगे, क्योंकि अलंकार अनन्त है । उन सभी को यदि
समीक्षा करके विनिवेशित किया जाय तो सभी अंगी अलक्ष्यक्य रूप ध्वंग्य ध्वनि का
आन्तर्य हेतु होंगे ।

एषा चास्य विनिवेशने समीक्षा—

विवक्षा तत्परत्वेन नाङ्गित्वेन कदाचन ।

काले च ग्रहण त्यागी नाति निर्वहणी पिता ॥१८॥

निष्पूठावपि चाङ्गत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम् ।

रूपकादिरलंकार वर्गस्याङ्गत्व साधनम् ॥१९॥

रसबन्धेऽवत्यादृतमनाः कविर्यमकालंकारं तदङ्गतया विवक्षति ।

यथा—

श्रीधरी—अस्य = उसके, विनिवेशने = विनिवेशन में, एषा, समीक्षा = यह
समीक्षा है, विवक्षा = रूपक आदि की विवक्षा, तत्परत्वेन = तत्परत्वेन हो, कदाचन =
कभी भी, अंगत्वेन न = अंगी रूप से विवक्षा न हो, काले च = समय से, ग्रहण
त्यागी = ग्रहण हो और समय से त्याग हो, अतिनिर्वहणीपिता = दूर तक निर्वाह करने
की इच्छा, न = न हो, निष्पूठावपि = इस प्रकार निर्वाह हो जाने पर भी, यत्नेन =
यत्न से, अंगत्वे = अंग रूप में ही, प्रत्यवेक्षणम् = देखना, रूपकादि अलंकार वर्गस्य =
रूपक आदि अलंकार वर्ग का यही, अंगत्व साधनम् = अंग होने का साधन है,
रसबन्धेषु = रस के निबन्धन में, अत्यादृतमना = आदरपूर्ण मन वाला, कवि, =
कवि, यमकालंकारं = जिस अलंकार को, तदङ्गतया विवक्षति = उसके अंग के रूप में
विवक्षा करता है, यथा = जैसे—

अर्थ—उमके विनिवेशन में यह समीक्षा है—रूपक आदि अलंकारों की विवक्षा
रसपरत्वेन हो कभी प्रधान रूप से विवक्षा न हो, समय से ग्रहण और त्याग हो, दूर
तक निर्वाह करने की इच्छा न हो, निर्वाह हो जाने पर यत्नपूर्वक अंग रूप में ही
देखना, यही रूपक आदि अलंकार वर्ग के अंग होने का साधन है । रस के निबन्धन
में आदरपूर्ण मन वाला कवि जिस अलंकार को उसके अंग के रूप में विवक्षा करता
है । जैसे—

चलापाङ्गुर्न दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपथुमती ।

रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिक चरः ।

करो व्याधुन्वन्त्याः पिवसि रतिसर्वस्वमघर,

वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥

श्रीधरी मधुकर=हे भोरे, चलापाङ्गुर्न=चञ्चल भ्रमणों वाली, वेपथुमती=कापनी हुई प्रिया की, दृष्टिं=दृष्टि को, बहुशः स्पृशसि=बार-बार स्पर्श करता है, रहस्याख्यायीव=रहस्य की बात कहने वाले की तरह, कर्णान्तिकचर=उसके कान के पास जाकर, मृदुचरसि=मधुर आवाज करना है, करो व्याधुन्वन्त्याः=हाथों को झकझोरती हुई, रति सर्वस्व=उसके रति सर्वस्व, अघर पिवसि=अघर को पीता है, वयं=हम तो, तत्त्वान्वेषात् हताः=तत्त्व के अन्वेषण में ही मारे गये, खलु कृती=तुम वास्तव में कृतकार्य हो गये ।

अर्थ—हे भ्रमर, तू चञ्चल भ्रमणों वाली और कापती हुई प्रिया की दृष्टि का बार-बार स्पर्श करता है, रहस्य की बात कहने वाले के समान उसके कान के पास जाकर मधुर शब्द करता है, हाथों को झकझोरती हुई उसके तू रतिमयस्व अघरामृत का पान करता है । हम तो तत्त्व के अन्वेषण में ही अर्थात् यह ब्राह्मण कुमारी है या क्षत्रिय कुमारी है, इस बात का पता लगाने में ही मारे गये । तू निश्चय ही कृतकार्य हो गया ।

अत्र हि भ्रमर स्वभावोक्तिरलंकारो रसानुगुणः । 'नागित्वेनेति न प्राधान्येन । कदाचित्तरसादि तात्पर्येण विवक्षितोऽपि अलंकारः कश्चिदङ्गित्वेन विवक्षितो दृश्यते । यथा—

श्रीधरी—अत्र हि=यहाँ, भ्रमर स्वभावोक्तिरलंकारो=भ्रमर स्वभावोक्ति, अलंकार, रसानुगुणः=रस के अनुकूल है, नागित्वेन इति न प्राधान्येन=अंगिरूप में नहीं अर्थात् प्रधान रूप से नहीं, कदाचित्=कभी, रसादि तात्पर्येण=रस आदि के तात्पर्य में, विवक्षितोऽपि=विवक्षित भी, कश्चिदलंकारः=कोई अलंकार, अंगित्वेन विवक्षितो दृश्यते=अंगीरूप से विवक्षित देखा जाता है, यथा=जैसे—

अर्थ—यहाँ भ्रमर स्वभावोक्ति अलंकार रस के अंगिरूप है । अंगी रूप से नहीं अर्थात् मुख्य रूप से नहीं । कभी रस आदि के तात्पर्य से विवक्षित भी कोई अलंकार अंगी रूप से विवक्षित देखा जाता है, जैसे—

चक्रामिघात प्रसभाज्ञयैव,

चकार यो राहु वधूजनस्य ।

आलिगनोद्गम विलास वन्ध्यं,

रतोत्सवं चुम्बनमात्रं शेषम् ॥

श्रीधरी—यः=जिस शोकपूर्ण ने, चक्रामिघातप्रसभाज्ञयैव=चक्र के प्रहार रूपी अपनी शक्तिशाली माता से ही, राहुवधूजनस्य=राहु की स्त्रियों के, रतोत्सवं=

रतोत्सव को, घातिगनोद्दामविज्ञात ध्वन्यं=घातिगन के उद्दाम विज्ञात में रहित, नृप्यनमात्रशेषं पदार=घोर चुम्बन मात्र शेष कर दिया ।

अर्थ जिस धीकृष्ण ने घक के प्रहार रूपी अपनी बलवती आत्मा में हो गड़ की स्त्रियों के रतोत्सव को घातिगन के उद्दाम विज्ञात से रहित घोर चुम्बन मात्र शेष कर दिया ।

अत्र हि पर्यायोक्तस्मांगित्वेन विवक्षा रसादितात्पर्ये सत्यपीति । अंगत्वेन विवक्षितमपि यमवसरे गृह्णाति नानवसरे । अवसरे गृहीतिर्यथा—

धीधरो—अत्र हि=यहाँ, रसादितात्पर्ये सत्यपि=रसादि के तात्पर्य होने पर भी, पर्यायोक्तस्मांगित्वेन=पर्यायोक्त अलंकार की प्रयोग रूप से, विवक्षा=विवक्षा है, अंगत्वेन विवक्षितमपि=अंग रूप से विवक्षित भी, यमवसरे गृह्णाति=जिसको अवसर में ग्रहण करता है, नानवसरे=अनवसर में नहीं, अवसरे गृहीतिर्यथा=अवसर में ग्रहण जैसे—

अर्थ—यहाँ रसादि के तात्पर्य होने पर भी पर्यायोक्त अलंकार की प्रयोग रूप से विवक्षा है । अंग रूप से विवक्षित भी जिसको अवसर में ग्रहण करना है, अनवसर में नहीं, जैसे—

उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजुम्भाक्षणा-

दामासं श्वसनोद्गमैरधिरलं रातन्वतीमात्मनः ।

अद्योद्यान लतामिमं समदनां नारीमिवाम्नां ध्रुवं-

पश्यन् कोप विपाटल छुति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम् ॥

धीधरो—उद्दामोत्कलिकां=प्रबल उत्कण्ठा से युक्त (लता पक्ष में) निकली हुई कलियों से युक्त, विपाण्डुररुचं=पाण्डुरवर्ण (लता पक्ष में) कलियों के कारण सफेद लगती हुई, अण्डाद् प्रारब्धजुम्भा=क्षण में जंभाई लेती हुई, (लता पक्ष में) उसी समय विकसित होती हुई, आत्मनः=अपने, अधिरलं श्वसनोद्गमैः=निरन्तर श्वासोच्छ्वास से, दामासं रातन्वती=दायास प्रकट करती हुई, (लता के पक्ष में) वायु के कारण कापती हुई, समदनां=कामभावना से युक्त, (लता पक्ष में) 'मदन' नामक वृक्ष से लिपटी हुई, अम्ना नारीमिव=परकीया नारी की तरह, अद्य=आज, इमां=इस, उद्यानलतां पश्यन्=उद्यान लता को देखता हुआ, अहम्=मैं, ध्रुवं=निश्चय ही, देव्या. मुखं=देवी वासवदत्ता के मुख का, कोप विपाटलछुति=क्रोध में आरबत, करिष्यामि=कर दूंगा ।

अर्थ—प्रबल उत्कण्ठा से युक्त (लता पक्ष में) निकली हुई कलियों से युक्त, पाण्डुरवर्ण (लता पक्ष में) कलियों के कारण सफेद दिखाई देती हुई, क्षण में जंभाई लेती हुई (लता पक्ष में) उसी समय खिली हुई, अपने निरन्तर श्वास वायु से दामास प्रकट करती हुई (लता पक्ष में) वायु के कारण कापती हुई, कामभावना से युक्त (लता पक्ष में) 'मदन' नामक वृक्ष से लिपटी हुई, परकीया नारी की तरह इस

उद्यान लता को देखता हुआ मैं आज निश्चय ही देवी वामवदस्ता के मुख को प्राग्गन कर दूंगा।

इत्यत्र उपमा श्लेषस्य ।

गृहीतमपि च यमवसरे त्यजति तद्वसानुगुणतयालंकारान्तरा-
पेक्षया ।

श्रीधरी—इत्यत्र = यहाँ, उपमाश्लेषस्य = उपमा और श्लेष का यमवसर में प्रयोग है।

गृहीतमपि = ग्रहण किये हुए भी, तद्वसानुगुणतया = जिसकी उस रस के अनुगुण होने के कारण, अन्तःकारान्तरापेक्षया च = और अन्तःकारान्तर की अपेक्षा में, यमवसरे त्यजति = यमवसर में छोड़ देता है, यथा = जैसे—

रक्तस्त्वं नवपल्लवरहमपि श्लाघ्योः प्रियाया गुणै-

स्त्वामायान्ति शिलीमुखा स्मरधनुर्मुक्तास्तयामामपि ।

कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तद्वस्ममाप्यावयोः,

सर्वं तुल्यमशोक केवलमहं धात्रा सशोक कृतः ॥

श्रीधरी—अशोक = हे अशोक, त्वं = तुम, नवपल्लवरहतः = नये पत्तों में पाल हो, यहमपि = मैं भी प्रियाया = प्रिया के, श्लाघ्योः गुणैः = प्रशंसनीय गुणों में अनुरक्त हूँ, त्वाम् = तुम पर, शिलीमुखाः प्रायान्ति = भौरे आते हैं, मामपि = मुझ पर भी, स्मरधनुर्मुक्ता = कामदेव के धनुष में छूटे हुए, शिलीमुखाः प्रायान्ति = बाण आते हैं, कान्तापादतलाहतिः = प्रिया के पैरों का आघात, तव मुदे = तुम्हें प्रसन्न करता है, तद्वत् मामपि = मुझे भी उसी तरह प्रिया के पैरों का आघात प्रसन्न करना है, आवयोः = हम दोनों का, सर्वं तुल्यम् = सब बराबर है, केवलं = केवल, अहं = मुझको, धात्रा = विधाता ने, सशोक कृतः = सशोक बना दिया है।

अर्थ—हे अशोक, तुम नवीन पत्तों से रक्त हो और मैं भी प्रिया के प्रशंसनीय गुणों से अनुरक्त हूँ, तुम पर भौरे आते हैं और मुझ पर भी कामदेव के धनुष से छूटे हुए शिलीमुख (बाण) आते हैं, प्रिया के पैरों का आघात तुम्हें प्रसन्न करता है मुझे प्रिया के पैरों का ताड़न प्रसन्न करता है। हम दोनों की सब स्थिति बराबर है, केवल तुम अशोक हो और मुझे विधाता ने मशोक बना दिया है।

अत्र हि प्रबन्ध प्रवृत्तोऽपि श्लेषो व्यतिरेक विषययोः त्यज्यमानो रस विशेषं पुष्पाति । तत्रालङ्कारद्वय संनिपातात् किं तर्हि ? अलङ्कारान्तरमेव श्लेष व्यतिरेक संक्षणं । नरसिंह वदिति चेत्—न, तस्य प्रकारान्तरेण व्यवस्थापनात् । यत्र हि श्लेष विषय एव शब्दे प्रकारान्तरेण व्यतिरेक प्रतीतिर्जायते स तस्य विषयः । यथा—‘संहरिर्निम्ना देवः सह्रिर्वरतुरगनिबहेन’ इत्यादौ । अत्र ह्यन्य एव शब्दः श्लेषस्य विषयो

अन्यच्च व्यतिरेकस्य । यदि चैवं विधे विषयेऽलंकारान्तरत्वं कल्पना क्रियते तत्संसृष्टे विषयापहार एव स्यात् । इत्येव मुत्तेनवात्र व्यतिरेकस्यात्मलाभ इति नायं संसृष्टे विषय इति चेत् न, व्यतिरेकस्य प्रकारान्तरेणापि दर्शनात् । यथा—

श्रीधरो—अत्र हि=यहाँ, प्रत्यय प्रवृत्तोऽपि=आद्यन्त से प्रवृत्त भी, श्लेषः=श्लेष, व्यतिरेक विवक्षया=व्यतिरेक की विवक्षा से, 'त्यज्यमानः'=छोड़ा जाता हुआ, रस विदोषं पुष्पाति=रस विशेष को पुष्ट करता है, अत्र=यहाँ, अन्वयद्वार द्वय मन्निपातः न=दो अलंकारों का मन्निपात नहीं है, किं तर्हि=तो क्या है, नरसिंहवत्=आदमी और शेर की तरह, श्लेष व्यतिरेक सङ्गणं=श्लेष व्यतिरेक रूप, अलंकारान्तर मेव=दूसरा अलंकार ही है, न=नहीं, ऐसा नहीं है, तस्य=उसकी, प्रकारान्तरेण व्यवस्थापनात्=दूसरे प्रकार से व्यवस्था की गई है, यत्र हि=जहाँ, श्लेष विषयभूत एव शब्दे=श्लेष के विषयभूत शब्द में, प्रकारान्तरेण=दूसरे प्रकार से, व्यतिरेक प्रतीतिर्जायते=व्यतिरेक की प्रतीति होती है, स तस्य विषय=वह उसका विषय है, यथा=जैसे, स हरिनाम्ना देव.=वह देव तो नाममात्र में स हरि है, सहरिवरतुरग निवहेन=(यह राजा) श्रेष्ठ घोड़ों के समूह से महारि है इत्यादी=इत्यादि में, अत्र हि=यहाँ, श्लेषस्य विषय.=श्लेष का विषय, अन्यएव=अन्य है, व्यतिरेकस्य=व्यतिरेक का विषय, अन्यएव=अन्य ही है, यदि च एव विधे विषये=यदि इस प्रकार के विषय में, अलंकारान्तरत्वं कल्पना क्रियते=अलंकारान्तरत्व की कल्पना करते हैं तत्=तब, संसृष्टे विषयापहार एव स्यात्=संसृष्टि का विषय ही नहीं रह जायेगा, श्लेषमुत्तेनात्र=श्लेष के प्रकार से ही यहाँ, व्यतिरेक स्यात्स्मलाभ इति=व्यतिरेक आत्मलाभ कर रहा है, नायं संसृष्टेः विषय इति चेत्=यह संसृष्टि का विषय नहीं है, यदि ऐसा कहो तो, न=ऐसा कहना उचित नहीं है व्यतिरेकस्य प्रकारान्तरेणापि दर्शनात्=व्यतिरेक प्रकारान्तर से भी देखा जाता है, यथा=जैसे ।

अर्थ—जहाँ आद्यन्त की विवक्षा से भी श्लेष व्यतिरेक की विवक्षा से छोड़ा जाता हुआ रस विशेष को पुष्ट करता है, यहाँ दो अलंकारों का मन्निपात नहीं है, तो क्या है ? नरसिंह अर्थात् आदमी और सिंह की तरह श्लेष व्यतिरेक रूप अन्य अलंकार ही है, ऐसा नहीं । उसकी दूसरे प्रकार में व्यवस्था की गई है । जहाँ श्लेष के विषयभूत शब्द में प्रकारान्तर से व्यतिरेक की प्रतीति होती है, वह उसका विषय है । जैसे—यह देव तो नाममात्र से स हरि है (और यह राजा) श्रेष्ठ घोड़ों के समूह से महारि है, इत्यादि में, यहाँ श्लेष का विषय दूसरा ही शब्द है और व्यतिरेक का विषय दूसरा ही, यदि इस प्रकार के विषय में अलंकारान्तरत्व की कल्पना करते हैं, तब तो संसृष्टि का विषयापहार ही हो जायेगा । श्लेष के प्रकार से ही यहाँ व्यतिरेक आत्मलाभ कर रहा है, अतः वह संसृष्टि का विषय नहीं, यदि ऐसा कहो तो यह कहना भी उचित नहीं है क्योंकि व्यतिरेक प्रकारान्तर से भी देखा जाता है । जैसे—

नो कल्पापायवायो रतय रयदलत्समा धरस्यापि शम्या,
गाढोद्गीर्णो ज्वलश्रीरहनि न रहिता नो तमः कज्जलेन ।
प्राप्तोत्पत्तिः पतङ्गान्नपुनरुपगता मोषमुष्णत्वियो वो,
वर्तिः सैवान्यरूपा सुखयतु निखिलद्वीप दीपस्य दीप्तिः ॥

श्रीधरी—निखिल=समग्र, द्वीपदीपस्य=द्वीपों के दीपक भगवान् सूर्य की, दीप्तिः=कान्ति, रूप, सैवान्यरूपा वर्ति=कोई विलक्षण वर्ति जो, अतय रयद-
मलम धरस्य=निर्दय वेग से पहाड़ों को उखाड़ देने वाले, कल्पापाय वायोऽपि=प्रलय
काल की हवा से भी, नो शम्या=नहीं बुझती, अहनि=(जो) दिन में,
गाढोद्गीर्णोज्वल श्रीः=उज्ज्वल प्रकाश फैलाती है, तमः कज्जलेन=अन्धकार रूपी
कज्जल से जो, न रहिता न=धरहित नहीं है, पतङ्गात् प्राप्तात्पत्तिः=जो सूर्य में
उत्पन्न होती है, पुनः=फिर भी, पतङ्गात्=पतङ्गों से, न मोषमुष्णत्वियः=कान्ति-
रहित नहीं होती, स एव=वह ही, व सुखयतु=आप लोगों को सुखी करे ।

अर्थ—सम्पूर्ण द्वीपों के दीपक भगवान् सूर्य की दीप्ति रूपी कोई लोकोन्म-
वर्ति जो निर्दय वेग से पहाड़ों को भी उखाड़ देने वाले, प्रलयकालीन हवा से भी
नहीं बुझ पाती जो दिन में भी अत्यन्त उज्ज्वल प्रकाश फैलाती है और अन्धकार
रूपी कज्जल में जो रहित नहीं होती, जो पतङ्ग (सूर्य) से उत्पन्न होती है लेकिन फिर
भी जो पतङ्ग (कीड़े) में नहीं बुझना, वह आप लोगों को सुखी करे ।

अत्र हि साम्यं प्रपञ्च प्रतिपादनं विनैव व्यतिरेको दक्षितः । नात्र
श्लेषमात्राच्चारुत्वं प्रतीतिरस्तीति श्लेषस्य व्यतिरेकाद्भूत्वेनैव विवक्षित-
त्वात् न स्वतो अलंकारोत्पत्तिरपि न वाच्यम् अत एव विषये साम्यं मात्रादपि
सुप्रतिपादिताच्चारुत्वं दृश्यत एव । यथा—

श्रीधरी—अत्र हि=यहाँ, साम्यं प्रपञ्च प्रतिपादनं विनैव=साम्य प्रपञ्च
के प्रतिपादन के बिना ही, व्यतिरेको दक्षितः=व्यतिरेक दिखाया है, अत्र=यहाँ,
श्लेषमात्राच्चारुत्वं प्रतीतिः न अस्ति=श्लेष मात्र में चारुत्व की प्रतीति नहीं है,
इति=इसलिये, श्लेषस्य व्यतिरेकाद्भूत्वेनैव विवक्षितत्वात्=श्लेष की, व्यतिरेक के
अग रूप में विवक्षा होने के कारण, न स्वतोऽलंकारता=उसका स्वयं अलंकारत्व
नहीं है, इत्यपि न वाच्यम्=यह भी नहीं कह सकते, अतः=इसलिये, एव विषये
वियमे=इस प्रकार के विषय में, साम्यमात्रादपि सुप्रतिपादितात्=साम्य मात्र के
साम्यक प्रतिपादन में भी, वाच्यत्वं दृश्यत एव=वाच्यत्व देखा ही जाना है,
यथा=जैसे—

अर्थ—यहाँ साम्य प्रपञ्च के प्रतिपादन के बिना ही व्यतिरेक दिखाया
गया है । यहाँ श्लेषमात्र में चारुत्व की प्रतीति नहीं है, इसलिये श्लेष की व्यतिरेक
के अग रूप में विवक्षा होने के कारण उसका स्वयं अलंकारत्व नहीं है, यह भी नहीं

रह सकने क्योंकि इस प्रकार के विषय में माध्य मात्र के सम्यक् प्रतिपादन में भी भाग्य दृष्टिगोचर होता ही है, जैसे—

प्राश्रन्दाः स्तनितं विलोचन जलान्यथान्त धाराम्बुभिः,
रतद्विच्छेद भुवश्च शोक क्षिप्तिस्तुत्यास्तद्विभ्रमैः ।
अन्तर्मे दयितामुलं तव दाशो बृत्तिः समं वावयो ।
स्तत्किं मामनिशं सखे जलधर त्वं दाध मेयोद्यतः ॥

प्राश्रन्दन, स्तनितं = तुम्हारे गर्जनों के, विलोचन जलानि = मेरे अश्रुपात, अथान्त धाराम्बुभिः = मेरे अश्रुपात, अथान्त धाराम्बुभिः से उत्पन्न हुए, शोकक्षिप्तिस्तुत्यास्तद्विभ्रमैः = उस प्रिया के विचुड़िलासों के समान है, मे अन्तः दयितामुलं = मेरे हृदय में प्रिया का मूल है, तव दाशो = तुम्हारे भीतर चन्द्रमा है, दावयो = इस प्रकार हम दोनों की वृत्ति एक सी है, तद्विभ्रम् = फिर क्यों, त्वम् = तुम, अनिशं = निरन्तर, मा = मुझे, दग्धमेवोद्यतः = जला डालने के लिये ही तत्पर हो ।

अर्थ—हे मित्र मेघ, मेरे वियोगजनित आक्रन्दन, तुम्हारे गर्जनों के, मेरे अश्रुगण तुम्हारे निरन्तर प्रवाहित होने वाले धारा जलों के, उस प्रिया के विचुड़ने में उत्पन्न मेरी शोकक्षिप्तिस्तुत्यास्तद्विभ्रमैः के समान है, मेरे हृदय में प्रिया का मूल है और तुम्हारे भीतर चन्द्रमा है, इस प्रकार मेरी और तुम्हारी वृत्ति एक सी है, फिर क्यों तुम निरन्तर मुझे जला डालने के लिये तत्पर हो ।

इत्यादी = इत्यादि में ।

रस निर्वहणकतान हृदयो यं च नात्यन्तं निर्बोद्धमिच्छति । यथा—

ओधरी—रस निर्वहणकतान हृदयो = रस निर्वाह में एकाग्र हृदय कवि, य च = और जिसका, नात्यन्त निर्बोद्धमिच्छति = प्रादि से अन्त तक निर्वाह नहीं करता चाहता, जैसे—

अर्थ—रस निर्वाह में दत्तचित्त कवि जिसका प्रादि से अन्त तक निर्वाह नहीं करता चाहता, जैसे—

कोपात्कोमल लोल बाहुलतिका पाशेन बद्धादृढं,
नीत्वा वास निकेतनं दयितया सायं सखीनापुरः ।
सूयो नैवमिति स्खलत्कलगिरा संसूच्य दुश्चेष्टितं,
धन्यो हन्यत एव निह्नुति पर प्रेयारुदत्या हसन् ॥

अत्र हि रूपकमाक्षिप्तमनव्यूढं च परं रसपुष्टये ।

ओधरी—कोपात् = कोप में, कोमललोलबाहुलतिका पाशेन = कोमल और चञ्चल बाहुलता के पाश में, दृढ बन्धो = जोर से बाँधकर, सखीनापुरः = सखियों के मामने, सायं = सायंकाल के समय, दयितया = प्रिया के द्वारा, वासनिर्बेतन नीत्वा—

वासगृह में ले जा कर, दुश्चेष्टितं संसूच्य = प्रिय के परस्त्री गमन आदि दुश्चेष्टित को सूचित करके, भूयो नैवम् = फिर ऐसा नहीं करूंगा, इति = इस प्रकार, स्खलत्कलगिरा = लड़खड़ाती हुई अव्यक्त आवाज में कहते हुए, रुदत्या = रोती हुई, प्रेयान् निह्नुति पर = अपने नवधत आदि को छिपाने में संलग्न, (नायिका के द्वारा) हयन् = हंसता हुआ, धन्य = धन्य प्रियतम, हन्यत एवं = मार खाता है।

अत्र हि = यहाँ, रूपकमाक्षिप्तं = रूपक आक्षिप्त है, अनिवृद्धं च = उसका पूरा निर्वाह नहीं किया गया है, पर = फिर भी, रस पुष्टये = रस को पोषण करता है।

अर्थ - कोप के कारण अपने कोमल और चञ्चल बाहुलता के पास में जोर से बाधकर, सायंकाल के समय प्रिया के द्वारा सखियों के सामने वासगृह में ले जाकर उसकी दुश्चेष्टाओं को सूचित करके, फिर ऐसा नहीं करूंगा, यह लड़खड़ाती हुई अव्यक्त आवाज में कहते हुए, रोती हुई नायिका के द्वारा अपने नवधत आदि को छिपाने में लगी हुई हंसता हुआ धन्य प्रियतम मार खाता है।

यहाँ रूपक आक्षिप्त है और उसका पूरा निर्वाह नहीं किया गया है किन्तु फिर भी रस का पोषण करता है।

निर्वोद्धुमिष्टमपि यं यत्नादङ्गत्वेन प्रत्यवेक्षते यथा -

इयामास्वङ्गं चकित हरिणीप्रेक्षणे दृष्टिपातं,

गण्डच्छायां शशिनि शिखिनां वह्भारेषु केशान् ।

उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचेषु भ्रू विलासान्,

हन्तैकस्थं बवचिदपि न ते हन्त सादृश्यमस्ति ॥

श्रीधरी - निर्वोद्धुमिष्टमपि = निर्वाह के योग्य भी, य = शिमको, दत्तात् = यत्न से, अङ्गत्वेन = अङ्ग रूप में, प्रत्यवेक्षते = देखता है, यथा = जैसे - हे भीरु, इयामासु = इयामासु लताओं में, अङ्गम् = तेरे अङ्गों को, चकित हरिणी प्रेक्षणे = चौकी हुई हिरनी के दृष्टिपात में, दृष्टिपातं = तेरे दृष्टिपात को, शशिनि = चन्द्रमा में, गण्डच्छायां = तेरे गालों की कान्ति को, शिखिनां = मोरों के, वह्भारेषु = पुच्छ भार में, केशान् = तेरे बालों को, प्रतनुषु = प्रत्यन्त पतली, नदी वीचेषु = नदी की तरंगों में, भ्रू विलासान् = तेरे भ्रू विलासों को, उत्पश्यामि = देखता हूँ, हन्त = ओह, ते सादृश्यं = तेरा सादृश्य, बवचिदपि = कहीं भी, एकस्थ न अस्ति = एक जगह नहीं है।

अर्थ - हे भीरु, इयामासु लताओं में तेरे अङ्गों को, चौकी हुई हिरनी के दृष्टिपात में तेरे दृष्टिपात को, चन्द्रमा में तेरे गालों की कान्ति को, मयूरों के पुच्छभार में तेरे बालों को, तथा नदी की पतली लहरों में तेरे भ्रू विलासों को, देखता हूँ, किन्तु हाय, तेरा सादृश्य कहीं एक जगह नहीं है।

इत्यादी ।

स एवमुपनिबध्यमानोऽलंकारो रसाभिव्यक्ति हेतुः कवेर्भवति ।
 उक्तप्रकारातिशये तु नियमेनैव रसभंग हेतुः सम्पद्यते । लक्ष्य च तथाविधं
 महाकवि प्रबन्धेष्वपि दृश्यते बहुशः । तत्तु सूक्ति सहस्रद्योतितात्मना महात्मना
 दोषोद्धोषणमात्मन एव दूषणं भवतीति न विभज्य दर्शितम् । किं तु रूपकादे-
 रलंकार वर्गस्य देयं व्यञ्जकत्वे रसादि विषये लक्षणं दिग्दर्शिता
 तामनुरमरनुरदयं चान्यलक्षणमुत्प्रेक्षमाणो यद्यलक्ष्यक्रमप्रतिभमनन्तरोक्तमेव
 ध्वनेरात्मानमुपनिबध्नाति सुकविः समाहित चेतास्तदा तस्यात्मलाभो
 भवति महीयानिति ।

श्रीधरी—इत्यादी—इत्यादि मे । स एवं=वह इस प्रकार, कवे = कवि
 का, उपनिबध्यमानोऽलंकार=उपनिबध्यमान अलंकार, रसाभिव्यक्तेर्हेतु=रसाभि-
 व्यक्ति का कारण होता है, उक्तप्रकारातिशये तु=उपयुक्त प्रकार का अतिशय करने
 पर, नियमेनैव=नियम से ही, रसभंग हेतुः सम्पद्यते=रसभंग का हेतु हो जाता
 है, तथाविध लक्ष्य च=उस प्रकार का लक्ष्य, महाकवि प्रबन्धेष्वपि=महाकवियों के
 प्रबन्धों में भी, बहुशः दृश्यते=बहुत देखा जाता है, तत्तु=वह सूक्तिसहस्रद्योति-
 तात्मना=महो सूक्तियों में उद्योतित, महात्मना=महात्मा जनो का, दोषोद्धोषणम्=
 दोष प्रकट करना, आत्मन एव दूषणं भवतीति=अपना ही दोष प्रकट करने के
 समान है, इसलिये, न विभज्यदर्शितम्=विभाग करके नहीं दिखाया, किन्तु=लेकिन,
 रूपकादेरलंकार वर्गस्य=रूपक आदि अलंकारों का, देयं=जो यह, रसादि विषये
 व्यञ्जकत्वे=रसादि विषय के व्यञ्जकत्व में, लक्षणेदिग्दर्शिता=लक्षण का प्रकार
 दिखाया है, तामनुरमरन्=उसका अनुसरण करता हुआ, स्वयं च अन्यलक्षणमुत्प्रेक्ष-
 माणो=स्वयं अन्य लक्षण का उत्प्रेक्षण करता हुआ, समाहितचित्तः सुकवि=समाहित
 चित्त सुकवि, अनन्तरोक्तं=पहले कहे हुए, यदि अलक्ष्यक्रमप्रतिभ=अलक्ष्यक्रम व्याप
 के समान, ध्वनेरात्मानं उपनिबध्नाति=ध्वनि की आत्मा का उपनिबन्धन करता
 है, तदा=तब, तस्य=उसको, महीयान् लाभो भवति=बहुत बड़ा लाभ
 होता है ।

अर्थ—वह इस प्रकार कवि द्वारा उपनिबध्यमान अलंकार रसाभिव्यक्ति का
 हेतु होता है, उक्त प्रकारों का अतिक्रमण करने पर नियमतः रसभंग का हेतु हो
 जाता है । उस प्रकार का लक्ष्य महाकवियों के प्रबन्धों में भी बहुत देखा जाता है,
 किन्तु हजारों सूक्तियों से सुसोभित महात्मा जनो का दोष प्रकट करना अपना दोष
 प्रकट करने के ही समान है, इसलिये अलग करके नहीं दिखाया गया है ।
 किन्तु रूपक आदि अलंकारों का जो इस रमादि के विषय में व्यञ्जकत्व
 दिखाया है, उसका अनुसरण करता हुआ तथा स्वयं अन्य लक्षण का उत्प्रेक्षण करता

हृमा, समाहित चित्त वाला सुकवि, यदि पूर्वोक्त अलक्ष्यक्रम, व्यग्य, सदृश ध्वनि की आत्मा का उपनिबन्धन करता है, तो उसे बहुत बड़ा नाम होता है।

क्रमेण प्रतिभात्यात्मा योऽस्यानुस्वान सन्निभः ।

शब्दार्थ शक्तिमूलत्वात्सोऽपि द्वेधा व्यवस्थितः ॥२०॥

अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेः संलक्ष्यक्रमव्यंग्यत्वादनुरणन प्रत्यो य आत्मा सोऽपि शब्दशक्तिमूलोऽर्थशक्ति मूलश्चेति द्वि प्रकारः।

ननु शब्द शक्त्या यथार्थान्तरं प्रकाशते स यदि ध्वनेः प्रकार उच्यते तदानीं श्लेषस्य विषयएवापहृतः स्यात्, नापहृत इत्याह—

श्रीधरी—यः अस्या=जो इसका, आत्मा=आत्मास्वरूप, अनुस्वान-सन्निभः=घटानुरणन के समान, क्रमेण=क्रम से, प्रतिभाति=प्रतीत होता है, सोऽपि=वह भी, शब्दार्थ शक्तिमूलत्वात्=शब्द शक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल होने के कारण, द्वेधा व्यवस्थित,=दो प्रकार से व्यवस्थित है।

अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य=इस विवक्षितान्य परवाच्य, ध्वने, ध्वनि का, अनुक्ष्यक्रम व्यंग्यत्वात्=क्रम से व्यंग्य के संलक्षित होने के कारण, अनुरणन प्रत्य=अनुरणन रूप, य आत्मा=जो आत्मा स्वरूप है, सोऽपि=वह भी, शब्दशक्तिमूलो=शब्दशक्ति मूल, अर्थशक्तिमूलश्च=और अर्थशक्ति मूल, इति=इस प्रकार, द्वि प्रकारः=दो प्रकार का होता है।

यत्र=जहाँ, शब्दशक्त्या=शब्दशक्ति से, यथार्थान्तरं प्रकाशते=यथार्थान्तर प्रकाशित होता है, स यदि ध्वनेः प्रकार उच्यते=उसे यदि ध्वनि का प्रकार कहने है, तदानीं=तब तो अब, श्लेषस्य विषय एव=श्लेष का विषय ही, अपहृत स्यात्=अपहृत हो जायेगा, नापहृत इत्याह=अपहृत नहीं होगा, यह कहते हैं।

अर्थ—इसका जो आत्मा स्वरूप घटानुरणन के समान क्रम से प्रतीत होता है वह भी शब्दशक्ति मूल और अर्थशक्ति मूल होने के कारण दो प्रकार का होता है।

इस विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का, अनुक्ष्य क्रम, व्यंग्य होने के कारण शब्द-शक्ति मूल और अर्थशक्ति मूल, ये दो प्रकार हो जाते हैं।

यहाँ शब्द शक्ति से यथार्थान्तर प्रकट होता है, उसे यदि ध्वनि का प्रकार कहने है, तब तो श्लेष का विषय ही अपहृत हो जायेगा, इस शब्द का निवारण करते हुये कहते हैं कि नहीं होगा।

विशेष—ध्वनि के अविवक्षित वाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य के रूप में पहलें दो भेद बताये जा चुके हैं। अविवक्षितवाच्य का ही दूसरा नाम सदाशा-मूल ध्वनि और विवक्षितान्यपरवाच्य का अभिपामूल ध्वनि है।

ध्वन्यालोकः

प्रविवक्षित वाच्यध्वनि के भी दो भेद होते हैं—
(१) अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ।

(२) अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ।

विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के भी दो भेद होते हैं—
(१) शब्द शक्ति मूल ।

(२) अर्थशक्ति मूल ।

वस्तु और असंकार ध्वनि के भेद से शब्दशक्ति मूल ध्वनि के फिर दो भेद होते हैं और अर्थ शक्तिमूल के चारह भेद होते हैं जो प्राग्ने बताये जायेंगे । इस प्रकार शब्दशक्तिमूल ध्वन्य के पन्द्रह भेद और असंकारध्वन्यमूल ध्वन्य का एक भेद मिलाकर सोलह भेद होते हैं । प्रविवक्षितवाच्य के दोनो भेदों को मिलाकर ध्वनि के स्थूल रूप में अठारह भेद होते हैं । सूक्ष्म भेद तो अत्यधिक हैं ।

प्राक्षिप्तएवास्कारः शब्दशक्त्या प्रकाशते ।
यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्द शक्त्युद्भवो हि सः ॥२१॥

यस्मादसंकारो न वस्तुमात्रं यस्मिन् काव्ये शब्दशक्त्या प्रकाशते स शब्द शक्त्युद्भवो ध्वनिरित्यस्माकं विवक्षितम् । वस्तुद्वयेच शब्दशक्त्या प्रकाशमाने श्लेषः । यथा—

श्रीधरी—हि=क्योंकि, यस्मिन्=जहाँ, शब्दशक्त्या=शब्द शक्ति में अनुक्त=असंकेतित, असंकारः प्राक्षिप्तः प्रकाशते=असंकार प्राक्षेप शक्ति में प्रकाशित होता है, स=वह, शब्द शक्त्युद्भवः=शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि है ।

यस्मात्=क्योंकि, असंकारो=असंकार, न वस्तुमान=वस्तुमात्र नहीं है यस्मिन् काव्ये=जिस काव्य में, शब्दशक्त्या प्रकाशते=शब्द शक्ति से प्रकाशित होता है, स=वह, शब्द शक्त्युद्भवो ध्वनिः=वह शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि है, इति अस्माकं=यह हमारा, विवक्षितम्=विवक्षित है, वस्तु द्वये च=और दो वस्तुओं के, शब्दशक्त्या प्रकाशमाने=शब्दशक्ति द्वारा प्रकाशित होने पर, श्लेषः=श्लेष होता है, यथा=जैसे—

येन ध्वस्तमनोभवेन वलिजित्कायः पुरास्त्रीकृतो,
यश्चोद्वृत्त भुजंगहारवलयो गंगां च योऽधारयत् ।
यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः,
पायात्सा स्वयमन्धकक्षयकर स्त्वां सर्वदो माधवः ॥

श्रीधरी—विष्णु पक्ष में—येन अभवेन=जिस अभव अर्थात् विष्णु ने, ध्वस्त मनोभवं=शकटागुर का नाश किया, वलिजित्=दानवों को जीतने वाला, काय=अपने शरीर को, पुरा=पहले, स्त्रीकृतः=स्त्री रूप बनाया, यद्न=जिमने, उद्वृत्त भुजंग हर=उद्धत भुजंग को मारा, यद्न तयः=जिमका तय, अकार=अकार में

होना है, यः = जिसने, ध्रंग गां च प्रधारयत् = पहाड़ धीर पृथ्वी को धारण किया, धनिमच्छिरो हर = चन्द्रमा का मन्थन करने वाले राहु के सिर को काटने वाला, यस्य = जिसके, स्तुत्यं च नाम = प्रशंसनीय नाम को, भमराः घ्राटुः = देवता लोग, ऋषि लोग लिया करने हैं, म = वह, सर्वदः = सब कुछ देने वाला, माघवः = माघव, स्वयं = अपने आप ही जिनने, ग्रन्थकः = ग्रन्थक बगियों को, क्षयकरः = क्षय करने वाला, त्वा पायान् = तुम्हारी रक्षा करें।

शिव पक्ष में—

ध्वस्तमनोभवेन = कामदेव को भस्म करने वाले, येन = जिस शंकर ने, पुरा = प्राचीन काल में, बालिजित्काय = बलि को जीतने वाले के शरीर को, प्रस्त्रीकृतः = प्रसन्न बनाया, उद्धृत भुजगहारवलयः = उद्धृत सर्प ही जिनके हार धीर वलय हैं, य = जिसने, गंगा च धारयत् = गंगा को धारण किया, भमराः = देवता लोग, यस्य मिरः = जिसके मिर को, धनिमत् घ्राटुः = चन्द्रयुक्त कहते हैं, हर इति स्तुत्यं नाम घ्राटुः = 'हर' यह प्रशंसनीय नाम बताते हैं, स उमाचषः = वह उमा (पार्वती) के पति, ग्रन्थकक्षयकरः = ग्रन्थकामुर का नाश करने वाले भगवान् शंकर, त्वा पायान् = तुम्हारी रक्षा करें।

अर्प्य—विष्णु पक्ष में—

जिस विष्णु ने शकटासुर का नाश किया, वली शानवी को जीतने वाले अपने धारीर को प्राचीन काल में स्त्री रूप बनाया, जिसने उद्धृत भुजग को माग, जिसका लय प्रकार रूप शब्द में है, जिसने पहाड़ धीर पृथ्वी को धारण किया, चन्द्रमा के शिर का मन्थन करने वाले राहु के सिर को काटने वाला, जिसके इम प्रशंसनीय नाम को देवता लोग लिया करते हैं, वह सब कुछ देने वाला माघव, जिसने ग्रन्थक जनों को क्षय करवाया, तुम्हारी रक्षा करें।

शिव पक्ष में—

कामदेव को भस्म करने वाले जिस शंकर ने प्राचीन काल में बलि को जीतने वाले के शरीर को प्रस्त्र बनाया, उद्धृत सर्प ही जिनके हार धीर वलय हैं, गंगा को जिसने धारण किया, देवता लोग जिसके शिर को चन्द्रयुक्त कहते हैं, 'हर' यह स्तुत्य नाम बताते हैं, वह उमा के पति ग्रन्थकामुर का नाश करने वाले तुम्हारी रक्षा करें।

ननु अलंकारान्तरप्रतिभायामपि श्लेष व्यपदेश्यो भवतीति दर्शितं भट्टोज्झट्टेन, तत्पुनरपि शब्दशक्तिमूलो ध्वनिनिर्वकाश इत्याशङ्क्येद-
मुक्तं "आक्षिप्तः" इति । तदयमर्थः—यम शब्द शक्त्या साक्षादलंकारान्तर-
वाच्यं सत्प्रतिभासते स सर्वः श्लेष विषयः । यत्र तु शब्द शक्त्या सामर्थ्या-
क्षिप्तं वाच्यं व्यतिरिक्तं व्यंग्यमेवालंकारान्तरं प्रकाशते स ध्वनेविषयः ।
शब्दशक्त्यासाक्षादलंकारान्तर प्रतिभा यथा—

तस्या विभाति हारेण निसर्गादेव हारिणी ।
जनयामासतु कस्य विस्मयं न पयोधरी ॥

श्रीधरी—अलंकारान्तर प्रतिभायामपि = अलंकारान्तर की प्रतिभा में भी, श्लेष व्यपदेश्यो भवतीति = श्लेष का व्यपदेश होता है, इसी भट्टाद्वय ने दर्शनम् = ऐसा उद्भूत भट्ट ने दिखाया है, तत्पुनरपि = तब तो फिर, शब्दशक्तिमूल ध्वनि का, निरवकाश = कोई स्थान नहीं रह गया, इत्याशङ्क्य = यह शब्दशक्तिमूल ध्वनि का, निरवकाश = कोई स्थान नहीं रह गया, इत्याशङ्क्य = यह आशङ्क्य = तो यह श्रुति है, यत्र = जहाँ शब्दशक्त्या = शब्दशक्ति से, साक्षात् अलंकारान्तर = साक्षात् अलंकारान्तर, वाच्य सत्प्रतिभासते = वाच्य होता हुआ सा प्रतीत होता है, ससर्वः श्लेष विषयः = वह सब श्लेष का विषय है, यत्र तु = और जहाँ, शब्दशक्त्या = शब्दशक्ति के द्वारा, सामर्थ्याक्षिप्त = सामर्थ्य से आक्षिप्त, वाच्य प्रतिरिक्त = और वाच्य से प्रतिरिक्त, व्यंग्यमेव = व्यंग्य ही, अलंकारान्तर प्रकाशते = अलंकारान्तर प्रकाशित होता है, स ध्वनेविषयः = वह ध्वनि का विषय है, शब्दशक्त्या = शब्द की शक्ति से, साक्षात् अलंकारान्तर प्रतिभा = अलंकारान्तर की प्रतिभा, यथा = जैसे—

तस्या = उसके, पयोधरी = दोनों पयोधर, हारण विनापि = हार के बिना भी, निसर्गादेव हारिणी = स्वभाव से ही हार को धारण करने वाले या मनोहर होने के कारण, कस्य विस्मयं न जनयामासतुः = किसको विस्मित नहीं करते ?

अर्थ—अलंकारान्तर की प्रतिभा में भी श्लेष का ही व्यपदेश होता है, ऐसा उद्भूत भट्ट ने दिखाया है, तब तो फिर शब्दशक्तिमूल ध्वनि का कोई स्थान ही नहीं रह गया, यह आशङ्क्य = तो यह श्रुति है, यत्र = जहाँ शब्दशक्ति से साक्षात् अलंकारान्तर वाच्य होता हुआ प्रतीत होता है, ससर्वः श्लेष विषयः = वह सब श्लेष का विषय है और जहाँ शब्दशक्ति द्वारा सामर्थ्य से आक्षिप्त और वाच्य से प्रतिरिक्त व्यंग्य ही अलंकारान्तर प्रकाशित होता है, वह ध्वनि का विषय है, शब्दशक्ति द्वारा साक्षात् अलंकारान्तर की प्रतिभा जैसे—

उसके दोनों पयोधर हार के बिना भी स्वभाव से ही हार का धारण करने वाले किवा मनोहर होने के कारण किसीको विस्मित नहीं कर देते ?

अत्र शृंगार व्यभिचारी विस्मयाख्यो भावः साक्षाद्विरोधालंकारश्च प्रतिभासत इति विरोधच्छायानुप्राहिणः श्लेषस्यायं विषयः, न त्वनुस्वानोपमव्यंग्यस्य ध्वने । अलक्ष्यक्रम व्यंग्यस्य तु ध्वनेवाच्येन श्लेषेण विरोधेन वा व्यञ्जितस्य विषय एव । यथा मर्मव—

श्रीधरी—अत्र = यहाँ, शृंगार व्यभिचारी = शृंगार का व्यभिचारी, विस्मयाख्यो भाव = विस्मय नाम का भाव, साक्षाद्विरोधालंकारश्च = और साक्षात्

विरोध अलंकार, प्रतिभासत=प्रतिभासित हो रहे हैं, इति=इस प्रकार, विरोध-
च्छायानुग्राहिणः=विरोध की छाया के अनुग्राहक, श्लेषस्य अर्थ विषयः=श्लेष का
यह विषय है, न तु अन्तस्त्वानोपम व्यंग्यस्य ध्वनेः=अनुरणन सदृश व्यंग्य रूप ध्वनि
का नहीं, अलक्ष्यश्रम व्यंग्यस्य तु ध्वने=अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का, वाच्येन
ऽनेपेण=वाच्य श्लेष, वा=अथवा, विरोधेन=विरोध से, व्यञ्जितस्य=व्यञ्जित
अर्थ—यहाँ शृंगार का व्यभिचारी, विस्मय नाम का भाव और साक्षात्
विरोध अलंकार प्रतिभासित हो रहे हैं, इस प्रकार विरोध की छाया के अनुग्रहक
श्लेष का यह विषय है, अनुरणन सदृश व्यंग्य रूप ध्वनि का नहीं। वाच्य श्लेष या
विरोध में व्यञ्जित अलक्ष्यश्रम व्यंग्य ध्वनि का तो विषय है ही। जैसे मेरा ही—

इलाध्याशेषतनु सुदर्शनकर सर्वाङ्गलीलाजित-
त्रैलोक्यां चरणारविन्द ललितेनाक्रान्त लोकोहरिः।

विभ्राणां मुखमिन्दुरूपमखिलचन्द्रात्मचक्षुर्ध-
स्तस्थाने मां ह्यतनोरपश्यदधिकां सा रुक्मिणी चोऽवनात् ॥

श्रीधरी—सुदर्शन कर=जिनका केवल हाथ ही देखने में सुन्दर है, या हाथ
में सुदर्शन कर वो धारण करने वाले, चरणारविन्द ललितेन=जिन्होंने अपने सुन्दर
चरणारविन्द से या चरण के विशेष में, त्रैलोक्या आक्रान्तः=तीनों लोकों में आक्रमण
किया है, चन्द्राम्बुचक्षुर्धतु=जो चन्द्रमा के रूप में अपने सुन्दर
मं हरि=वह भगवान् विष्णु, इलाध्याशेषतनु=प्रशंसनीय समस्त शरीर वाली,
सर्वाङ्गीणी लीलाजित त्रैलोक्या=समस्त अंगों की लीला मात्र में त्रैलोक्य को जीत
ने वाली, इन्दुरूपमखिल भुवं विभ्राणां=समस्त चन्द्र रूप मुख को धारण करने
वाली, मा=जिसे रुक्मिणी को, अतनोरधिका=अपने शरीर से भी अधिक, स्थाने
अपश्यत्=उचित ही देखा, सा रुक्मिणी=वह रुक्मिणी, च=अथवा=आप लोगों
की रक्षा करें।

अर्थ—जिनका केवल हाथ ही देखने में सुन्दर है अथवा जो हाथ में सुदर्शन
कर को धारण करते हैं, जिन्होंने अपने सुन्दर चरणारविन्द से या चरण विशेष में
तीनों लोकों पर आक्रमण किया है, और जो चन्द्रमा के रूप में नेत्र को धारण करने
में, उस भगवान् विष्णु ने प्रशंसनीय समस्त शरीर वाली, समस्त अंगों की लीला
मात्र में त्रैलोक्य को जीतने वाली और समस्त चन्द्र रूप मुख को धारण करने वाली
प्रिय रुक्मिणी को अपने शरीर में अधिक उचित ही देखा, वह रुक्मिणी आप लोगों
की रक्षा करें।

अथ वाच्यतर्पण व्यतिरेकच्छायानुग्राही श्लेषः प्रतीयते।
यथा च—
श्रीधरी—अथ=यही, वाच्यतर्पण=वाच्य रूप में ही व्यतिरेकच्छायानु-

ग्राही = व्यतिरेक की छाया का अनुग्राहक, श्लेषः प्रतीयते = श्लेष प्रतीत होता है, यथा च = जैसे —

अर्थ—यहाँ वाच्यरूप से ही व्यतिरेक की छाया का अनुग्राहक श्लेष प्रतीत होता है, जैसे—

भ्रमिमरतिमलसहृदयतां ,

प्रलयं मूर्च्छा तमः शरीर सादम् ।

मरणं च जलद भुजगजं ,

प्रसह्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम् ॥

श्रीधरी—जलद भुजगज विषं = जलद रूप भुजग से उत्पन्न विष अर्थात् जल और जहर, वियोगिनीनाम् = वियोगिनियों के, भ्रमिः = चक्कर, मरतिः = उदामीनता, मलमहृदयतां = हृदय की घबड़ाहट, प्रलय = बेचैनी, मूर्च्छा = बेहोशी, तमः = अंधेरा, शरीर सादम् = शरीर का कण्ट, मरणं च = और मरण, प्रसह्य कुरुते = हठपूर्वक करता है ।

अर्थ—बादल रूप सपने से उत्पन्न विष वियोगिनियों को चक्कर, उदामीनता, हृदय की घबड़ाहट, बेचैनी, मूर्च्छा, अंधेरा, शरीर का कण्ट और मृत्यु बलपूर्वक करता है ।

यथा वा = जैसे यह—

चमहिभ्रमाणसकञ्चन पङ्कजनिम्बहि अपरिमला जस्त ,

अखण्डितप्रदान पसारा बाहुपतिहा विषम गजेन्द्रा ॥

[खण्डित मानस काञ्चनपङ्कज निर्मथित परिमला यस्य ।

अखण्डितदान प्रसारा बाहु परिधा इव गजेन्द्राः ॥]

श्रीधरी—खण्डितमानस काञ्चनपङ्कज निर्मथित = निराश शत्रुओं के मानस रूपी सुवर्ण कमल को निर्मथित करने वाले, परिमला = यश रूप सौरभ से युक्त, अखण्डित-दानप्रसारा = निरन्तर दान देने वाले, यस्य = जिस राजा के बाहु दण्ड, -खण्डित-मानसकाञ्चनपङ्कजनिर्मथित परिमला = मानसरोवर के सुवर्ण कमलों को खण्डित करने से उनके सौरभ से सुरभित, अखण्डितदान प्रसारा = निरन्तर मदजल को प्रवाहित करने वाले, गजेन्द्रा इव = हाथियों के समान हैं ।

अर्थ—निराश शत्रुओं के मानस रूपी सुवर्ण कमल को निर्मथित करने वाले अपने यश रूप सौरभ से सुरभित और निरन्तर दान देने वाले जिस राजा के बाहुदण्ड मानसरोवर के सुवर्ण कमलों को खण्डित करने से सुरभित और निरन्तर मद-जल को प्रवाहित करने वाले हाथियों के समान हैं ।

अत्र रूपकच्छायानुग्राही श्लेषो वाच्यतयैवावभासते ।

स चाक्षिप्तोऽलकारो यत्र पुनः शब्दान्तरेणामिहित इव रूपस्तत्र

न शब्द शक्त्युद्भवानुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि व्यवहारः । तत्र वक्रोक्त्यादि वाच्यालंकार व्यवहार एव । यथा -

श्रीधरी—अत्र=यहाँ, रूपकच्छायानुग्राही=रूपक की छाया का अनुग्राहक, स्लेप = स्नेप, वाच्यतयैव=वाच्य रूप में ही, अवभासते=अवभासित होता है । न च=और वह, आक्षिप्तोऽलंकारो=आक्षिप्त अलंकार, यत्रपुनः=जहाँ फिर, शब्दान्तरेणाभिहितस्वरूपः=शब्दान्तर से अभिहित हो जाता है, तत्र=वहाँ, न शब्दशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यंग्यध्वनि व्यवहार, = शब्दशक्त्युद्भव अनुरणन रूप ध्वनि का व्यवहार नहीं होता, तत्र=वहाँ, वक्रोक्त्यादि=वक्रोक्ति आदि, वाच्यालंकार व्यवहार एव - वाच्य अलंकार का व्यवहार होता है, यथा=जैसे—

अर्थ—यहाँ रूपक की छाया का अनुग्राहक स्नेप वाच्य रूप से ही अवभासित होता है और वह आक्षिप्त अलंकार जहाँ शब्दान्तर में लक्षित हो जाता है, वहाँ शब्द शक्त्युद्भव अनुरणन रूप ध्वनि का व्यवहार नहीं होता है, वहाँ वक्रोक्ति आदि वाच्य अलंकार का व्यवहार होता है । जैसे—

दृष्ट्या केशव गोपरागहृतया किञ्चिन्न दृष्टं मया ,
तेनैव स्खलितास्मि नाथ पतितां किं नाम नावलम्बसे ।
एकस्त्वं विपमेपु खिन्न मनसां सर्वावलानां गति -
गोप्यं गदितः सलेशमवताद्गोष्ठे हरिर्विचिरम् ॥

एवञ्जातीयकः सर्व एव भवतु कामं वाच्यश्लेषस्य विषयः । यत्र तु सामर्थ्या क्षिप्तं सदलंकारान्तरं शब्द शक्त्या प्रकाशते स सर्वएव ध्वनेविषयः यथा—

श्रीधरी—हे शेषा=हे-कृष्ण, गोपरागहृतया=गायो की उड़ाई हुई धूल में, दृष्ट्या=दृष्टि के छेप जाने के कारण, मया=मैंने, किञ्चित् त दृष्टम्=कुछ भी नहीं देखा, तेनैव=उसी-से, स्खलितास्मि=रास्ते-में-गिर पड़ी हूँ, हे नाथ=हे स्वामी, पतिता किं नाम न अवलम्बसे=गिरी हुई-मुझको क्यों नहीं उठाते हो, विपमेपु खिन्नमनसा=ऊच-नीच के कारण खिन्न मन वाले, सर्वावलानां=सभी निर्बला के, एकस्त्व=एक-तुमही, गतिः=सहारे-हो, एव=इस प्रकार, गोप्या=गोपी के द्वारा, गोष्ठे=गोशाला में, सलेश=लेश के साथ, गदितः=कहे गये, हरिः=कृष्ण, व=प्राप लोगों की, चिरं अवतात्=चिरकाल तक रक्षा करें ।
दूसरा अर्थ—

हे केशव, हे गोप, राग हृतया दृष्ट्या=अनुराग के कारण हरी हुई दृष्टि में, सङ्कट हो चुका है, पतिता किं नाम न अवलम्बसे=अन पतिभाव से मुझे क्यों स्वीकार नहीं करते, विपमेपु खिन्नमनसा=कामभाव से खिन्नमन वाली, सर्वावलानां=सभी अवलाओं के, एवस्त्वं गतिः=एक तुमही जीवित रक्षा का उपाय हो, एवं=

इस प्रकार, गोप्या=गोपी के द्वारा, गोप्ये=गोशाला में, संलेगगदितः=श्लेष के साथ कहे हुए, हरिः=कृष्ण, वः चिरं भवतात्=आप लोगों की चिरकाल तक रक्षा करें।

अर्थ—हे केशव, गायों के द्वारा उड़ाई हुई धूल में दृष्टि के ठँक जाने के कारण मैंने कुछ नहीं देखा और गिर पड़ी हूँ, हे नाथ गिरी हुई मुझको क्यों नहीं उठाते हो क्योंकि ऊँच-नीच स्थानों पर त्विन्नमन वाले सभी भवलाभों के तुम्हीं एक सहारे हो। इस प्रकार गोपी के द्वारा गोशाला में लेज के साथ कहे गये कृष्ण आप लोगों की चिरकाल तक रक्षा करें।

दूसरा अर्थ—

हे केशव, हे गोप अनुराग के कारण हरी हुई दृष्टि से या केशव में लगे उपराग के कारण हरी हुई दृष्टि से मैंने कुछ नहीं देखा, मैं गिर पड़ी, मेरा चरित्र खण्डित हो चुका है, अतः पति मात्र से मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि काम भावना से विधुर मन वाली भवलाभों के तुम्हीं जीवित रक्षा का उपाय हो। इस प्रकार गोपी के द्वारा गोशाला में श्लेष के द्वारा कहे गये कृष्ण आप लोगों की रक्षा करें।

श्रीधरी—एवञ्जातीयकः=इस प्रकार का, सर्वएव काम=सभी चाहे जितना, वाच्यश्लेषस्य विषयः भवतु=वाच्य श्लेष का विषय हो, एव तु सामर्थ्याक्षिप्त सत्=जहाँ सामर्थ्य से आक्षिप्त होता हुआ, अलंकारान्तर=अलंकारान्तर, शब्द शक्त्या प्रकाशते=शब्द शक्ति से प्रकाशित होता है, संसर्व एव ध्वनेविषयः=वह सब ध्वनि का विषय है, यथा=जैसे—

अर्थ—इस प्रकार का सभी चाहे जितना वाच्यश्लेष का विषय हो। जहाँ सामर्थ्य ने आक्षिप्त होता हुआ अलंकारान्तर शब्द शक्ति से प्रकाशित होता है, वह सभी ध्वनि का विषय है। जैसे—

"अत्रान्तरे कुसुमसमय युगमुप संहरभ्रजृम्भत् ग्रीष्माभिधानः फुल्ल-यथा च—

उन्नत प्रोत्ससद्धारः कालागुरुमलीमसः।
पयोधरभरस्तन्ध्याः कं न चक्रेऽभिलाषिणम्॥

श्रीधरी—अत्रान्तरे = इस बीच, कुसुमसमययुगमुपसंहरन् = दो पुष्प समयो अर्थात् वसन्त ऋतु के दो महीनों का उपसंहार करता हुआ, फुल्लमल्लिका-भवलाट्टहासः=विकसित मल्लिकाग्री रूपी अट्टालिकाओं को ध्वस्त करने वाले अट्टहास ने, ग्रीष्माभिधानः महाकाल, भ्रजृम्भत्—ग्रीष्मनामक महाकाल ने जभाई ली। तथा च=और जैसे—

उन्नत, प्रोत्ससद्धारः=उन्नत उल्लसित होते हुए-हार से (मेषपथ में) प्रोत्ससित होती हुई जन धारा से युक्त, कालागुरुमलीमसः=कालागुरु

के समान मतिन, तन्व्याः = रमणी के, पयोवर भर = स्तनभार (मेघपक्ष में) मेघ भार, क = किसको, अभिलाषिणं न चक्रे = अभिलाषी नहीं बनाते या किसको सकाम नहीं बनाते ?

अर्थ इस बीच दो पुष्प समयो अर्थात् वसन्त ऋतु के दो महीनों का उपसंहार करता हुआ विरसित मल्लिकाओं के अट्टानिकाओं को उत्त्वलित करने वाले हामयुक्त ग्रीष्म नामक महाकाल ने जमुहाई ली ।

श्री० जैमे—

उन्नत प्रोल्लसित होते हुए हार में (मेघ पक्ष में) प्रोल्लसित होती हुई जलधारा से युक्त, कालागुरु के समान मतिन, तन्वद्गी रमणी के स्तन भार (मेघ पक्ष में) मेघ भार ने किसको अभिलाषी नहीं बनाया या किसको सकाम नहीं बनाया ?

विशेष—जहाँ एक शब्द से दो अर्थों का ज्ञान होता है, वहाँ मुख्यतः शून्य अलंकार होता है, किन्तु जब ध्वनन व्यापार आदि सामर्थ्य से आक्षिप्त होकर अलंकारान्तर शब्दशक्ति से प्रकाशित होता है, वह सभी शब्दशक्ति मूल ध्वनि का विषय होता है । इसके उदाहरण में आचार्य ने उपर्युक्त तीन उदाहरण दिये हैं । लोचनकार अभिनवगुप्त ने कहा है कि यद्यपि 'प्रथम' उदाहरण में दूसरा शिव रूप अर्थ रूढ़ है और ग्रीष्म के पक्ष का अर्थ यौगिक है क्योंकि 'महान् चासी काल समय' के अनुसार प्रर्थ किया गया है, नियम यह है कि योग से रुढ़ि बलीयसी होती है, ऐसी स्थिति में मुख्यता दूसरे अर्थ को मिलनी चाहिए थी, किन्तु यहाँ ऋतु वर्णन का प्रसंग होने के कारण अभिधा शक्ति का ग्रीष्म के पक्ष में ही नियमन हो जाता है और महाकाल आदि शब्द इसी अर्थ को बताकर कृतकार्य हो जाते हैं, इसके बाद दूसरे अर्थ का ज्ञान ध्वनन व्यापार से होता है ।

इसके सम्बन्ध में लोचनकार ने चार मनों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं—

पहले मत वालों का कथन है कि पहले ज्ञाता को अभिधा शक्ति से दूसरे अर्थ का ग्रहण हुआ रहता है, तभी वह प्रकरण के कारण अभिधा शक्ति के नियन्त्रित हो जाने पर ध्वनन व्यापार से उस अर्थ का वह ज्ञान करता है, यदि पहले में उस द्वितीय अप्रस्तुत अर्थ में अभिधा शक्ति से वह अर्थ ज्ञाता को विदित नहीं होता तो उसे प्रस्तुत में दूसरे अर्थ का ज्ञान हो ही नहीं सकता । इसीलिए वह शब्द शक्ति मूल या अभिधा सहकृत ध्वनि कही जाती है । शब्द शक्ति या अभिधा उसके मूल में रहती है और व्यञ्जना व्यापार से वह ध्वन्यर्थ ज्ञात होता है । इसलिये उसे शब्द शक्ति मूल ध्वनि कहते हैं ।

दूसरे मत के अनुसार ग्रीष्म वा भीषण देवता विशेष के साथ सादृश्य रूप अर्थ सामर्थ्य के महत्कारी होने के कारण दूसरी अभिधा शक्ति को ही ध्वनन व्यापार रूप कहते हैं ।

इस मत को मानने वालों का स्पष्टीकरण यह है कि जब भी किसी शब्द के अर्थ की प्रतीति होती है, वह अभिधा शक्ति से ही होती है, जैसे—शब्द श्लेष किंवा सभंग श्लेष में दोनों अर्थों के लिये दो प्रकार के शब्द हैं, उसी तरह अर्थ श्लेष या सभंग श्लेष में भी 'शक्ति भेदात् शब्द भेदः' इस नियम के अनुसार दूसरा शब्द वहाँ लाया जाता है और वह अभिधा शक्ति से बोधित होता है। 'श्वेतोष्णावति' जैसे प्रश्नोत्तर में भी द्वितीय शब्द की अभिधा व्यापार में उपस्थित होती है, किन्तु जहाँ प्रकरण के कारण ध्वनन व्यापार से द्वितीय शब्द की उपस्थिति होती है और तब अभिधा से बोध होता है, वहाँ यद्यपि शब्दान्तर के बल से उसका अर्थान्तर ज्ञात होता है, तथापि उस अर्थान्तर को प्रतीयमान मूल होने के कारण प्रतीयमान ही कहते हैं। इस प्रकार जहाँ अभिधा व्यापार से द्वितीय शब्द की उपस्थिति होती है वह श्लेष आदि का विषय है, और जहाँ ध्वनन व्यापार से होती है, वहाँ शब्द शक्ति मूल ध्वनि है।

तीसरे मत वाले लोग कहते हैं कि द्वितीय अर्थ का बोध सादृश्यादि अर्थ सामर्थ्य के कारण पुनः उत्पन्न द्वितीय अभिधा शक्ति से ही होता है, मतः मह अभिहित ही होता है, न कि ध्वनित। तब दोनों प्राकरणिक और अप्राकरणिक अर्थों का परस्पर अभेद या उपमानोपमेय भाव प्रतीत होता है, वह ध्वनन व्यापार का विषय है, वहाँ किसी अभिधा शक्ति की प्रवृत्ति सम्भव नहीं है, दूसरी शब्द शक्ति के उस उपमानोपमेय भाव या परस्पर अभेद में मूल होने के कारण वह शब्द शक्ति मूल ध्वनि का विषय है।

भालंकारिकों ने सर्वथा शब्द शक्ति मूल ध्वनि की स्वीकार किया है। द्वितीय अप्राकरणिक अर्थ में व्यंजना व्यापार ही उन्हें मान्य है, जहाँ तक उपमेयोपमान भाव आदि के व्यंग्य होने की बात है और उसके आधार पर 'शब्द शक्ति मूल' ध्वनि की कल्पना है, वह तो ठीक है, परन्तु द्वितीय अप्राकरणिक अर्थ को लेकर उसे अभिधा शक्ति का विषय न मानकर व्यंजना का विषय मानना और शब्द शक्ति मूल ध्वनि का विषय मानना विवादास्पद है, अस्तु।

यथा वा—

दत्तानन्दाः प्रजानां समुचित समयाकृष्ट सृष्टेः पयोभिः ,

पूर्वाह्णे विप्रकीर्णा दिशिदिशि विरमत्यह्नि संहार भाजः ।

दोष्तांशोर्दार्धदुःख प्रभव भव भयोदग्धदुत्तार नावो ,

गावो वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु ॥

श्रीधरी—सूर्य पक्ष मे—

समुचितसमयाकृष्टसृष्टेः पयोभिः = श्रीधर काल में समुद्र से सींचे हुए जलों से, प्रजानां = प्रजाओं को, दत्तानन्दा = दत्तानन्द देने वाली, पूर्वाह्णे = दिन के आरम्भ में, दिशि दिशि विप्रकीर्णा = दिशाओं में फैली हुई, अह्निविरमति = दिन के विराम लेने

पर भर्षात् सन्ध्याकाल में, संहार भाजः = एकत्र हो जाने वाली, दीर्घदुःखप्रभवभव-
भयोदन्वदुत्तारनावः = प्रबल दुःख के कारणभूत संसार के भय रूप समुद्र में पार
उतारने में नौका रूप, पावनाना परमपरिमिता = पवित्र पदार्थों में श्रेष्ठ, दीप्तागो-
गावः = सूर्य की किरणें, वः = घ्राप लोगों में, प्रीतिमुत्पादयन्तु = आनन्द उत्पन्न करें।
(गायों के पक्ष में)

समुचितसमयादृष्टमृष्टं पयोभिः = दूध डूहने से पहले घन में चढाये हुए
दूध में, प्रजानां दत्तानन्दा = लोगों को आनन्द देने वाली, पूर्वाह्णे = प्रातःकाल के
समय, दिशि-दिशि विप्रकीर्णा = चरने के लिये दिशाओं में फैली हुई, अह्नि विरमति =
सूर्यास्त के समय, संहारभाजः = एकत्र हो जाने वाली, दीर्घदुःख प्रभवभवभयोदन्व
दुत्तारनावो = प्रबल दुःख के कारणभूत संसार से पार उतारने में नाव के समान,
दीप्तागो गावः = सूर्य की किरणें गायों की तरह, पावनाना परम = जो पवित्र पदार्थों
में श्रेष्ठ हैं वे, वः = घ्राप लोगों में, अपरिमिता प्रीति = अत्यधिक आनन्द को,
उत्पादयन्तु = उत्पन्न करें।

अर्थ—सूर्य किरणों के पक्ष में—

प्रीत्य काल में समुद्र से लीचे हुए जल को अर्पित करके प्रजाजनों को
आनन्द प्रदान करने वाली, प्रातःकाल के समय दिशाओं में फैली हुई और दिन के
विराम लेने पर एकत्र हो जाने वाली, प्रबल दुःख के कारणभूत संसार के भय
रूप समुद्र से पार करने के लिये नौका के समान सूर्य की किरणें, जो पवित्र पदार्थों
में सर्वश्रेष्ठ हैं, घ्राप लोगों को अपरिमित आनन्द प्रदान करें।

गायों के पक्ष में—

दोहन में पहले घन में चढाये हुए दूध को अर्पित करके प्रजाजनों को
आनन्द प्रदान करने वाली, प्रातःकाल के समय दिशाओं में चरने के लिये बिखरी
हुई और सायंकाल के समय एकत्र हो जाने वाली, अत्यधिक दुःख के कारणभूत
संसार के भय से पार उतारने के लिये नौका के समान, पवित्र पदार्थों से भी श्रेष्ठ
सूर्य किरणों की तरह गायें घ्राप लोगों को अत्यधिक आनन्द प्रदान करें।

एषूदाहरणं

शब्दशक्त्या प्रकाशमाने सत्यप्राकरणिकेऽर्थान्तरे
वाक्यस्यासम्बद्धार्थभिधायित्वं सा प्रसाक्षीदित्य प्राकरणिकप्राकरणिकार्थयो-

रूपमानोपमेयभावः कल्पयितव्यः सामर्थ्यादित्यर्थाक्षिप्तोऽयं श्लेषो न
शब्दोपाखण्ड इति विभिन्न एव श्लेषादनुत्पन्नानुपमव्यंग्यस्य ध्वनेर्विषयः,
अन्येऽपि चालङ्काराः शब्दशक्तिमूलानुत्पन्नानुत्पन्न रूपो दृश्यते। यथा स्थाण्वो-
तथा हि विरोधोऽपि शब्दशक्तिमूलानुत्पन्नानुत्पन्न रूपो दृश्यते। यथा स्थाण्वो-
द्वराख्य जनपद वर्णने भट्टवाणस्य—

“यत्र च मातङ्ग गामिन्यः शीलवत्यश्च गीर्यो विभयरताश्च श्यामाः पथरागिण्यश्च धवल द्विज शुचिवदना मदिरामोदिवसनाश्च प्रमदाः ।”

श्रीधरो—अणु उदाहरणं = इन उदाहरणों में, अप्राकरणिक अर्थान्तर = अप्राकरणिक अर्थान्तर के, शब्दप्रकाश प्रकाशमाने = शब्द शक्ति के द्वारा प्रकाशित होने पर, वाक्यस्य = वाक्य का, असम्बद्धार्थभिधानस्य = असम्बद्धार्थभिधानित्वे, सा प्रमादी = प्रमित न हो, इति = इसलिये, अप्राकरणिक प्राकरणीकार्थयोः = अप्राकरणिक और प्राकरणिक अर्थ के, उपमानोपमेय भावः कल्पितव्यः = उपमानोपमेय भाव की कल्पना करनी चाहिए, सामर्थ्यात् = सामर्थ्य के कारण, इति अर्थान्तरात् इत्येव = इस प्रकार यह श्लेष अश्लेष रूप में उपस्थित होता है, न शब्दोपाहृतः = न कि शब्दनिष्ठ होता है, इति = इसलिये, श्लेषादनुस्वानोपमव्यंग्यस्य ध्वनेः विषयः = श्लेष में अनुस्वानोपम व्यंग्य ध्वनि का विषय, विभिन्न एव = भिन्न ही है, अन्वेषि = और भी, प्रलंकाराः = प्रलंकार, शब्दशक्तिमूलानुस्वान रूप व्यंग्य ध्वनी = शब्दशक्ति मूल अनुस्वान रूप व्यंग्य ध्वनि में, सम्भवत्येव = हो सकती है, तथाहि = जैसा कि, विरोधोऽपि = विरोध भी, शब्दशक्तिमूलानुस्वान रूपानुसृत = शब्दशक्तिमूल अनुस्वान रूप देखा जाता है, यथा = जैसे, स्याण्वीश्वरक्यजनपद वर्णने = स्याण्वीश्वर नामक जनपद के वर्णन में, भट्ट बाणस्य = भट्ट बाण का —

यत्र च = जहाँ, मातङ्ग गामिन्यः = गजगामिनी, शीलवत्यश्च और शीलवती, (मातङ्गगामिनी अर्थात् चाण्डाल के साथ रमण करने वाली और शीलवती यह विरोध है, किन्तु गजगामिनी अर्थ करने से विरोध का परिहार हो जाता है) गीर्यः = गीर वर्ण, विभवरताश्च = विभव अर्थात् ऐश्वर्य सम्पन्न, (विरोध यह है कि जो गीरी अर्थात् पार्वती है, वह विभव अर्थात् शिव भिन्न में अनुरक्त कैसे होगी) श्यामाः = जवान, पथरागिण्यश्च = पथराग वाली, (श्याम वर्ण और कमल के समान राग वाली यह विरोध है) धवल द्विजशुचिवदना = निर्मल दाँतो से पवित्र मुख वाली (विरोध यह है कि निर्मल ब्राह्मणों के समान पवित्र मुख वाली) मदिरामोदिवसनाश्च = मदिरा के गन्ध में मुक्त श्वास वाली, (विरोध यह है कि जो निर्मल ब्राह्मण के समान पवित्र मुख वाली है, वह मदिरा के गन्ध में मुक्त श्वास वाली कैसे हो सकती है ?) प्रमदाः = स्त्रियाः है ।

अर्थ—इन उदाहरणों में अप्राकरणिक अर्थान्तर के शब्द शक्ति द्वारा प्रकाशित होने पर यह बात न प्रसिद्ध हो कि वाक्य असम्बद्ध अर्थ का अभिधान करने वाला है, इसलिये अप्राकरणिक और प्राकरणिक अर्थ के उपमानोपमेय भाव की कल्पना करनी चाहिए । सामर्थ्य के कारण इस प्रकार यह श्लेष अश्लेष रूप में उपस्थित होता है न कि शब्दनिष्ठ होता है, इसलिये श्लेष से अनुस्वानोपम व्यंग्य ध्वनि का विषय अलग ही है और भी अन्य प्रलंकार शब्द शक्ति मूल अनुस्वान रूप व्यंग्य ध्वनि में, हो सकती है । जैसा कि विरोध भी शब्द शक्तिमूल अनुस्वान रूप देखा जाता है । जैसे स्याण्वीश्वर नाम के जनपद के वर्णन में भट्ट बाण का—

जहाँ गज की चाल चलने वाली घोर दीलवती (मातङ्ग गामिनी प्रयात् प्रायः से विरोध का परिहार हो जाता है) गौरवर्ण घोर ऐश्वर्य सम्पन्न (विरोध यह है कि जो गौरी प्रयात् पार्वती है, वह शिव भिन्न में अनुसक्त कैसे हो सकती है ?) श्यामा (युवती) घोर पद्मराग बानी, (विरोध यह है कि जो श्यामवर्ण है वह कमल के समान रंग वाली कैसे हो सकती है ?) निर्मल द्विजो प्रयात् दातो से युक्त पवित्र मुख वाली (विरोध यह है कि निर्मल ब्राह्मणों के समान पवित्र मुख वाली) घोर मदिरा की गन्ध में युक्त स्वाम वाली (विरोध यह है कि जो निर्मल ब्राह्मण के समान पवित्र मुख वाली है, वह मदिरा की गन्ध से युक्त स्वाम बानी कैसे हो सकती है ?) स्त्रिया है।

अथ वाच्यो विरोधस्तच्छायानुग्राही वा श्लेषोऽयमिति न शक्य वक्तुम् । साक्षाच्छब्देन विरोधालङ्कारस्याप्रकाशितत्वात् । यत्र हि साक्षाच्छब्दावेदितो विरोधालङ्कारस्तत्र हि श्लिष्टोक्तौ वाच्यालङ्कारस्य विरोधस्य श्लेषस्य वा विषयत्वम् । यथा तत्रैव -

‘समवाय्य इव विरोधिनां पदार्थानाम् । तथाहि—सन्निहित बालान्धकारापि भास्वन्मूर्तिः’ इत्यादी ।

अधीर - अत्र हि = यहाँ, विरोध वाच्य = विरोध वाच्य है, वा = प्रयत्ना, प्रयः श्लेषः = यह श्लेष, तच्छायानुग्राही = उसकी छाया का अनुग्राहक है, इति न शक्य वक्तुम् = यह नहीं कहा जा सकता, साक्षाच्छब्देन = साक्षात् शब्द से, विरोधालङ्कारस्याप्रकाशितत्वात् = विरोध अलंकार प्रकाशित नहीं होता, यत्र हि = जहाँ, साक्षाच्छब्दावेदितो विरोधालङ्कारः = विरोध अलंकार साक्षात् शब्द से आवेदित होता है, तत्र हि श्लिष्टोक्तौ = वहाँ श्लिष्ट उक्ति में, वाच्यालङ्कारस्य विरोधस्य श्लेषस्य वा विषयत्वम् = वाच्यालङ्कार विरोध या श्लेष का विषय होता है, यथा तत्रैव = जैसे वही पर—

विरोधिना पदार्थानाम् = विरोधी पदार्थों के, समवाय इव = समवाय के समान, तथाहि सन्निहित बालान्धकारापि भास्वन्मूर्तिः = बाल रूप अन्धकार के सन्निहित होते हुए भी, सूर्य की भूति के समान (इस विरोध का परिहार) अन्धकार रूप काले वाली से युक्त होने पर भी चमकती हुई भूति वाले से, यह परिहार हुआ, इत्यादी = इत्यादि में ।

अर्थ—यहाँ विरोध वाच्य है या यह श्लेष उसकी छाया का अनुग्राहक है, यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि साक्षात् शब्द द्वारा विरोध अलंकार प्रकाशित नहीं है, जहाँ विरोध अलंकार साक्षात् शब्द से आवेदित होता है, वहाँ श्लिष्ट उक्ति में वाच्यालङ्कार विरोध या श्लेष का विषय होता है । जैसे वही पर—

विरोधी पदार्थों के समवाय की तरह, जैसे—जाल रूप ग्रन्थकार के नग्निहित होने पर भी मूर्त्य की मूर्ति के समान दौद्येयमान (इस विरोध का) ग्रन्थकार रूप काले वालों से युक्त भी चमकती हुई मूर्ति वाले, यह परिहार हुआ, यदि स्थलो पर

यथा या मर्मेव—

सर्वेक शरणमक्षयमधीशमीशं पिया हरिं कृष्णम् ।

चतुरात्मानं निष्क्रियमरिमथनं नमत चक्रधरम् ॥

अत्र हि शब्दशक्तिमूलानुस्वानुदपो विरोधः स्फुटमेव प्रतीयते । एवं विधौ व्यतिरेकोऽपि दृश्यते । यथा मर्मेव—

श्रीधरी—यथा मर्मेव = जैसे मेरा ही ।

सर्वेकशरणम् = सबका एकमात्र शरण, अर्थात् = अविनाशी, (शरण और क्षय ये दोनों शब्द गृहवाची हैं । यहाँ पर विरोध यह है कि जो सबका शरण अर्थात् गृह है, वह क्षय अर्थात् धर से रहित कैसे है ?) अधीश = स्वामी, पिया ईशम् = बुद्धियों के ईश, (यहाँ विरोध यह है कि जो बुद्धियों के धीश है वे अधीश अर्थात् बुद्धियों के स्वामी कैसे नहीं है ?) हरिं = विष्णु, कृष्ण = कृष्ण (विरोध यह है कि जो हरि अर्थात् हरे वर्ण के हैं वे कृष्ण अर्थात् काले वर्ण के कैसे हैं ?) निष्क्रियम् = निष्क्रिय, चतुरात्मानम् = पराक्रमयुक्त हैं, (विरोध यह है कि जो निष्क्रिय है वे पराक्रमयुक्त कैसे हैं ?) अरिमथनं = शत्रुओं का नाश करने वाले, चक्रधरम् = चक्रधारी, (यहाँ विरोध यह है कि जो चक्रवाचों का मथन करने वाले हैं, वे चक्रधारी कैसे हैं ?) नमत = प्रणाम करो ।

अत्र = यहाँ, शब्दशक्तिमूलानुस्वानुदपो = शब्दशक्ति मूल अनुस्वान रूप, विरोधा = विरोध, स्फुटमेव प्रतीयते = स्पष्ट ही परिलक्षित होता है, एवं विधः = इस प्रकार का, व्यतिरेकोऽपि = व्यतिरेक भी, दृश्यते = दृष्टिगोचर होता है, यथा = जैसे, मर्मेव = मेरा ही—

अर्थ = अथवा जैसे मेरा ही—

सबका एकमात्र शरण अविनाशी (यहाँ पर शरण और क्षय गृह वाची है अतः विरोध यह है कि जो सबका एकमात्र शरण अर्थात् गृह है, वह गृह से रहित कैसे है ?) अधीश, बुद्धियों के ईश (विरोध यह है कि जो बुद्धियों के धीश है वह बुद्धियों का स्वामी कैसे नहीं है ?) हरि अर्थात् विष्णु, कृष्ण (विरोध यह है कि जो हरि अर्थात् हरित वर्ण के हैं वे कृष्ण अर्थात् काले वर्ण के कैसे हैं ?) निष्क्रिय और पराक्रमयुक्त है, (विरोध यह है कि जो निष्क्रिय है वह पराक्रमयुक्त कैसे है ?) अरियो का मथन करने वाले चक्रधारी, (विरोध यह है कि जो अरि अर्थात् चक्रों का मथन करने वाले हैं वे चक्रधारी कैसे हैं) ऐसे भगवान् विष्णु को, आप लोग प्रणाम करें ।

यहाँ शब्दशक्ति मूल, अनुस्वान रूप विरोध स्पष्ट ही परिलक्षित होता है ।
इस प्रकार का व्यतिरेक अनेकानेक भी दृष्टिगोचर होता है । जैसे मेरा ही—

रवं येऽप्युज्ज्वलयन्ति सून तमसो ये वा नखोद्भासिनो,
ये पुण्यन्ति सरोरुहं श्रियमपि क्षिप्ताब्जभासश्च ये,
ये मूर्धस्ववभासिनः क्षितिभूतां ये चामराणां शिरां,
स्याकामन्त्युभयेऽपि ते दिनपतेः प्रादाः श्रिये सन्तु वः ॥

एवमन्येऽपि शब्द शक्तिमूलानुस्वानरूप व्यंग्य ध्वनि प्रकाराः सन्ति
ते सहृदयैः स्वयमनुसर्तव्याः । इह तु ग्रन्थविस्तरभयात् तत्प्रयोजनः
कृतः ।

श्रीधरी—ये=जो, सून तमस=अन्धकार को नष्ट करने वाले, दिनपते
प्रादाः=सूर्य के किरण रूप पाद, रवं=आकाश को, उज्ज्वलयन्ति=उज्ज्वल करते हैं,
ये=जो चरण रूप, नखोद्भासिन=पाद नखों से शोभित हैं, (व्यतिरेक यह है कि—
जो आकाश को उद्भासित नहीं करते) ये=जो किरण रूप पाद, सरीजश्रियमपि
पुण्यन्ति=कमलों की शोभा को बढ़ाते हैं, ये=जो किरण रूपी पाद, क्षिप्ताब्ज-
भासः=कमलों की शोभा को विरस्कृत करते हैं, ये=जो किरण रूपी पाद, क्षिति-
भूता मूर्धमु भवभासिनः=पर्वतों के शिखरों पर आक्रमण करते हैं या राजाओं के
शिर पर भवभासित होते हैं, ये च=और जो किरण रूप पाद, अमराणां=देवताओं
के, शिरासि चाकामन्ति=शिखरों पर आक्रमण करते हैं; उभयेऽपि तं=दोनों ही से,
सूर्यस्य=सूर्य के, प्रादाः=किरण रूप और चरण रूप पाद, वः=आप लोगों का,
श्रिये सन्तु=कल्याण करें।

एव=इस प्रकार, शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपव्यंग्यध्वनिप्रकाराः=शब्द शक्ति मूल
अनुस्वानरूप व्यंग्य ध्वनि के, अन्येऽपि प्रकाराः सन्ति=इसके भी प्रकार हैं, ते
सहृदयैः स्वयमनुसर्तव्याः=सहृदयों के द्वारा स्वयं ही उनका अनुसरण करना चाहिए,
इह तु—यहाँ तो, ग्रन्थविस्तरभयात्=ग्रन्थ के विस्तार के भय से, तत्प्रयोजनः न कृतः=
उनका विस्तार निरूपण नहीं किया है ।

अर्थ—सूर्य के जो अन्धकार का नाश करने वाले किरण रूप पाद आकाश
को उज्ज्वल करते हैं और जो चरण रूप पाद नखों से शोभित हैं, (व्यतिरेक यह है
कि जो आकाश को उद्भासित नहीं करते) जो किरण रूप पाद कमलों की शोभा को
बढ़ाते हैं और जो चरण रूप पाद कमलों की शोभा को निस्कृत करते हैं, जो
किरण रूप पाद पर्वतों के शिखरों पर आक्रमण करते हैं या राजाओं के शिर पर
भवभासित होते हैं, जो चरण रूप पाद देवताओं के भी शिखरों पर आक्रमण करते हैं,
इस प्रकार सूर्य के दोनों ही अंगों से किरण रूप और चरण रूप पाद आप लोगों का
कल्याण करें ।

इस तरह शब्द शक्तिमूल अनुस्वान रूप व्यंग्य ध्वनि के दूसरे भी प्रकार हैं, उनका महदय सोय स्वयं अनुसरण करें। यहाँ ध्वन्य के विस्तार के भय से उनका विशद विवेचन नहीं किया गया है।

अर्थ शक्त्युद्भवस्त्वन्यो यथायः स प्रकाशते ।

यस्तात्पर्येण वस्त्वन्यद् व्यनक्त्युक्तिं विना स्वतः ॥२२॥

श्रीधरी—अर्थशक्त्युद्भवस्तु = अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि तो, अन्यः = अन्य है, यत्र = जहाँ, स अर्थः प्रकाशते = वह अर्थ प्रकाशित होता है, यः = जो, उक्तिं विना = उक्ति के बिना, तात्पर्येण = तात्पर्य रूप से, स्वतः = अपने आप ही, अन्यद् वस्तु = अन्य वस्तु को, व्यनक्ति = प्रकाशित करता है।

अर्थ—अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि तो दूसरी है, जहाँ वह अर्थ प्रकाशित होता है जो उक्ति के बिना तात्पर्य रूप से स्वतः अन्य वस्तु को प्रकाशित करता है।

यथायः स्व सामर्थ्यादर्थान्तरमभिव्यनक्ति शब्द व्यापारं विनैव सोऽर्थं शक्त्युद्भवो नामानुस्वानोपम व्यंग्यो ध्वनिः ।

श्रीधरी—यत्र = जहाँ, अर्थः = अर्थ, शब्द व्यापारं विनैव = शब्द व्यापार के बिना ही, स्वसामर्थ्यात् = अपने सामर्थ्य से, अर्थान्तरमभिव्यनक्ति = अर्थान्तर को अभिव्यक्त करता है, स = वह, अर्थः शक्त्युद्भवो नाम = अर्थ शक्त्युद्भव नाम का, अनुस्वानोपम व्यंग्यो ध्वनिः = अनुस्वानोपम व्यंग्य ध्वनि है।

अर्थ—जहाँ अर्थ शब्द व्यापार के बिना ही अपने सामर्थ्य से अर्थान्तर का अभिव्यक्त करता है, वह अर्थशक्त्युद्भव नाम को अनुस्वानोपम व्यंग्य ध्वनि है।
जैसे—

एवं वादिनि देवपी पाद्वेपितुरधोमुखी ।

लीला कमल पत्राणि गणवामास केवलम् ॥

अत्र हि लीलाकमलपत्र गणनमुपसर्जनीकृत 'स्वरूप' शब्द व्यापारं विनैवार्थान्तरं व्यभिचारि भावलक्षणं प्रकाशयति । न चापमलक्ष्यक्रम व्यंग्यस्यैव ध्वनेर्विषयः, यतो यत्र साक्षाच्छब्द निवेदितेभ्यो विभावानुभाव-व्याभिचारिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः, स तस्य केवलस्य मार्गः । यथा कुमार-संभवे मधुप्रसंगे वसन्त पुष्पाभरणं वहन्त्या देव्या प्रागमादि वर्णनं मनोभव शरसन्धान पर्यन्तं शम्भोश्च पारवृत्त धैर्यस्य चेष्टाविशेष वर्णनादि साक्षाच्छब्द निवेदितम् । इह तु सामर्थ्याक्षिप्त व्यभिचारिमुखेन रस प्रतीतिः । तस्मादयमन्यो ध्वने प्रकारः ।

श्रीधरी—एवं वादिनी देवपी = देवपि के ऐसा कहने पर, पितुः पाद्वे = पिता के बगल में, अधोमुखी = नीचे की ओर मुख किये हुए पाद्वती, केवलम् लीला-कमल पत्राणि गणवामास = केवल लीलाकमल के पत्तों को गिनने लगी ।

यत्र हि = यहाँ, लीलाकमलपत्रगणनमुपमर्जनीकृतस्वरूपं = लीला कमल के पत्तों को गिनना (यह अर्थ) ध्वने स्वरूप को गुणीभूत करके, शब्द व्यापार के विना ही, व्यभिचारिभावनाशय अर्थान्तर प्रकाशयति = व्यभिचारी भाव रूप अर्थान्तर को प्रकट करता है, न चायमनुस्यक्रम व्यंग्यस्यैव ध्वनेविषयः = यह ध्वन्यध्वन्य व्यंग्य ही ध्वनि का विषय नहीं है, यतः = क्योंकि, यत्र = जहाँ माधाच्छब्द निवेदिताभ्यां = माधात् शब्द द्वारा निवेदिता, विभावानुभाव व्यभिचारिभ्यां = विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों में, रमादीना प्रतीतिः = रम आदि की प्रतीति होती है, न मय्य केवलस्य मार्गः = वह केवल उसका मार्ग है, यथा = जैसा, कुमारसम्भवः = कुमारसम्भव में, मधुप्रमथे वसन्तपुष्पाभरणं वहन्तः = वसन्त ऋतु में पुष्पों का धारण करने हुए, देव्याः = पार्वती का, आगमनादि वर्णनः = आगमन आदि वर्णन, मनोमय शस्त्रोदयः = समाप्त ध्वनि का आगमन पश्यन्तः = कामदेव के शस्त्रोदय वर्णनादि = चेष्टा विशेष का वर्णन आदि, साधाच्छब्द निवेदिताम् = माधात् शब्द द्वारा निवेदिता किया गया, इह तु = यहाँ, सामर्थ्याक्षिप्त व्यभिचारि ध्वनेन = यहाँ सामर्थ्य से प्राक्षिप्त व्यभिचारी के द्वारा, रस प्रतीतिः = रस की प्रतीति होती है, तस्मात् = इसलिये, अथ अन्त्याध्वनेः प्रकाराः = यह ध्वनि का दूसरा प्रकार है।

अर्थ—इस प्रकार देवपि के कहने पर पिता के पास में बैठी हुई पार्वती नौके को छोड़ मुंह करके लीला कमल के पत्तों को गिनने लगी।

यहाँ लीला कमल के पत्तों का गणन यह अर्थ ध्वने स्वरूप को गुणीभूत करके शब्द व्यापार के विना ही व्यभिचारी भाव रूप अर्थान्तर को प्रकाशित करता है। यह ध्वन्यध्वन्य व्यंग्य ही ध्वनि का विषय नहीं है क्योंकि जहाँ माधात् शब्द द्वारा निवेदिता विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों में रस आदि की प्रतीति होती है, वह केवल उसका मार्ग है। जैसे कुमारसम्भव में वसन्त ऋतु में फूलों का धारण धारण किये हुए देवी पार्वती का आगमन आदि वर्णन और कामदेव के शस्त्रोदय वर्णन के समाप्त प्रायः जाने के कारण शङ्कर के चेष्टा विशेष का वर्णन आदि माधात् शब्द द्वारा कहा गया है। यहाँ सामर्थ्य से प्राक्षिप्त व्यभिचारी के द्वारा रस की प्रतीति होती है। इसलिये यह ध्वनि का दूसरा प्रकार है।

यत्र च शब्दव्यापारः सहायोऽर्थोऽर्थान्तरस्य व्यञ्जकत्वेनोपादीयते स तस्य ध्वनेविषयः। यथा—

धीधरी—यत्र च = जहाँ, शब्द व्यापार सहायोऽर्थो = शब्द व्यापार की सहायता में अर्थ, अर्थान्तरस्य = अर्थान्तर के, व्यञ्जकत्वेनोपादीयते = व्यञ्जक रूप से उपादान किया जाता है, स अस्य ध्वनेः विषयः न = वह इस ध्वनि का विषय नहीं है, यथा = जैसे—

अर्थ जहाँ शब्द व्यापार की सहायता से अर्थ अर्थान्तर के व्यञ्जक रूप से उपादान किया जाता है वह इस ध्वनि का विषय नहीं है, जैसे—

सङ्केतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदेग्या ।

हसन्नेत्रापिताकृतं लीलां पथं निमीलितम् ॥

श्रीधरी—विदेग्या=विदेग्या नायिका ने, विटं=विट को, सङ्केतकाल मनसं=सङ्केत स्थल पर पहुँचने का समय जानना चाहता है, इति ज्ञात्वा=यह जानकर, हसन्=हसते हुए, नेत्रापिताकृतं=नेत्र द्वारा अभिप्राय प्रकट करके, लीलापथ=हाथ में स्थित लीला कमल को, निमीलितम्=ढँक दिया ।

अर्थ—विदेग्या नायिका ने यह जानकर कि विट सङ्केत के स्थान पर पहुँचने का समय जानना चाहता है, हसते हुए नेत्र द्वारा अभिप्राय प्रकट करके, अपने हाथ में स्थित लीला कमल को ढँक दिया ।

अत्र लीला कमल निमीलनस्य व्यञ्जकत्वं मुख्यैव निवेदितम् ।

तथा च—

श्रीधरी—अत्र=यहाँ, लीला कमल निमीलनस्य=लीला कमल के निमीलन का, व्यञ्जकत्वं=व्यञ्जकत्व, मुख्यैव निवेदितम्=उक्ति द्वारा ही निवेदन किया गया है; तथा च=और उस प्रकार—

अर्थ—यहाँ लीलाकमल के निमीलन का व्यञ्जकत्व उक्ति द्वारा ही निवेदन किया गया है और उस प्रकार—

शब्दार्थ शक्त्या शिष्टोऽपि व्यंग्योऽर्थः कविना पुन ।

यत्र विविच्यते स्वोक्त्या संग्रहोऽलङ्कृतिध्वनेः ॥२३॥

श्रीधरी—शब्दार्थ शक्त्या=शब्दार्थ की शक्ति से, शिष्टोऽपि=आशिष्ट भी, व्यंग्योऽर्थः=व्यंग्य अर्थ, यत्र=जहाँ, कविना=कवि के द्वारा, स्वोक्त्या पुनः=आविष्कृत किया जाता है, संग्रहोऽलङ्कृतिध्वनेः=वह ध्वनि का अन्य ही अलङ्कार है ।

अर्थ—शब्दार्थ की उक्ति से आशिष्ट भी व्यंग्य अर्थ जहाँ कवि के द्वारा पुनः अपनी उक्ति से आविष्कृत किया जाता है, वह ध्वनि का अन्य ही अलङ्कार है ।

शब्द शक्त्या शक्त्या शब्दार्थशक्त्या वाशिष्टोऽपि व्यंग्योऽर्थः कविना पुनर्यत्रस्वोक्त्या प्रकाशीक्रियते सोऽस्मादनुस्वानोपमव्यंग्याद् ध्वनेरन्यथा-लङ्कारः । अलङ्कारमव्यंग्यस्य वा ध्वनेः सतिसम्भवे स तादृगव्योऽलङ्कारः । तत्र शब्द शक्त्या यथा—

श्रीधरी—शब्दशक्त्या=शब्द शक्ति से, अर्थशक्त्या=अर्थ शक्ति ने, शब्दार्थशक्त्या वा=या शब्दार्थ शक्ति से, आशिष्टोऽपि=आशिष्ट भी, व्यंग्योऽर्थः=व्यंग्य अर्थ, कविना=कवि के द्वारा, स्वोक्त्या यत्र पुनः प्रकाशीक्रियते=अपनी उक्ति से पुनः जहाँ प्रकाशित किया जाता है, स=वह, अस्मात्=इस, अनुस्वानोपमव्यंग्यात्=अनुस्वानोपम व्यंग्य से, ध्वनेः=ध्वनि का, अन्य एवा लङ्कारः=अन्य ही

मलंकार है, वा = अथवा, अलक्ष्यक्रम व्यंग्यस्य ध्वनिः = अलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि के, सविसम्भवे = सम्भव होने पर, स शब्दगुण्यो मलंकारः = वह उस प्रकार का अन्वय मलंकार है, तत्र = उनमें, शब्द शक्त्या यथा = शब्द शक्ति से जैसे—

अर्थ—शब्द शक्ति से, अर्थ शक्ति से या शब्दार्थ शक्ति से आशय भी व्यंग्य अर्थ के द्वार पुनः जहाँ अपनी शक्ति में प्रकाशित किया जाता है, वह इस अनेकानोपम व्यंग्य ध्वनि से अर्थ ही मलंकार है अथवा अलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि के सम्भवे होने पर वह उस प्रकार का अन्वय मलंकार है। उनमें शब्द शक्ति से जैसे—

वस्ते मा गा विपादं द्रवसनमुखं सन्त्यजोर्ध्वप्रवेत्तं

कम्पः को वा गुरुस्ते भेदतु बलभिरा जृम्भितेनात्र पाहि ।

प्रत्याख्यानं सुराणामिति भयशमनच्छयना कारयित्वा ,

यस्मै लक्ष्मीमदाहः स दहतु दुरितं मन्यं मूढां पयोधिः ॥

श्रीधरी—वस्ते = वेटी, विपादं मां गा = दुख का अनुभव मत कर, या विपादं अर्थात् विप का भक्षण करने वाले शंकर के पास मत जा, उध जब द्रवसनं मन्थज = वेग से ऊपर की साम न ले या बायु शीर अग्नि को छोड़ दे, त गुरु कम्पः क = तुझे अधिक कम्प क्यों है, या जलपति वरण या ब्रह्मा तेरे गुरु है बलभिरा जृम्भितेनात्र दहतु = बल तोड़ देने वाले जृम्भित को रोक, बलभिरा जृम्भितेनात्र पाहि = या ऐश्वर्य मदमत्त इन्द्र को जाने दे, इति = इस प्रकार, भय शमनच्छयना = भयशमन के अज्ञ से, सुराणां प्रत्याख्यानं कारयित्वा = देवताओं का निराकरण कराकर, मन्यमूढा = समुद्रमन्थन से डरी हुई, पयोधिः = समुद्र ने, यस्मै लक्ष्मीमदाहः = जिस विष्णु को लक्ष्मी को अर्पित किया, स = वह विष्णु, वः = आप लोगों के, दुरितं दहतु = पापों को नाश करे ।

अर्थ—हे वेटी, दुख का अनुभव मत कर (विपादं अर्थात् विप का भक्षण करने वाले शंकर के पास न जा) वेग से ऊपर की स्वात् न ले (बायु शीर अग्नि को छोड़ दे) अधिक कम्पित क्यों है ? (जलपति वरण या ब्रह्मा तेरे गुरु है) बल तोड़ देने वाले जृम्भित को रोक (ऐश्वर्य-मदमत्त इन्द्र को जाने दे) इस प्रकार भय शमन के अज्ञ से देवताओं का निराकरण करके समुद्र ने मन्थन से डरी हुई लक्ष्मी को जिस विष्णु को अर्पित किया, वह विष्णु भगवान् आप लोगों के पापों को नाश करे ।

अर्थशक्त्या यथा—

अम्बा शैतेऽत्र दृष्ट्वा परिणत वयसामग्रणीरत्र तातो ;

निःशेषागौरकर्म अमशित्यसि तनुः कुम्भदासी तथात्र ।

अस्मिन् पापार्हमेकां कतिपये दिवसे प्रीयिते प्राणैर्नोथा ;

पान्थोयेत्यं तरुण्या कथितमेवसरं व्याहृतिं व्याजपूर्वम् ॥

उभयशक्त्या यथा—'दृष्ट्या केशव गोपराग हृतया'—इत्यादौ ।

श्रीधरो—यत्र=यहाँ, बूढ़ा=बूढ़ी, अम्भासेते=माँ सोती है, परिणत
वयमामग्रणी=बूढ़ों में अग्रगण्य, तातः=पिता, यत्र शेते=यहाँ सोते हैं नि.पेपागार-
कर्मभ्रमसिधिलतनु=घर के सारे कामों से थककर वेत्तवर होकर यत्र कुम्भदामी=
यहाँ पनिहारिन सोती है कतिपयदिवस प्रोपितप्राणनाथा=कुछ ही दिनों से जिसके
प्राणनाथ परदेश चले गये हैं, अह=ऐसी मैं, एका=अकेली, अस्मिन्=यहाँ सोती
हैं, इत्थं=इस प्रकार, तरुणा=तरुणी ने, पाग्याय=पथिक से, अवमर व्याहृति-
व्याजपूर्वम्=मौके के बहाने, कथितम्=कहा ।

उभयशक्त्या यथा=उभय शक्ति से जैसे, दृष्ट्या केशव गोप रागहृतया०
इत्यादि में ।

अर्थ—अर्थ शक्ति से जैसे—

यहाँ बूढ़ी माँ सोती है, बूढ़ों में अग्रगण्य पिता यहाँ सोते हैं, और घर के
गारे कामों से थककर वेत्तवर होकर पनिहारिन यहाँ पर सोती है, कुछ ही दिनों से
जिसके प्राणनाथ परदेश चले गये हैं ऐसी मैं पागिन यहाँ सोती हूँ । इस प्रकार
तरुणी ने पथिक से मौके के बहाने कहा ।

उभय शक्ति से जैसे—'दृष्ट्या केशव गोपराग हृतया' इत्यादि में ।

प्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न शरीरः सम्भवो स्वतः ।

अर्थोऽपि द्विविधो ज्ञेयो वस्तुनोऽन्यस्य दीपकः ॥२४॥

श्रीधरो—अन्यस्य वस्तुनः=अन्य वस्तु का, दीपकः अर्थोऽपि=दीपक अर्थ
भी, द्विविधोऽर्थो=दो प्रकार का जानना चाहिए, प्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न शरीरः=
प्रौढोक्ति मात्र से निष्पन्न शरीर वाला, स्वतः सम्भवो=और स्वतः सम्भव ।

अर्थ—अन्य वस्तु का दीपक अर्थ भी दो प्रकार का सम्भवा चाहिए—एक
प्रौढोक्ति से निष्पन्न शरीर वाला और दूसरा स्वतः सम्भव ।

अर्थशक्त्युद्भवानुरणन रूप व्यंग्ये ध्वनौ योऽव्यञ्जकोऽर्थ उक्तस्तस्यापि
द्वौ प्रकारौ—कवेः कवि निबद्धस्य वा वक्तुः प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्न शरीर

एकः, स्वतस्सम्भवो च द्वितीयः ।

श्रीधरो—अर्थशक्त्युद्भवानुरणन रूप व्यंग्ये ध्वनौ=अर्थ शक्त्युद्भव अनुरणन
रूप व्यंग्य ध्वनि में, यो व्यञ्जकोऽर्थ उक्तः=जो व्यञ्जक अर्थ कहा है, तस्य अपि=
उसके भी, द्वौ प्रकारौ=दो प्रकार हैं, कवेः=कवि की, कवि निबद्धस्य वा वक्तुः=
या कवि निबद्ध वक्ता की, प्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न शरीर एकः=प्रौढ उक्ति मात्र से
निष्पन्न शरीर वाला एक, स्वतः सम्भवो च द्वितीयः=और स्वतः सम्भव

द्वैतरा ।

अर्थ—अर्थसकत्युद्भव अनुरणन रूप व्यङ्ग्य ध्वनि में जो व्यञ्जक अर्थ क है उसके भी दो प्रकार हैं—कवि की अर्थवा कवि निबद्ध वक्ता की प्रौढ उक्तिमात्र निष्पन्न शरीर वाला एक और स्वतः सम्भवी दूसरा ।

कवि प्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न शरीरो यथा—
सज्जेहि सुरहिमासो ण दाव अप्पेइ जु अइजण लक्ख मुहे ।
अहिण वसह आरमुहे णवपल्लवपत्तले अणङ्गस्स शरे ॥

[सज्जयति सुरभिमासो,
न तावदप्यति युवतिजन लक्ष्य मुखान् ।
अभिनव सहकार मुखात्,
नव पल्लव पत्र लाननङ्गस्य शरान् ॥]

श्रीधरी—कविप्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न शरीर—कवि की प्रौढ उक्तिमात्र से निष्पन्न शरीर वाला, यथा=जैसे, सुरभिमास=वसन्तमास, युवतिजनलक्ष्य-
मुखान्=युवति जनों को लक्ष्य करने वाले मुखों से युक्त किवा बाण के फल, नव
पल्लव=नये पत्तों से युक्त, पत्रलानन=पत्तों से युक्त, अभिनव सहकार मुखान्=
अभिनव सहकार प्रभृति, अणङ्गस्य शरान्=कामदेव के वाणों को, न तावत् अप्यति=

अर्थ—कवि की प्रौढ उक्ति मात्र से निष्पन्न शरीर वाला जैसे—
वसन्तमास युवति जनों को लक्ष्य करने वाले मुखों अर्थात् बाण के फल से
युक्त नये पल्लवों के पत्तों से युक्त, नये महकार प्रभृति कामदेव के वाणों को तैयार
कर रहा है, अभी प्रहार करने के लिये उन्हें कामदेव को अर्पित नहीं कर
रहा है ।

कवि निबद्ध वक्ता प्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न शरीरो यथोदाहृतमेव—
'शिखरिणित०' इत्यादि । यथा वा—

साअर विइण्ण जोध्वण हत्थालम्बं समुण्णमत्तेहिम् ।
अट्ठुट्ठाणं विअ मम्महस्स विण्णं तुह थणेहिम् ॥

श्रीधरी—कविनिबद्धवक्ताप्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न शरीरो=कवि के द्वारा निबद्ध
वक्ता की प्रौढ उक्तिमात्र से निष्पन्न शरीर वाला, यथोदाहृतमेव=जैसे पहले ही
उदाहरण दे दिया है—'शिखरिणि०' इत्यादि, यथा वा=अथवा जैसे—
सादर वितीर्णयोग्य हस्तानाम्बं=आदर के साथ योग्य द्वारा हस्तावनम्ब
दिये जाने पर, समुत्तमङ्गयाम्=उठते हुए, तब स्तनाभ्याम्=तुम्हारे स्तनों, ने,
ममयस्य=कामदेव के, अभ्युत्थानमिव दत्तम्=(स्वागत में) अभ्युत्थान सा
दिया है ।
अर्थ—आदर के साथ योग्य द्वारा हस्तावनम्ब दिये जाने पर उठते हुए
तुम्हारे स्तनों ने कामदेव को स्वागत में अभ्युत्थान या प्रदान किया है ।

स्वतः सम्भवो यः श्रोत्रित्येन बहिरपि सम्भाव्यमानः सङ्काशो न केवलं भणितियशेनैवाभितिप्पशरीरः । ययोदाहृतम्—एवं वादिनि' इत्यादि । यथा वा—

सिंहिपिच्छ कण्णपूरा जाग्रामाहस्य गन्धिरोभमह ।

मुत्ताफलरश्मिपसाहृणाणं— मज्जे— एवलीणम् ॥

श्रीधरो—स्वतः सम्भवो यः=स्वतः सम्भवो वह है, श्रोत्रित्येन बहिरपि—श्रोत्रित्य से बाहर भी, सम्भावित सङ्काशो=जिसका सङ्काश सम्भावित हो रहा है, न केवलं भणितियशेनैवाभितिप्पशरीरः=न केवलं उक्ति द्वारा ही जिसका शरीर अभितिप्पश है, ययोदाहृतम्='एवं वादिनि' इत्यादि जैसा कि उदाहृत है—'एवं वादिनि' इत्यादि ।

सिंहिपिच्छ कण्णपूरा=मोर पंखों के कण्ण फूल पहने हुए, व्यास्य जाग्राम=व्यास की पत्नी, मुत्ताफलरश्मि प्रसाधनानां=मोतियों के पहने-पहने हुई, मज्जेना-मज्जे=मपनी सोयों के बीच, गन्धिरो भमति=गन्धिली होकर-धूम रही है ।

अर्थ—स्वतः सम्भवो वह है श्रोत्रित्य के बाहर भी जिसका सङ्काश सम्भावित हो रहा हो न केवल उक्ति द्वारा ही जिसका शरीर अभितिप्पश है । जैसे—उदाहरण दिया जा चुका है—'एवं वादिनि' इत्यादि । अथवा जैसे—मोर पंखों के कण्ण फूल पहनी हुई व्यास की पत्नी मोतियों के पहने पहनी हुई मपनी सोयों के बीच धूम से धूम रही है ।

अर्थ शक्तेरलंकारो यत्राप्यन्यः प्रतीयते ।

अनुस्वानोपम-व्यंग्यः से प्रकारोऽपरो ध्वनेः ॥२५॥

वाच्यालंकार व्यतिरिक्तो यत्रान्योऽलंकारोऽर्थे सांमर्थ्यप्रतीत्यमानो-
ऽवभासते सोऽर्थे शक्त्युद्भवो नामानुस्वानरूप व्यंग्योऽन्यो ध्वनेः ।

श्रीधरो—अर्थ-शक्तिः=अर्थ शक्ति के द्वारा, यत्र अन्यः अपि अलंकारो प्रतीयते=जहाँ अन्य भी अलंकार प्रतीत होता है, स=वह, अनुस्वानोपम व्यंग्य ध्वनेः=अनुस्वानोपम व्यंग्य ध्वनि का, अपरेः प्रकारः=दूसरा प्रकार है ।

वाच्यालंकार व्यतिरिक्तो=वाच्यालंकार से व्यतिरिक्त, यत्र=जहाँ, अन्यः अलंकारः=अन्य अलंकार, उदा, अवभासते=अवभासित नाम का, अनुस्वानरूप व्यंग्यो=अनुस्वान रूप व्यंग्य, अन्यो ध्वनिः=अन्य ध्वनि है ।

अर्थ—अर्थ-शक्ति से जहाँ भी अन्य अलंकार प्रतीत होता है, वह अनुस्वानोपम व्यंग्य का अन्य प्रकार है ।

वाच्य अलंकार के अतिरिक्त जहाँ अन्य अलंकार अर्थ सामर्थ्य से प्रतीत होता हुआ अभ्यासित होता है, वह अर्थ शक्त्युद्भव नाम का अनुस्वान रूप व्यंग्य अर्थ धनि है।

तस्य प्ररितरिष्येयमाशङ्क्येदमुच्यते -

रूपकादिरलंकार वर्गो यो वाच्यतां श्रितः।

स सर्वो गम्यमानत्वं विभ्रद् भूम्ना प्रदर्शितः ॥२६॥

अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो रूपकादिरलंकारः सोऽन्यत्र प्रतीयमानतया वाङ्मयेन प्रदर्शितस्तत्र भवद्भिर्भट्टोद्भटादिभिः। तथा च ससन्देहादिपूषमारूपातिशयोक्तीनां प्रकाशमानत्वं प्रदर्शितमित्य लंकारान्तरस्यालंकारान्तरे व्यंग्यत्वं न यत्न प्रतिपाद्यम्—

श्रीधरो—तस्य=उसके, प्ररितरिष्येयमाशङ्क्य=प्ररितरिष्य होने की आशङ्का करके, इदमुच्यते=यह कहते हैं—

रूपकादिरलंकारवर्गः=रूपक आदि अलंकार वर्ग, यः=जो, वाच्यतां श्रितः=वाच्यता का आश्रयण करता है, स सर्वो=वह सब, गम्यमानत्वं विभ्रद्=गम्यमान रूप में, भूम्ना=विस्तार के साथ, प्रदर्शितः=दिखाया गया है।

अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो=अन्यत्र वाच्यता रूप से प्रसिद्ध, य रूपकादिरूप से, वाङ्मयेन=अधिक रूप में, तत्र भवद्भिर्भट्टोद्भटादिभिः=आदरणीय भट्टोद्भट्ट प्रभृति आचार्यों के द्वारा, प्रदर्शितः=दिखाया गया है, तथा च=जैसा कि, ससन्देहादिपूषा=ससन्देह आदि अलंकारों में, उपमारूपातिशयोक्तीनां=उपमा रूपक मन्वेहादिपूषा का, प्रकाशमानत्वं प्रदर्शितं=प्रकाशित होना दिखाया गया है, इति=इस प्रकार, अलंकारान्तरस्य=अलंकारान्तर का, अलंकारान्तरे=अलंकारान्तर में, व्यंग्यत्वं=व्यंग्य, यत्नप्रतिपाद्यं न=यत्न प्रतिपाद्य नहीं है।

अर्थ—उसके अतिरिक्त विषय होने की आशङ्का करके कहते हैं—

रूपक आदि अलंकार वर्ग जो वाच्यता का आश्रयण करता है, वह सब गम्यमान रूप में बहुत विस्तार से दिखाया गया है।

अन्यत्र वाच्य रूप से प्रसिद्ध जो रूपक आदि अलंकार हैं, वह अन्यत्र प्रतीयमान रूप से वाङ्मय के साथ आदरणीय उद्भट आदि आचार्यों के द्वारा दिवाये गये हैं। जैसा कि ससन्देह आदि अलंकारों में उपमा रूपक, अतिशयोक्ति का प्रकाशित होना दिखाया गया है। इस प्रकार अलंकारान्तर का अलंकारान्तर में व्यंग्य होना यत्न प्रतिपाद्य नहीं है।

इत्युनरुच्यत एव—

अलंकारान्तरस्यापि प्रतीतो यत्र भासते।

तत्परत्वं न वाच्यस्य नासौ भागो ध्वनेर्मतः ॥२७॥

अलंकारान्तरेषु त्वनुरणनरूपालंकार प्रतीती सत्यामपि यत्र वाच्यस्य व्यंग्य प्रतिपादनोन्मुख्येन चारुत्वं न प्रकाशते नासौ ध्वनेर्मार्गः । तथा च दीपकादावलंकारे उपमायागम्यमानत्वेऽपि तत्परत्वेन चारुत्वस्या ध्वन्यस्थानान्न ध्वनि व्यपदेशः ।

श्रीधरी—इत्यतु न रच्यत एव=इतना तो फिर कहते ही हैं—

अलंकारान्तरस्यापि=अलंकारान्तर की भी, प्रतीती=प्रतीति में, यत्र=जहाँ, वाच्यस्य=वाच्य का, तत्परत्वं न भासते=तत्परत्व भासित नहीं होता, असौ मार्गः=यह मार्ग ध्वनेर्नभतः=ध्वनि का नहीं माना गया है ।

अलंकारान्तरेषु तु=अलंकारान्तरो में, अनुरणनरूपालंकार प्रतीती सत्यामपि=अनुरणन रूप अलंकार की प्रतीति के होने पर भी, यत्र=जहाँ, वाच्यस्य=वाच्य का, व्यंग्य प्रतिपादनोन्मुख्येन=व्यंग्य के प्रतिपादन के औन्मुख्य से, चारुत्व न प्रकाशते=चारुत्व प्रकट नहीं होता, नासौ ध्वनेर्मार्गः=वह ध्वनि का मार्ग नहीं है, तथा च=जैसा कि, दीपकादावलंकारे=दीपक आदि अलंकार में, उपमायागम्यमानत्वेऽपि=उपमा के गम्यमान होने पर भी, तत्परत्वेन=तत्पर रूप से, चारुत्वस्या व्यवस्थानात्=चारुत्व के न होने पर, न ध्वनि व्यपदेशः=ध्वनि का व्यपदेश नहीं होता ।

अर्थ—इतना तो फिर कहते ही हैं अलंकारान्तर की भी प्रतीति में अनुरणन रूप अलंकार की प्रतीति के होने पर भी जहाँ वाच्य का व्यंग्य के प्रतिपादन के औन्मुख्य से चारुत्व प्रकट नहीं होता, वह ध्वनि का मार्ग नहीं है । जैसा कि दीपक आदि अलंकार में उपमा के गम्यमान होने पर भी तत्पर रूप से चारुत्व के न होने पर ध्वनि का व्यपदेश नहीं होता ।

यथा—

चन्द्र मऊएहि णिसा नलिनी कमलेहि कुसुमगुच्छेहि लम्बा ।

हंसेहि सरभ सोहा कव्वकहा सज्जनेहि करइ गरई ॥

[चन्द्रमयूखेनिशा नलिनी कमलैः कुसुम गुच्छैस्तता ।

हंसंशारदशोभा काव्यकथा सज्जनैः कियते गुर्वी ॥]

श्रीधरी—यथा=जैसे, चन्द्रमयूखैः=चन्द्रमा की किरणों से, निशा=रात्रि, कमलैः=कमलों से नलिनी, कुसुमगुच्छं तता=फूलों के गुच्छों से तता, हंसैः शारद शोभा=हंसों से शरद की शोभा, काव्यकथा=काव्यकथा, सज्जनैः=सज्जनों से, गुर्वी कियते=गौरवान्वित की जाती है ।

अर्थ—जैसे, चन्द्रमा की किरणों से-रात्रि, कमलिनी से नलिनी, फूल के गुच्छों से तता, हंसों से शरत्काल की शोभा और काव्य कथा सज्जनों से गौरवान्वित की जाती है ।

इत्यादिपूषमागर्भत्वेऽपि सति वाच्यालंकार मुखेनैव चास्त्वं व्यवतिष्ठते न व्यंग्यालंकार तात्पर्येण । तस्मात्तत्र वाच्यालंकार मुखेनैव काव्यव्यपदेशो न्याय्यः । यत्र तु व्यंग्य परत्वेनैव वाच्यस्य व्यवस्थानं तत्र व्यंग्य मुखेनैव व्यपदेशो युक्तः । यथा—

श्रीधरी—इत्यादिपु = इत्यादि में, उपमागर्भत्वेऽपि = उपमागर्भित होने पर भी, वाच्यालंकार मुखेनैव चास्त्वं = वाच्य अलंकार के प्रकार से ही चास्त्वं, व्यवतिष्ठते = अवस्थित होना है, न व्यंग्यालंकार तात्पर्येण = व्यंग्य अलंकार के तात्पर्य से नहीं, तस्मात् = इसलिये, तत्र = वहाँ, वाच्यालंकारमुखेनैव = वाच्य अलंकार के प्रकार से ही, काव्य व्यपदेशो न्याय्यः = काव्य व्यपदेश उचित है, यत्र तु = जहाँ, व्यंग्यपरत्वेनैव = व्यंग्यपर रूप से ही, वाच्यस्य व्यवस्थानं = वाच्य का व्यवस्थान हो, तत्र = वहाँ, व्यंग्य मुखेनैव = व्यंग्य के प्रकार में ही, व्यपदेशो युक्तः = व्यपदेश उचित है, यथा = जैसे —

अर्थ इत्यादि के उपमा में गर्भित होने पर भी वाच्य अलंकार के प्रकार से ही चास्त्वं व्यवस्थित होना है, व्यंग्य अलंकार के तात्पर्य से नहीं । इसलिये वहाँ वाच्य अलंकार के प्रकार से ही काव्य व्यपदेश समीचीन है, किन्तु जहाँ व्यंग्यपरक ही वाच्य का व्यवस्थान हो वहाँ व्यंग्य के प्रकार से ही व्यपदेश उचित है । जैसे —

प्राप्तश्रीरेष कस्मात्पुनरपि मयि तं मन्थशेखं विदध्या,
निद्रामप्यस्यपूर्वामनलसमनसो नैव सम्भावयामि ।
सेतुं वध्नाति भूमः किमिति च सकलद्वीपनाथानुयात,
स्त्वध्यायाते वितर्कानिति दधत इवाभाति कम्पः पयोधेः ॥

श्रीधरी—एष प्राप्तश्रीः = इसे लक्ष्मी प्राप्त हो गई है, पुनः मयि कस्मान् = फिर क्यों मुझे, मन्थशेखं विदध्यात् = मन्थन करने का कष्ट करेगा, अनलसमनसः = आलस्य रहित मन वाले, अस्य = इसकी, पूर्वा निद्रामपि = पहली निद्रा की भी, नैव सम्भावयामि = सम्भावना नहीं ही करता हूँ, किम् = क्या, सकलद्वीपनाथानुयातः = समस्त द्वीपनाथों से युक्त यह, भूमः = फिर से, सेतुं वध्नाति = पुल बनायेगा, इति = इस प्रकार, त्वध्यायाते = तुम्हारे आने पर, वितर्कान् दधत इव = वितर्कों को मानों धारण करते हुए, पयोधेः = समुद्र का, कम्पः आभाति = कम्प प्रतीत होता है ।

अर्थ—जबकि इसे लक्ष्मी प्राप्त हो गई है, तब फिर यह क्यों मेरा मन्थन करने का कष्ट करेगा ? आलस्यरहित मन वाले इसकी पहली निद्रा की भी सम्भावना नहीं ही करता हूँ । क्या समस्त द्वीपनाथों युक्त होकर यह फिर से पुल बनायेगा ? इस प्रकार तुम्हारे आने पर वितर्कों को मानों धारण करने हुए समुद्र का कम्प सा प्रतीत होता है

यथा वा भ्रमव—

लावण्य कान्ति परिपूरित दिङ्मुखेऽस्मिन् ,

स्मेरेऽधुना तव मुखे तरलायताक्षि ।

क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये ,

सुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः ॥

इत्येवं विधे विषयेऽनुरणन रूपकाश्रयेण काव्यचार्त्तव्यवस्थानाद्रूपक ध्वनिरितिरूपपदेशो न्याय्यः ।

श्रीधरी—यथा वा=अथवा जैसे, भ्रमव=भेरा ही, तरलायताक्षि=हैं चञ्चल और दीर्घ नेत्रों वाली, लावण्यकान्ति परिपूरित दिङ्मुखे=लावण्य और कान्ति से दिशाओं को भर देने वाले, तव भ्रस्मिन् मुखे=तुम्हारे इस मुख के, अधुना स्मेरे=इस समय कुछ विकसित होने पर, अयं पयोधिः=यह समुद्र, य=जो, मनागपि=जरा भी, क्षोभ न एति=क्षोभ को प्राप्त नहीं करता, तेन=इससे, सुव्यक्तमेव मन्ये=स्पष्ट ही सोचता हूँ, अयं जलराशिः=यह जलराशि अर्थात् जलराशि है ।

इत्येव विधे विषये=इस प्रकार के विषय में, अनुरणनरूप रूपकाश्रयेण=अनुरणन रूप रूपक के आश्रयण से, काव्यचार्त्तव्यवस्थानात्=काव्य के चार्त्त के व्यवस्थित होने के कारण, रूपक ध्वनिरिति रूपपदेशो न्याय्यः=रूपक ध्वनि यह रूपपदेश ठीक है ।

अर्थ—अथवा जैसे मेरा ही—

हे चञ्चल और दीर्घ नेत्रों वाली, लावण्य और कान्ति से दिशाओं को भर देने वाले तुम्हारे इस मुख के इस समय कुछ विकसित होने पर यह समुद्र जो जरा भी क्षुब्ध नहीं होता स्पष्ट ही जलराशि अर्थात् जलराशि प्रतीत होता है ।

इस प्रकार के विषय में अनुरणन रूप रूपक के आश्रयण से काव्य के चार्त्त के व्यवस्थित होने के कारण 'रूपक ध्वनि' यह रूपपदेश उचित है ।

उपमा ध्वनिर्यथा—

वीराणां रमइ घृणिण रुग्णम्भ ,

ण तदा पिश्रायणुच्छङ्गे ।

दिठ्ठी रिउगअ कुम्भस्थलम्भि ,

जह वहल सिन्दूरे ॥

[वीराणां रमते घृणारुणे न तथा प्रियास्तनोत्सङ्गे ।

दृष्टोरिपुगजकुम्भस्थले यथा वहल सिन्दूरे ॥]

श्रीधरी—उपमा ध्वनिर्यथा=उपमा ध्वनि जैसे, वीराणां दृष्टी=वीरों की दृष्टि, यथा=जिस प्रकार, घृणारुणे=सिन्दूर से भरे, रिपुगज कुम्भस्थले=

शत्रुघ्नो के हाथियों के कुम्भस्थलो मे, रमते=रमण करते है, तथा=उस प्रकार, वहन सिन्दूरे=सिन्दूर से लाल, प्रिया स्तनोत्सङ्गे=प्रिया के स्तनोत्सङ्ग में, न रमते=रमण नहीं करती ।

अर्थ—उपमा ध्वनि जैसे—

बारां की दृष्टि जिस तरह सिन्दूर से भरे हुए शत्रुघ्नो के हाथियों के कुम्भ-स्थलो मे रमण करती है, तम प्रकार कुसुम से लाल प्रिया के स्तनोत्सङ्ग मे रमण नहीं करती ।

यथा वा मयैव विपमवाण लीलायामसुर पराक्रमणे कामदेवस्य—

त ताण सिरिसहो अरर अणाहरणम्मि ह्रिअअ मेक्करसम् ।

विम्बाहरे पिआण णिवेसिअं कुसुमवाणेन ॥

[तत्तेपां श्रीसहोदर रत्नाहरणे हृदय मेवरसम् ।

विम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुम वाणेन ॥]

श्रीधरी—यथा वा मयैव=अथवा जैसे मेरा ही, विपमवाण लीलायां=विपम वाण लीला मे, असुर पराक्रमणे=असुरों पर पराक्रम करने के अवसर पर, कामदेवस्य=कामदेव का ।

तेपा=उन असुरों के, श्रीसहोदर रत्नाहरणे=लक्ष्मी के साथ पैदा होने वाले रत्नों के लूटने मे, एकरसं हृदयं=एकरस हृदय को, कुसुमवाणेन=कामदेव ने, प्रियाणां=प्रियाओं के, विम्बाधरे=विम्बाधर मे, निवेशितम्=संलग्न कर दिया ।

अर्थ—अथवा जैसे मेरे ही विपमवाण लीला में असुरों पर पराक्रम के अवसर मे कामदेव का—

उन असुरों के लक्ष्मी के साथ पैदा होने वाले रत्नों के लूटने मे एक रम हृदय को कामदेव ने प्रियाओं के विम्बाधर मे संलग्न कर दिया ।

आक्षेप ध्वनिर्यथा—

त वक्तुमखिलाञ्जु शक्तो ह्यग्रीवा धितान् गुणात् ।

योऽम्बुकुम्भैः परिच्छेदं जातु शक्तो महोदधेः ॥

अत्रातिशयोक्त्या ह्यग्रीव गुणानामवर्णनीयता प्रतिपादनरूपस्य साधारण तद्विशेषप्रकाशनपरस्याक्षेपस्य प्रकाशनम् ।

श्रीधरी—आक्षेप ध्वनिर्यथा=आक्षेप ध्वनि जैसे, ह्यग्रीवाधितान्=ह्यग्रीव भगवान् के आश्रित, अखिलान्=समस्त, गुणान्=गुणों को, त=वह, वक्तु शक्तः=वह सकता है, यः=जो, अम्बुकुम्भैः=जल के घड़ों से, महोदधेः=महासमुद्र के, परिच्छेदं=परिमाण को, जातु शक्तः=जान सकता है ।

अर्थ=यही, अतिशयोक्त्या=अतिशयोक्ति से, ह्यग्रीव गुणानां=ह्यग्रीव के गुणों की, अवर्णनीयता प्रतिपादनरूपस्य=अवर्णनीयता प्रतिपादन रूप, प्रमाधारण-

तद्विशेष प्रकाशन परस्य = असाधारण रूप उसकी विशेषता प्रकाशन परक, आक्षेपस्य = आक्षेप का, प्रकाशनम् = प्रकाशन है।

अर्थ—आक्षेप ध्वनि जैसे—

ह्यग्रीव भगवान् के समस्त गुणों को वह कह सकता है, जो जल के घड़ों में महाममुद्र के परिमाण को जान सकता है।

यहाँ प्रतिशयोक्ति से ह्यग्रीव के गुणों की अवर्णनीयता प्रतिपादन रूप और उन गुणों की विशेषता प्रकाशन परक आक्षेप का प्रकाशन है।

अर्थान्तरन्यास ध्वनिः शब्द शक्तिमूलानुरणन रूप ध्वंग्योऽय शक्तिमूला नुरणन रूप ध्वंग्यश्च सम्भवति । तत्राद्यस्योदाहरणम्—

देव्वाप्तस्मि फले किं कीरइ एत्तिअ पुणा भणिमो ।

कङ्किल्लपल्लवाः पल्लवाण अण्णाण ण सरिच्छा ॥

[देवायत्ते फले किं क्रियतामेतावत्पुनर्भणामः ।

रक्ताशोक पल्लवाः पल्लवानामन्येषां न सदृशाः ॥]

श्रीधरी—अर्थान्तरन्यास-ध्वनिः=अर्थान्तरन्यास ध्वनि, शब्दशक्तिमूला-नुरणनरूप व्यंग्य = शब्दशक्तिमूलानुरणनरूप व्यंग्य, अर्थशक्तिमूलानुरणन रूप व्यंग्यश्च=अर्थशक्तिमूलानुरणनरूप व्यंग्य (इन दो प्रकारों से), सम्भवति=सम्भव है, तत्र=इनमें, आद्यस्य=प्रथम का, उदाहरणम्=उदाहरण, देवायत्तेफले=फल देवाधीन है, किं, क्रियताम्=क्या किया जाय, एतावत् पुनर्भणामः=इतना फिर भी कहते हैं, रक्ताशोक पल्लवाः=रक्त अशोक के पत्तों, अन्येषा पल्लवानां=और पत्तों के, सदृशाः=समान, न=नहीं होते।

अर्थ—अर्थान्तरन्यास ध्वनि शब्दशक्तिमूल अनुरणन रूप व्यंग्य और अर्थशक्ति मूल अनुरणन रूप व्यंग्य इन दो प्रकारों में सम्भव है। इसमें प्रथम प्रकार का उदाहरण जैसे—

फल विपाता के अधीन है, क्या किया जाय ? फिर भी इतना कहते हैं कि रक्ताशोक के पत्तों अथवा पत्तों के समान नहीं होते।

पदप्रकाशश्चायं ध्वनिरिति वाक्यस्यार्थान्तर तात्पर्येऽपि सति न विरोधः । द्वितीयस्योदाहरणं यथा—

हिअअट्ठाविअमण्णुं अवरण्ण मुहं हि मं पसाअन्त ।

अवरद्धस्स वि ण छु वे पट्टजाणअ रोसिअं सवकम् ॥

[हृदयस्थापितमन्युमपरोपमुखीमपि मां प्रसादयन् ।

अपराद्धस्यापि न ते वट्टज रोषितुं शक्यम् ॥]

अत्र हि वाच्य विशेषण सापराधस्यापि बहुजस्य कोपः कर्तुंमशक्य इति समर्थकं सामान्यमन्वित मन्यसात्पर्येण प्रकाशते ।

श्रीधरी—अर्थ = यह ध्वनि, पदप्रकाशश्च = पद प्रकाश है, इति इत्यप्य वाक्यस्य = वाक्य के अर्थान्तर तात्पर्येऽपि = अर्थान्तर में तात्पर्य होने पर भी, न

विरोधः=विरोध नहीं है, द्वितीयस्योदाहरणं यथा=दूसरे का उदाहरण जैसे—

हृदयस्थापित मन्युं=हृदय में क्रोध को स्थापित करके, अपरोप मुखीमपि=मुख पर क्रोध प्रकट न करके भी, मां प्रसादयन्=मुझे प्रसन्न कर रही हों, बहुलं=हे बहुत समझदार, ते अपराद्धस्यापि=तुम्हारे अपराधी होने पर भी, रोषितु न शक्यम्=तुम पर क्रोध नहीं किया जा सकता ।

अर्थ—यह ध्वनि पद प्रकाश है, इसलिये वाक्य के अर्थान्तर में तात्पर्य होने पर भी, विरोध नहीं है । दूसरे का उदाहरण जैसे—

हृदय में क्रोध स्थापित करके मुख पर क्रोध प्रकट न करने वाली मुझे तुम प्रसन्न कर रही हो । इसलिये हे बहुत समझदार, तुम्हारे अपराधी होने पर भी तुम पर क्रोध नहीं किया जा सकता ।

यहाँ वाच्य विशेष ने अपराधी होने पर भी बहुत समझदार पर क्रोध नहीं किया जा सकता, यह समर्थक सामान्य तात्पर्य में अन्वित अन्य विशेष को प्रकाशित करता है ।

व्यतिरेक ध्वनिरप्युभय रूपः सम्भवति । तथाचस्योदाहरणं प्राक्प्रदर्शित मेव ।

द्वितीयस्योदाहरणं यथा—

जाएज्ज वणुहे से खुज्ज म्बिअ पाअवो गडिअवत्तो ।

मा मानुसम्मि लोए ताएक्करसो दरिदो अ ॥

[जायेय वनोद्देशे कुञ्जएव पादपो गलित पत्रः ।

मा मानुपे लोके त्यागैक रसो दरिद्रश्च ॥

श्रीधरी व्यतिरेक ध्वनिरपि=व्यतिरेक ध्वनि भी, उभय रूपः सम्भवति=दो प्रकार की सम्भव है, तत्र=उनमें, आद्यस्य उदाहरणं=पहले का उदाहरण, प्राक्प्रदर्शित मेव=पहले दिखा ही दिया है, द्वितीयस्य=दूसरे का, उदाहरणं यथा=उदाहरण जैसे—

वनोद्देशे=अजल के प्रदेश में, गलित पत्रः=पत्ती से रहित, कुञ्जएव=कुवड़ा ही, पादपः जायेय=वृक्ष बनकर पैदा हो, मानुपे लोके=(परन्तु) मनुष्यलोक में, त्यागैकरसः=त्याग परायण, दरिद्रः मा जायेय=दरिद्र मत पैदा हो ।

अर्थ—व्यतिरेक ध्वनि भी दो प्रकार की सम्भव है । उनमें प्रथम का उदाहरण पहले दिया ही जा चुका है, दूसरे का उदाहरण जैसे—

गहन जंगल में ही पत्ती से रहित कुवड़ा वृक्ष बनकर भले ही पैदा हो, पर मनुष्य लोक में त्यागपरायण धीर दरिद्र न हो ।

अत्र हि त्यागैक रसस्य दरिद्रस्य जन्मानभिनन्दनं श्रुतितपस कुञ्जपादप जन्माभिनन्दनं च साक्षाच्छब्द वाच्यम् । तथाविधादपिपादपास्तादृशस्य पुंस

उपमानोपमेयत्वप्रतीतिपूर्वकं शोच्यता यामाधिक्यं तात्पर्येण प्रकाशयति, उत्प्रेक्षा ध्वनिर्यथा—

चन्दनासक्त भुजगनिःश्वासानिल मूर्च्छितः ।

मूर्च्छयत्येष पथिकान्मघो मलय मारुतः ॥

श्रीधरी—अत्र हि=यहाँ, त्यागक रसस्य=त्याग परायण, दरिद्रस्य=दरिद्र पुरुष के, जन्म=जन्म का, अनभिनन्दन=अनभिनन्दन, त्रुटितपत्रकुञ्जपादप ज म=पत्तों से रहित एव कुवड़े वृक्ष के जन्म का, अभिनन्दन च=अभिनन्दन भी, साक्षात् शब्दवाच्यम्=साक्षात् शब्द का वाच्य है, तथाविधादपि=उस प्रकार के भी, पादपात्=वृक्ष से, तादृशस्य पुंसः=उस प्रकार के पुरुष की, उपमानोपमेयत्व प्रतीतिपूर्वक=उपमानोपमेयत्वसम्बन्ध की प्रतीतिपूर्वक, शोच्यतायामाधिक्यं=शोचनीयता का आधिक्य, तात्पर्येण प्रकाशयति=तात्पर्य से प्रकाशित करता है, उत्प्रेक्षा ध्वनिर्यथा=उत्प्रेक्षा ध्वनि जैसे—

मघो=वसन्त ऋतु में, चन्दनासक्त=चन्दन में लिपटे हुए, भुजग निश्वासा-निलमूर्च्छितः=सर्पों की सांस की हवा से बड़ी हुई, एष मलय मारुतः=यह दक्षिणी हवा, पथिकान्=पथिक जनों को, मूर्च्छयति=मूर्च्छित कर देती है ।

अर्थ—यहाँ त्यागपरायण दरिद्र पुरुष के जन्म का अनभिनन्दन और पत्र-रहित तथा कुवड़े वृक्ष का अभिनन्दन साक्षात् शब्द का वाच्य है । उस प्रकार के भी व्यक्ति से उस प्रकार के वृक्ष की उपमानोपमेय सम्बन्ध की प्रतीतिपूर्वक तात्पर्यतः शोचनीयता का आधिक्य प्रकाशित करता है । उत्प्रेक्षा ध्वनि जैसे—

वसन्त समय में चन्दन में लिपटे हुए सर्पों की सांस की हवा से बड़ी हुई यह दक्षिणी हवा पथिक जनों को मूर्च्छित करती है ।

अत्र हि मघो मलयमारुतस्य पथिकमूर्च्छाकारित्वं मन्मथोन्माथ-दायित्वेनैव । तत्तुचन्दनासक्त भुजगनिःश्वासानिसमूर्च्छितत्वेनोत्प्रेक्षितमि-त्युत्प्रेक्षा साक्षादनुक्तापि वाक्यार्थ सामर्थ्यादनुरणनरूपा लक्ष्यते । न चैवं विधे विषये इवादिशब्दप्रयोगमन्तरेणासंबद्धत्वेति शक्यते वक्तुम् । गमकत्वा-दन्यमापि तदप्रयोगे तदर्थविगति दर्शनात् । यथा—

श्रीधरी—अत्र हि=यहाँ, मघोवसन्त समय में, मलयमारुतस्य=दक्षिणी हवा का, पथिक मूर्च्छाकारित्वं=पथिक मूर्च्छाकारी होना, मन्मथोन्माथदायित्वे नैव=काम के उन्माथदायी होने के कारण ही है, तत्तु=लेकिन उसे, चन्दनासक्त-भुजग निश्वासानिल=चन्दन में लिपटे हुए सर्पों की सांस की हवा से, मूर्च्छितत्वेनो-त्प्रेक्षितम्=बड़े होने के कारण उत्प्रेक्षा की है, इति=इस प्रकार, साक्षात् अनुक्तापि उत्प्रेक्षा=साक्षात् अनुक्त भी उत्प्रेक्षा, वाक्यार्थ सामर्थ्यान्=वाक्यार्थ की सामर्थ्य में, अनुरणन रूपा लक्ष्यते=अनुरणन रूप में लक्षित होती है, एवं विधे विषये=

वाच्य धर्तृकार के अतिरिक्त जहाँ अन्य धर्तृकार अर्थ सामर्थ्य से प्रतीत होता हुआ प्रकटमान होता है, वह अर्थ शक्त्युद्भव नाम का अनुस्वान रूप व्याप्य अन्य धरति है।

तस्य प्रविरलविषयत्वमाशङ्क्येदमुच्यते —

रूपकादिरलंकार वर्गो यो वाच्यतां धितः ।

स सर्वो गम्यमानत्वं विभ्रद् भूम्ना प्रदर्शितः ॥२६॥

अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो रूपकादिरलंकारः सोऽन्यत्र प्रतीयमानतया वाच्यत्वेन प्रदर्शितरतत्र भयङ्गिभट्टोद्भट्टादिभिः । तथा च सप्तदेहादिपूषमारूपातिशयोक्तीनां प्रकाशमानत्वं प्रदर्शितमित्य लंकारान्तरस्यालंकारान्तरे ध्यंघत्वं न यत्न प्रतिपाद्यम्—

श्रीधरौ—तस्य=उमके, प्रविरलविषयमाशङ्क्य=प्रविरल विषय होने की आशङ्का करने, एदमुच्यते=यह कहने हैं—

रूपकादिरलंकारवर्गः=रूपक आदि धर्तृकार वर्ग, यः=जो, वाच्यता धितः=वाच्यता का वाच्यत्व करना है, स सर्वो=वह सब, गम्यमानत्वं विभ्रद्=गम्यमान रूप में, भूम्ना=विस्तार के साथ, प्रदर्शितः=दिखाया गया है।

अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो=अन्यत्र वाच्यता रूप में प्रसिद्ध, यः रूपकादिरलंकारः=जो रूपक आदि धर्तृकार है, सः=यह, अन्यत्र प्रतीयमानतया=प्रतीयमान रूप में, वाच्यत्वेन=वाच्य रूप में, सप्तमवद्भिभट्टोद्भट्टादिभिः=आदरणीय भट्टोद्भट्ट प्रभृति आचार्यों के द्वारा, प्रदर्शितः=दिखाया गया है, तथा च=जैसा कि, सप्तदेहादिपूषमारूपातिशयोक्तीनां=उपमा रूपक और अतिशयोक्ति का, प्रकाशमानत्वं प्रदर्शितं=प्रकाशित होता दिखाया गया है, इति=इस प्रकार, धर्तृकारान्तरस्य=धर्तृकारान्तर का, धर्तृकारान्तरे=धर्तृकारान्तर में, ध्यंघत्वं=अवगत्य, यत्नप्रतिपाद्य न=यत्न प्रतिपाद्य नहीं है।

अर्थ—उमके प्रविरल विषय होने की आशङ्का करके कहते हैं—

रूपक आदि धर्तृकार वर्ग जो वाच्यता का वाच्यत्व करता है, वह सब गम्यमान रूप में बहुत विस्तार से दिखाया गया है।

अन्यत्र वाच्य रूप में प्रसिद्ध जो रूपक आदि धर्तृकार हैं, वह अन्यत्र प्रतीयमान रूप में वाच्य के साथ आदरणीय उद्भट्ट आदि आचार्यों के द्वारा दिखाये गये हैं। जैसा कि सप्तदेहादिपूषमारूपातिशयोक्तीनां का अतिशयोक्ति का प्रकाशित होता दिखाया गया है। इस प्रकार धर्तृकारान्तर का धर्तृकारान्तर में ध्यंघत्वं यत्न प्रतिपाद्य नहीं है।

इत्युक्तमर्थं—

धर्तृकारान्तरस्यापि प्रतीती यत्र भागते ।

तत्परत्वं न वाच्यस्य भागो भागो ध्येनर्भतः ॥२७॥

अलंकारान्तरेषु त्वनुरणनरूपालंकार प्रतीती सत्यामपि यत्र वाच्यस्य व्यंग्य प्रतिपादनोन्मुख्येन चारुत्वं न प्रकाशते नासौ ध्वनेर्मार्गः । तथा च दीपकादावलंकारे उपमायागम्यमानत्वेऽपि तत्परत्वेन चारुत्वस्या व्यवस्थानान्न ध्वनि व्यपदेशः ।

श्रीधरी—इत्युन रुच्यत एव=इतना तो फिर कहते ही हैं—

अलंकारान्तरस्यापि=अलंकारान्तर की भी, प्रतीती=प्रतीति में, यत्र=जहाँ, वाच्यस्य=वाच्य का, तत्परत्वं न भासते=तत्परत्व भासित नहीं होता, अमौ मार्गः=वह मार्ग ध्वनेर्नमतः=ध्वनि का नहीं माना गया है ।

अलंकारान्तरेषु तु=अलंकारान्तरों में, अनुरणनरूपालंकार प्रतीती सत्यामपि=अनुरणन रूप अलंकार की प्रतीति के होने पर भी, यत्र=जहाँ, वाच्यस्य=वाच्य का, व्यंग्य प्रतिपादनोन्मुख्येन=व्यंग्य के प्रतिपादन के ओन्मुख्य से, चारुत्वं न प्रकाशते=चारुत्व प्रकट नहीं होता, नासौ ध्वनेर्मार्गः=वह ध्वनि का मार्ग नहीं है, तथा च=जैसा कि, दीपकादावलंकारे=दीपक आदि अलंकार में, उपमायागम्यमानत्वेऽपि=उपमा के गम्यमान होने पर भी, तत्परत्वेन=तत्पर रूप से, चारुत्वस्या व्यवस्थानात्=चारुत्व के न होने पर, न ध्वनि व्यपदेशः=ध्वनि का व्यपदेश नहीं होता ।

अर्थ—इतना तो फिर कहते ही हैं अलंकारान्तर की भी प्रतीति में अनुरणन रूप अलंकार की प्रतीति के होने पर भी जहाँ वाच्य का व्यंग्य के प्रतिपादन के ओन्मुख्य से चारुत्व प्रकट नहीं होता, वह ध्वनि का मार्ग नहीं है । जैसा कि दीपक आदि अलंकार में उपमा के गम्यमान होने पर भी तत्पर रूप से चारुत्व के न होने पर ध्वनि का व्यपदेश नहीं होता ।

यथा—

चन्द्रमऊएहि णिसा नलिनी कमलेहि कुसुमगुच्छेहि लम्बा ।

हंसैहि सरअ सोहा कव्वकहा सज्जनेहि करइ गरई ॥

[चन्द्रमयूखं निशा नलिनी कमलैः कुसुम गुच्छैर्लता ।

हंसैश्शारदशोभा काव्यकथा सज्जनैः कियते गुर्वी ॥]

श्रीधरी—यथा=जैसे, चन्द्रमयूखं=चन्द्रमा की किरणों से, निशा=रात्रि, कमलैः=कमलों से नलिनी, कुसुमगुच्छे लता=फूलों के गुच्छों से लता, हंसैः शारद शोभा=हंसों से शरद की शोभा, काव्यकथा=काव्यकथा, सज्जनैः=सज्जनों से, गुर्वी कियते=गौरवान्वित की जाती है ।

अर्थ—जैसे, चन्द्रमा की किरणों से-रात्रि, कमलिनी से नलिनी, फूल के गुच्छों से लता, हंसों से शरत्काल की शोभा और काव्य कथा सज्जनों से गौरवान्वित की जाती है ।

इत्यादिपूमागर्भत्वेऽपि सति वाच्यालंकार मुखेनैव चारुत्वं व्यवतिष्ठते न व्यंग्यालंकार तात्पर्येण । तस्मात्तत्र वाच्यालंकार मुखेनैव काव्यव्यपदेशो न्याय्यः । यत्र तु व्यंग्य परत्वेनैव वाच्यस्य व्यवस्थानं तत्र व्यंग्य मुखेनैव व्यपदेशो युक्तः । यथा—

श्रीधरी—इत्यादिपु=इत्यादि मे, उपमागर्भत्वेऽपि=उपमागर्भित होने पर भी, वाच्यालंकार मुखेनैव चारुत्वं=वाच्य अलंकार के प्रकार से ही चारुत्व, व्यवतिष्ठते=व्यवस्थित होता है, न व्यंग्यालंकार तात्पर्येण=व्यंग्य अलंकार के तात्पर्य से नहीं, तस्मात्=इसलिये, तत्र=वहाँ, वाच्यालंकारमुखेनैव=वाच्य अलंकार के प्रकार से ही, काव्य व्यपदेशो न्याय्यः=काव्य व्यपदेश उचित है, यत्र तु=जहाँ, व्यंग्यपरत्वेनैव=व्यंग्यपर रूप से ही, वाच्यस्य व्यवस्थानं=वाच्य का व्यवस्थान हो, तत्र=वहाँ, व्यंग्य मुखेनैव=व्यंग्य के प्रकार से ही, व्यपदेशो युक्तः=व्यपदेश उचित है, यथा=जैसे—

अर्थ इत्यादि के उपमा से गर्भित होने पर भी वाच्य अलंकार के प्रकार में ही चारुत्व व्यवस्थित होता है, व्यंग्य अलंकार के तात्पर्य से नहीं । इसलिये वहाँ वाच्य अलंकार के प्रकार से ही काव्य व्यपदेश समीचीन है, किन्तु जहाँ व्यंग्यपरक ही वाच्य का व्यवस्थान हो वहाँ व्यंग्य के प्रकार से ही व्यपदेश उचित है । जैसे—

प्राप्तश्रीरेष कस्मात्पुनरपि मयि तं मन्यखेदं विदध्या,
निद्रामग्न्यस्यपूर्वामनलसमनसो नैव सम्भावयामि ।
सेतुं वध्नाति भूयः किमिति च सकलद्वीपनाथानुयात,
स्त्वध्यायाते वितर्कानिति दधत इवाभाति कम्पः पयोधेः ॥

श्रीधरी—एष प्राप्तश्रीः=इसे लक्ष्मी प्राप्त हो गई है, पुनः मयि कस्मान्=फिर क्यों मुझे, मन्यखेदं विदध्यात्=मन्यन करने का कष्ट करेगा, अनलसमनसः=आलस्य रहित मन वाले, अस्य=इसकी, पूर्वा निद्रामपि=पहली निद्रा की भी, नैव सम्भावयामि=सम्भावना नहीं ही करता हूँ, किम्=क्या, सकलद्वीपनाथानुयातः=समस्त द्वीपनाथों से युक्त यह, भूयः=फिर से, सेतुं वध्नाति=पुन बनायेगा, इति=इस प्रकार, त्वध्यायाते=तुम्हारे आने पर, वितर्कान् दधत इव=वितर्कों को मानों धारण करते हुए, पयोधेः=समुद्र का, कम्पः आभाति=कम्प प्रतीत होता है ।

अर्थ—जबकि इसे लक्ष्मी प्राप्त हो गई है, तब फिर यह क्यों मेरा मन्यन करने का कष्ट करेगा ? आलस्यरहित मन वाले इसकी पहली निद्रा की भी सम्भावना नहीं ही करता हूँ । क्या समस्त द्वीपपतियों युक्त होकर यह फिर मे पुन बनायेगा ? इस प्रकार तुम्हारे आने पर वितर्कों को मानों धारण करते हुए, समुद्र का कम्प सा प्रतीत होता है ।

यथा वा ममैव—

लावण्य कान्ति परिपूरित दिङ्मुखेऽस्मिन्,
स्मेरेऽधुना तब मुखे तरलायताक्षि ।
क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये,
सुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः ॥

इत्येवं विधे विषयेऽनुरणन रूपकाश्रयेण काव्यचार्त्तव्यवस्था-
नाद्रूपक ध्वनिरितिर्यपदेशो न्याय्यः ।

श्रीधरी—यथा वा=अथवा जैसे, ममैव=मेरा ही, तरलायताक्षि=हे
चञ्चल और दीर्घ नेत्रों वाली, लावण्य कान्ति परिपूरित दिङ्मुखे=लावण्य और
कान्ति से दिशाप्रो को भर देने वाले, तब अस्मिन् मुखे=तुम्हारे इस मुख के, अधुना
स्मेरे=इस समय कुछ विकसित होने पर, अयं पयोधिः=यह समुद्र, य.=जो,
मनागपि=जरा भी, क्षोभं न एति=क्षोभ को प्राप्त नहीं करता, तेन=इससे,
सुव्यक्तमेव मन्ये=स्पष्ट ही सोचता हूँ, अयं जलराशिः=यह जलराशि अर्थात् जड़
राशि है ।

इत्येवं विधे विषये=इस प्रकार के विषय में, अनुरणनरूप रूपकाश्रयेण=
अनुरणन रूप रूपक के आश्रयण से, काव्यचार्त्तव्यवस्थानात्=काव्य के चार्त्त के
व्यवस्थित होने के कारण, रूपक ध्वनिरिति व्यपदेशो न्याय्य =रूपक ध्वनि यह
व्यपदेश ठीक है ।

अयं—अथवा जैसे मेरा ही—

हे चञ्चल और दीर्घ नेत्रों वाली, लावण्य और कान्ति से दिशाप्रो को भर
देने वाले तुम्हारे इस मुख के इस समय कुछ विकसित होने पर यह समुद्र जो जरा
भी क्षुब्ध नहीं होता स्पष्ट ही जलराशि अर्थात् जड़राशि प्रतीत होता है ।

इस प्रकार के विषय में अनुरणन रूप रूपक के आश्रयण से काव्य के चार्त्त
के व्यवस्थित होने के कारण 'रूपक ध्वनि' यह व्यपदेश उचित है ।

उपमा ध्वनिर्यथा—

वीराणां रमद् घुसृणारुणं न तथा प्रियास्तनोत्सङ्गे ।
न तदा पित्रायणुच्छङ्गे ।

दिठ्ठी रिजगज कुम्भत्यलम्भि,
जह वहल सिन्दूरे ॥

[वीराणां रमते घुसृणारुणं न तथा प्रियास्तनोत्सङ्गे ।
दृष्टोरिपुगजकुम्भस्थले यथा वहल सिन्दूरे ॥]

श्रीधरी—उपमा ध्वनिर्यथा=उपमा ध्वनि जैसे, वीराणां दृष्टी=वीरों
की दृष्टि, यथा=जिम प्रकार, घुसृणारुणे=सिन्दूर से भरे, रिपुगज कुम्भस्थले=

शत्रुघो के हाथियो के कुम्भस्थलो मे, रमते=रमण करते है, तथा=उस प्रकार, वहल सिन्दूरे=सिन्दुर से लाल, प्रिया स्तनोत्सङ्ग=प्रिया के स्तनोत्सङ्ग मे, न रमते=रमण नहीं करती ।

अर्थ—उपमा ध्वनि जैसे—

वीरों की दृष्टि जिस तरह सिन्दूर से भरे हुए शत्रुघो के हाथियो के कुम्भस्थलो मे रमण करती है, उस प्रकार कुसुम से लाल प्रिया के स्तनोत्सङ्ग मे रमण नहीं करती ।

यथा वा ममैव विषमवाण लीलायामसुर पराक्रमणे कामदेवस्य—

त तान् सिरिसहो अरर अणाहरणम्भि हिअअ मेवकरसम् ।

विम्बाहरे पिआण णिवेसिअं कुसुमवाणेन ॥

[तत्तेषां श्रीसहोदर रत्नाहरणे हृदय मेवरसम् ।

विम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुम वाणेन ॥]

श्रीधरी—यथा वा ममैव=अथवा जैसे मेरा ही, विषमवाण लीलायां=विषय वाण लीला मे, असुर पराक्रमणे=असुरों पर पराक्रम करने के अवसर पर, कामदेवस्य=कामदेव का ।

तेषां=उन असुरों के, श्रीसहोदर रत्नाहरणे=सदमी के साथ पैदा होने वाले रत्नों के लूटने मे, एकरसं हृदय=एकरस हृदय को, कुसुमवाणेन=कामदेव ने, प्रियाणां=प्रियाओं के, विम्बाधरे=विम्बाधर मे, निवेशितम्=संलग्न कर दिया ।

अर्थ—अथवा जैसे मेरे ही विषमवाण लीला मे असुरों पर पराक्रम के अवसर मे कामदेव का—

उन असुरों के लक्ष्मी के साथ पैदा होने वाले रत्नों के लूटने मे एक रस हृदय को कामदेव ने प्रियाओं के विम्बाधर मे संलग्न कर दिया ।

आक्षेप ध्वनियथा—

अ वक्तुमक्षिलान् शक्तो ह्यग्रीवा श्रितान् गुणात् ।

योऽम्बुकुम्भैः परिच्छेदं ज्ञातुं शक्तो महोदधेः ॥

अत्रातिशयोक्त्या ह्यग्रीव गुणानामवर्णनीयता प्रतिपादनरूपस्य साधारण तद्विशेषप्रकाशनपरस्याक्षेपस्य प्रकाशनम् ।

श्रीधरी—आक्षेप ध्वनियथा=आक्षेप ध्वनि जैसे, ह्यग्रीवाश्रितान्=ह्यग्रीव भगवान् के आश्रित, अक्षिलान्=समस्त, गुणान्=गुणों को, स=वह, वक्तुं शक्तः=कह सकता है, यः=जो, अम्बुकुम्भैः=जल के घड़ों से, महोदधेः=महामुद्र के, परिच्छेदं=परिमाण को, ज्ञातुं शक्तः=जान सकता है ।

अत्र=यहाँ, अतिशयोक्त्या=अतिशयोक्ति से, ह्यग्रीव गुणानां=ह्यग्रीव के गणी को, अवर्णनीयता प्रतिपादनरूपस्य=अवर्णनीयता प्रतिपादन रूप, साधारण-

तद्विशेष प्रकाशन परस्य = असाधारण रूप उसकी विशेषता प्रकाशन परक, आक्षेपस्य = आक्षेप का, प्रकाशनम् = प्रकाशन है ।

अर्थ—आक्षेप ध्वनि जैसे —

हृषीव भ्रंशान् के समस्त गुणों को वह कह सकता है, जो जल के घड़े ने महासमुद्र के परिमाण को जान सकता है ।

यहाँ प्रतिशयोक्ति से हृषीव के गुणों की अवर्णनीयता प्रतिपादन रूप और उन गुणों की विशेषता प्रकाशन परक आक्षेप का प्रकाशन है ।

अर्थान्तरन्यास ध्वनिः शब्द शक्तिमूलानुरणन रूप व्यंग्योऽयं शक्तिमूलानुरणन रूप व्यंग्यश्च सम्भवति । तत्राद्यस्योदाहरणम्—

देवाएतन्मि फले किं कीरइ एत्तिअं पुणा भणिमो ।

कङ्कल्लपल्लवाः पल्लवाण अण्णाण ण सरिच्छा ॥

[देवायत्ते फले किं क्रियतामेतावत्पुनर्भणामः ।

रक्ताशोक.पल्लवाः पल्लवानामन्येषां न सदृशाः ॥]

श्रीधरी—अर्थान्तरन्यास ध्वनिः = अर्थान्तरन्यास ध्वनि, शब्दशक्तिमूलानुरणनरूप व्यंग्य = शब्दशक्तिमूलानुरणनरूप व्यंग्य, अर्थशक्तिमूलानुरणन रूप व्यंग्यश्च = अर्थशक्तिमूलानुरणनरूप व्यंग्य (इन दो प्रकारों से), सम्भवति = सम्भव है, तत्र = इनमें, आद्यस्य = प्रथम का, उदाहरणम् = उदाहरण, देवायत्तेफले = फल देवाधीन है, कि क्रियताम् = क्या किया जाय, एतावत् पुनर्भणाम = इतना फिर भी कहते हैं, रक्ताशोक पल्लवाः = रक्त अशोक के पत्ते, अन्येषा पल्लवाना = और पत्तों के, सदृशाः = समान, न = नहीं होते ।

अर्थ—अर्थान्तरन्यास ध्वनि शब्दशक्तिमूल अनुरणन रूप व्यंग्य और अर्थशक्ति मूल अनुरणन रूप व्यंग्य इन दो प्रकारों से सम्भव है । इसमें प्रथम प्रकार का उदाहरण जैसे—

फल विधाता के अधीन है, क्या किया जाय ? फिर भी इतना कहते हैं कि रक्ताशोक के पत्ते अन्य पत्तों के समान नहीं होते ।

पदप्रकाशश्चायं ध्वनिरिति वाक्यस्यार्थान्तर तात्पर्येऽपि सति न विरोधः । द्वितीयस्योदाहरणं यथा—

हिअग्गुआविअमण्णुं अवरण मुहं हि मं पसाअन्त ।

अवरद्धस्स-वि ण छु वे पहुजाणअ रोसिअं सवकम् ॥

[हृदयस्थापितमन्युमपरोधमुखीमपि मां प्रसादयन् ।

अपराद्धस्यापि न ते बहुज रोषितुं शक्यम् ॥]

अत्र हि वाच्य विशेषण सापराधस्यापि बहुजस्य कोपः कर्तुं शक्य इति समर्थकं सामान्यमन्वित मन्यस्तात्पर्येण प्रकाशते ।

श्रीधरी—अयं = यह ध्वनि, पदप्रकाशश्च = पद प्रकाश है, इति इनामि वाक्यस्य = वाक्य के अर्थान्तर तात्पर्येऽपि = अर्थान्तर में तात्पर्य होने पर भी, न

विरोधः=विरोध नहीं है, द्वितीयस्योदाहरण यथा=दूसरे का उदाहरण जैसे—

हृदयस्थापित मन्युं=हृदय में क्रोध को स्थापित करके, अपरोप मुलीमपि=मुख पर क्रोध प्रकट न करके भी, मां प्रसादयन्=मुझे प्रसन्न कर रही हो, बहुज=हे बहुत समझदार, ते अपराद्धस्यापि=तुम्हारे अपराधी होने पर भी, रोपितु न शक्यम्=तुम पर क्रोध नहीं किया जा सकता ।

अर्थ—यह ध्वनि पद प्रकाश है, इसलिये वाक्य के अर्थान्तर में तात्पर्य होने पर भी, विरोध नहीं है । दूसरे का उदाहरण जैसे—

हृदय में क्रोध स्थापित करके मुख पर क्रोध प्रकट न करने वाली मुझे तुम प्रसन्न कर रही हो । इसलिये हे बहुत समझदार, तुम्हारे अपराधी होने पर भी तुम पर क्रोध नहीं किया जा सकता ।

यहाँ वाच्य विशेष से अपराधी होने पर भी बहुत समझदार पर क्रोध नहीं किया जा सकता, यह समर्थक सामान्य तात्पर्य से अन्वित अन्य विशेष को प्रकाशित करता है ।

व्यतिरेक ध्वनिरप्युभय रूपः सम्भवति । तत्राद्यस्योदाहरणं प्राक्प्रदर्शित मेव ।

द्वितीयस्योदाहरणं यथा—

जाएज्ज वणुद्देसे खुज्ज ध्विअ पाअवो गडिअवत्तो ।

मा माणुसम्मि लोए ताएक्करसो दरिद्दो अ ॥

[जायेय वनोद्देशे कुब्जएव पादपो गलित पत्रः ।

मा मानुये लोके त्यागैक रसो दरिद्रश्च ॥

श्रीधरी - व्यतिरेक ध्वनिरपि=व्यतिरेक ध्वनि भी, उभय रूपः सम्भवति=दो प्रकार की सम्भव है, तत्र=उनमें, आद्यस्य उदाहरण=पहले का उदाहरण, प्राक्प्रदर्शित मेव=पहले दिखा ही दिया है, द्वितीयस्य=दूसरे का, उदाहरण यथा=उदाहरण जैसे—

वनोद्देशे=जंगल के प्रदेश में, गलित पत्रः=पत्तों से रहित, कुब्जएव=कुबड़ा ही, पादपः जायेय=वृक्ष बनकर पैदा हो, मानुये लोके=(परन्तु) मनुष्यलोक में, त्यागैकरसः=त्याग परायण, दरिद्रः मा जायेय=दरिद्र मत पैदा हो ।

अर्थ—व्यतिरेक ध्वनि भी दो प्रकार की सम्भव है । उनमें प्रथम का उदाहरण पहले दिया ही जा चुका है, दूसरे का उदाहरण जैसे—

गहन जंगल में ही पत्तों से रहित कुबड़ा वृक्ष बनकर भले ही पैदा हो, पर मनुष्य लोक में त्यागपरायण और दरिद्र न हो ।

अत्र हि त्यागैक रसस्य दरिद्रस्य जन्मानभिनन्दनं श्रुतितपम कुब्जपादप जन्माभिनन्दन च साक्षाच्छब्द वाच्यम् । तथाविधादपिपादपात्तादस्य पुंस

उपमानोपमेयप्रतीतिपूर्वकं शोच्यता यामाधिक्यं तात्पर्येण प्रकाशयति उत्प्रेक्षा ध्वनिर्यथा—

चन्दनासक्त भुजगनिःश्वासानिल मूर्च्छितः ।

मूर्च्छयत्येष पथिकान्मघो मलय मारुतः ॥

श्रीधरी—अत्र हि=यहाँ, त्यागक रसस्य=त्याग परायण, दरिद्रस्य=दरिद्र पुरुष के, जन्म=जन्म का, अत्रभिनन्दन=अत्रभिनन्दन, द्रुष्टितपत्रकुञ्जपादप क्रम=पत्तों में रहित एवं कुवड़े वृक्ष के जन्म का, अभिनन्दन च=अभिनन्दन भी, साक्षात् शब्दवाच्यम्=साक्षात् शब्द का वाच्य है, तथाविधादपि=उस प्रकार के भी, पादपात्=दृष्ट से, तादृशस्य पुंसः=उस प्रकार के पुरुष की, उपमानोपमेयत्व प्रतीतिपूर्वकं=उपमानोपमेयत्वसम्बन्ध की प्रतीतिपूर्वक, शोच्यतायामाधिक्यं=शोचनीयता का आधिक्य, तात्पर्येण प्रकाशयति=तात्पर्य से प्रकाशित करता है, उत्प्रेक्षा ध्वनिर्यथा=उत्प्रेक्षा ध्वनि जैसे—

मघो=वसन्त ऋतु में, चन्दनासक्त=चन्दन में लिपटे हुए, भुजग निःश्वासा-निलमूर्च्छितः=मर्षों की सांस की हवा से बड़ी हुई, एष मलय मारुत=यह दक्षिणी हवा, पथिकान्=पथिक जनों को, मूर्च्छयति=मूर्च्छित कर देती है ।

अर्थ—यहाँ त्यागपरायण दरिद्र पुरुष के जन्म का अत्रभिनन्दन और पत्र-रहित तथा कुवड़े वृक्ष का अभिनन्दन साक्षात् शब्द का वाच्य है । उस प्रकार के भी व्यक्ति से उस प्रकार के वृक्ष की उपमानोपमेय सम्बन्ध की प्रतीतिपूर्वक तात्पर्यतः शोचनीयता का आधिक्य प्रकाशित करता है । उत्प्रेक्षा ध्वनि जैसे—

वसन्त समय में चन्दन में लिपटे हुए मर्षों की सांस की हवा से बड़ी हुई यह दक्षिणी हवा पथिक जनों को मूर्च्छित करती है ।

अत्र हि मघो मलयमारुतस्य पथिकमूर्च्छाकारित्वं मग्मयोन्माथ-वापित्वेनैव । तत्तुचन्दनासक्त भुजगनिःश्वासानिलमूर्च्छितत्वेनोत्प्रेक्षितमि-त्युत्प्रेक्षा साक्षादनुक्तापि वाक्यार्थ सामर्थ्यादित्यनुरणनरूपा लक्ष्यते । न चैवं विधे विषये इत्यादिशब्दप्रयोगमन्तरेणासंबद्धतवेति शक्यते वक्तुम् । गमकत्वा-दन्यमापि तदप्रयोगे तदर्थोवगति दर्शनात् । यथा—

श्रीधरी—अत्र हि=यहाँ, मघोवसन्त समय में, मलयमारुतस्य=दक्षिणी हवा का, पथिक मूर्च्छाकारित्वं=पथिक मूर्च्छाकारी होना, मग्मयोन्माथ-वापित्वेनैव=काम के उन्माथदायी होने के कारण ही है, तत्तु=लेकिन उसे, चन्दनासक्त-भुजग निःश्वासानिल=चन्दन में लिपटे हुए मर्षों की सांस की हवा से, मूर्च्छितत्वेनो-त्प्रेक्षितम्=बड़े होने के कारण उत्प्रेक्षा की है, इति=इस प्रकार, साक्षात् अनुक्तापि उत्प्रेक्षा=साक्षात् अनुक्त भी उत्प्रेक्षा, वाक्यार्थ सामर्थ्यात्=वाक्यार्थ की सामर्थ्य में, अनुरणन रूपा लक्ष्यते=अनुरणन रूप में लक्षित होती है, एवं विधे विषये=

इस प्रकार के विषय में, इवादि पद प्रयोगमन्तरेण—इव-आदि शब्दों के प्रयोग के बिना, समम्बद्धता एव—समम्बद्धता ही है, इति—यह, न सम्भवे वक्तुम्—नहीं कहा जा सकता, समकत्वान्—समक होने के कारण, अन्यत्रापि तदप्रयोगे—अन्यत्र भी उसका प्रयोग न होने पर, तदर्थविगतिर्दशनात्—उनके अर्थ का ज्ञान देखा जाता है, यथा—जैसे—

अर्थ—यहाँ वसन्त समय में मनस्य मास के पक्षिक का मूर्च्छाकारी होना काम के उपाय देने वाला होने के कारण ही है, किन्तु उसे चन्दन में लिपटे हुए सपों की भाँव की हवा से बड़े होने के कारण उत्प्रेक्षा की है—इस प्रकार माक्षात् अनुक्त होने पर भी उत्प्रेक्षा बाधार्थ की सामर्थ्य से अनुरणन रूप में लक्षित होती है। इस प्रकार के विषय में इव आदि शब्दों के प्रयोग के बिना समम्बद्धता ही है, यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि समक होने से अन्यत्र भी उनका प्रयोग न होने पर उनके अर्थ का ज्ञान देखा जाता है। जैसे—

ईसाकलुसस्तु वि तुह भुहस्तु एत पुण्णिमाचन्द्रो ।

अज्ज सरिसत्तणे पाविअण अगे विअ णे माइ ॥

[ईर्ष्याकलुषस्यापि तत्र मुखस्य नन्वेव पूर्णिमा चन्द्रः ।

अथ सदृशत्वं प्राप्याङ्ग एव न भाति ॥]

श्रीधरी—एव पूर्णिमा चन्द्रः—यह पूर्णिमा का चन्द्र, ईर्ष्या कलुषस्यापि ईर्ष्या के कलुष भी, तत्र मुखस्य—तुम्हारे मुख का, अथ सदृशत्वं प्राप्य—आज मादृश्य पाकर, अंग एव—अपने अंग में ही, न भाति—नही समझता।

अथ—यह पूर्णिमा चन्द्र ईर्ष्या से कलुष भी तुम्हारे मुख का आज मादृश्य पाकर माने अपने अंग में ही नहीं समझता है।

यथा वा—

आसाकुलः परिपतन् परितो निकेतान् ;

पुंभिर्न कश्चिदपि धन्विभिरन्वबन्धि ।

तस्थौ तथापि न मृगः क्वचिदङ्गनाभिः ।

राकर्णपूर्णं नयनेषु हतेक्षण श्रीः ॥

श्रीधरी—यथा वा—अथवा जैसे, आसाकुलः—भय से व्याकुल, परिपतन्—चरते और, निकेतान्—घरों में दौड़ते हुए, (मृग का) कश्चिदपि धन्विभिः पुम्भिः—किसी धनुषधारी पुरुषों के द्वारा, न घन्व घन्धि—पीछा नहीं किया गया, तथापि—तां भी, मृगः—हिरन, क्वचिद—कहीं, अंगनाभिः—स्त्रियों के द्वारा, आकर्णपूर्णं—कान्त तक लींचे हुए, नयनेषु—नेत्रों के वाण से, हतेक्षण श्रीः—आँखों की शोभा के नष्ट हो जाने के कारण, न तस्थौ—नहीं रुहरा—

अर्थ—अथवा—जैसे—

मय से व्याकुल, चारों ओर धरों में दोड़ते हुए शिरन को किन्हीं धनुषीरी पुष्पों के द्वारा पीछा नहीं किया गया, जो भी वह मानों कहीं स्त्रियों के द्वारा कान तक खींचे हुए नेत्र रूपी बाण से धाँवों की शोभा को नष्ट हो जाने में कहीं नहीं डरता ।

शब्दार्थ व्यवहारे च प्रमिद्विरेव प्रमाणम् । श्लेष ध्वनिर्मथां -

रम्या इति प्राप्तवती पताका ;

रागं विविक्ता इति वर्धयन्ती ।

यस्यामसेवन्त नमद्वलीकाः ;

समं वधूभिर्वलभीषुवानः ॥

अत्र वधूभिः सह चलभीरसेवन्तेति वाक्यार्थ प्रतीति रनन्तरं वध्व इव चलम्य इति श्लेष प्रतीतिरशब्दाप्यर्थसामर्थ्यान्मुख्यत्वेन वर्तते ।

श्रीधरी—शब्दार्थ व्यवहारे=शब्द और अर्थ के व्यवहार में, प्रमिद्विरेव प्रमाणम्=प्रसिद्धि ही प्रमाण है, श्लेष ध्वनिः=श्लेष ध्वनि, यथा=जैसे, यस्या=जिस द्वारका नगरी में, युवानः=युवक लोग, रम्या इति प्राप्तवतीः=सुन्दर होने के कारण प्रसिद्धि को प्राप्त, विविक्ता इति=एकान्त या पवित्र होने के कारण, रागं वर्धयन्ती=राग को बढ़ाने वाली, नमद्वलीकाः=भुकी जाती हुई त्रिवलि वाली, वधूभिः समं=वधुओं के साथ, रम्या इति=रम्य होने के कारण, पताका प्राप्तवतीः=पताकाओं से युक्त, विविक्ता इति=एकान्त होने के कारण, रागं=सम्भोगेच्छा को, वर्धयन्ती=बढ़ाने वाली, नमद्वलीकाः=भुके हुए छज्जो वाली, चलभीः=निजी वास गृहों का असेवन्त=सेवन करते थे ।

अर्थ—शब्द और अर्थ के व्यवहार में प्रसिद्धि ही प्रमाण है । श्लेष ध्वनि जैसे—

जिस द्वारका नगरी में युवक लोग सुन्दर होने के कारण प्रसिद्धि को प्राप्त, एकान्त या पवित्र होने के कारण राग को बढ़ाने वाली, एवं भुकी जाती हुई त्रिवलि वाली वधुओं के साथ, रम्य होने के कारण पताकाओं से युक्त, एकान्त होने से सम्भोगेच्छा को बढ़ाने वाली, भुके हुए छज्जो वाली चलभियों अर्थात् निजी वास गृहों का सेवन करते थे ।

यहाँ वधुओं के साथ चलभियों की सेवा की इस वाक्यार्थ की प्रतीति के अनन्तर 'वधुओं के समान चलभी' इस श्लेष की प्रतीति शब्दजनित न होकर भी अर्थ सामर्थ्य से मुख्य रूप में होती है ।

यथा संस्य ध्वनिर्यथा—

अंकुरितः पल्लवितः कोरकितः पुष्पितश्च सहकाराः ।

अंकुरितः पल्लवितः कोरकितः पुष्पितश्च हृदिमदनः ॥

तेऽलंकाराः परां छायां, ...

यान्ति ध्वन्यङ्गतां गतः॥

श्रीधरी—वाच्यत्वे=वाच्य रूप से, येषां=जिन अलंकारों का, शरीरी करण न ध्वन्यस्थितम्=शरीर रूप होना नहीं माना जाता, तेऽलंकाराः=वे अलंकार, ध्वन्यङ्गतां गतः=ध्वनि के भंग होकर, परां छायां यान्ति=उत्कृष्ट शोभा को प्राप्त करते हैं।

अर्थ—वाच्य रूप से जिन अलंकारों का शरीर रूप होना माना जाता है, वे अलंकार ध्वनि के भंग होकर उत्कृष्ट शोभा को प्राप्त करते हैं।

ध्वन्याङ्गता चोभाभ्यां प्रकाराभ्यां व्यञ्जकत्वेन व्यंग्यत्वेन च । तत्रैह प्रकरणाद् व्यंग्ये त्येनेत्यगन्तव्यम् । व्यंग्यत्वेऽप्यलङ्काराणां प्राधान्य विवक्षायामेव सत्यां ध्वनावन्तः पातः । इतरथा तु गुणीभूत व्यंग्यत्व प्रतिपादयिष्यते ।

श्रीधरी—ध्वन्याङ्गता=ध्वन्यङ्गता, उभाभ्यां प्रकाराभ्यां=दो प्रकार से, व्यञ्जकत्वेन व्यंग्यत्वेन च=व्यञ्जक होने से तथा व्यंग्य होने से (होती है) तत्र=उनमें, इह=यहाँ, प्रकरणात्=प्रकरणवश, व्यञ्जकत्वेनेत्यगन्तव्यम्=व्यंग्यत्व होने से ध्वन्यङ्गता होती है, यह समझना चाहिए, व्यंग्यत्वेऽपि=व्यंग्य होने पर भी, अलंकाराणां=अलंकारों की, प्राधान्य विवक्षायामेव सत्यां=प्राधान्य की। विवक्षा होने पर ही, ध्वनावन्तः पातः=ध्वनि में उनका अन्तः पात होगा, इतरथा तु=अन्यथा तो, गुणीभूत व्यंग्यत्व प्रतिपादयिष्यते=गुणीभूत व्यङ्ग्यत्व का प्रतिपादन करेंगे।

अर्थ—ध्वन्यङ्गता दो प्रकार से होती है—व्यञ्जक होने से और व्यंग्य होने से। उनमें जहाँ प्रकरणवश व्यंग्य होने से ध्वन्यङ्गता समझनी चाहिए। व्यंग्य होने पर भी जब अलंकारों की प्रधानता होगी, तभी ध्वनि में उनका अन्तःपात होगा, अन्यथा गुणीभूत व्यंग्यत्व का प्रतिपादन करेंगे।

अङ्गित्वेन व्यंग्यतायामपि, अलंकाराणां द्वयी गतिः—कदाचिद्वस्तुमात्रेण व्यज्यन्ते, कदाचिदलंकारेण

श्रीधरी—अङ्गित्वेन=प्रधान रूप से, व्यंग्यतायामपि=व्यंग्य होने पर भी, अलंकाराणां द्वयी गतिः=अलंकारों की दो ही गति है, कदाचित्=कभी, वस्तुमात्रेण व्यज्यन्ते=वस्तुमात्र से व्यञ्जित होते हैं, कदाचित्=कभी, अलंकारेण=कभी अलंकार से।

अर्थ—प्रधान रूप से व्यंग्य होने पर भी अलंकारों की दो ही गति है—कभी वस्तुमात्र से व्यञ्जित होते हैं और कभी अलंकार से।

उक्तं हेतुत्—‘चारत्वोत्कर्षं निबन्धना याच्य ध्वंग्ययो प्राधान्य विवक्षा’ इति । वस्तुमात्र ध्वंग्यत्वे चालंकाराणामनन्तरो दशितेभ्य एवो दाहरणेभ्यो विषय उन्नेयः । तदेवमर्थ-मात्रेणालंकार-विशेष रूपेण-यार्थनार्यान्तरस्यालंकारास्य या प्रकाशने चारत्वोत्कर्षं निबन्धने सति प्राधान्येऽर्थं शक्त्युद्भयानुरणन रूप ध्वंग्यो निरवगन्तव्यः ।

श्रीधरी- हि= यथोक्ति, एतत् उक्तम्=यह कहा जा चुका है, याच्य ध्वंग्ययोः=याच्य और ध्वंग्य के, प्राधान्य विवक्षा=प्राधान्य की विवक्षा, चारत्वोत्कर्षं निबन्धना=चारत्व के उत्कर्ष के कारण होनी है, अलंकाराणां=अलंकारों के, वस्तुमात्र व्यङ्ग्यत्वे=वस्तुमात्र से ध्वंग्य होने पर, अनन्तरापदशितेभ्यः=अर्थो दित्याये हुए, उदाहरणेभ्य एव=उदाहरणों से ही विषय उन्नेयः=विषय समझ लेना चाहिए, तदेवं=तो इस प्रकार, ध्वंग्यमात्रेण=ध्वंग्य मात्र से, अलंकार विशेष रूपेण बाधधेन=या अलंकार विशेष रूप ध्वंग्य से, अर्थान्तरस्यालंकारास्य वा=या अर्थान्तर से या अलंकार से, प्रकाशने=प्रकाशन में, चारत्वोत्कर्षं निबन्धने सति=चारत्व के उत्कर्ष के कारण, प्राधान्ये=प्राधान्य होने पर, ध्वंग्यं शक्त्युद्भयानुरणन रूप ध्वंग्यो=ध्वंग्य शक्त्युद्भव अनुरणन रूप ध्वंग्य, ध्वनिरवगन्तव्यः=ध्वनि समझनी चाहिए ।

अर्थ—यथोक्ति यह पहले कहा चुके है कि याच्य और ध्वंग्य के प्राधान्य की विवक्षा चारत्व के उत्कर्ष के कारण होनी है । अलंकारों के वस्तु मात्र से ध्वंग्य होने पर अर्थो दित्याये हुए उदाहरणों से विषय समझ लेना चाहिए, तो इस प्रकार ध्वंग्य मात्र से या अलंकार विशेष रूप ध्वंग्य से, अर्थान्तर के या अलंकार के प्रकाशन में चारत्व के उत्कर्ष के कारण प्राधान्य होने पर ध्वंग्य शक्त्युद्भव अनुरणन रूप ध्वंग्य को ध्वनि समझना चाहिए ।

एवं ध्वनेः प्रभेदान् प्रतिपाद्य तदाभास विवेकं कर्तुं मुच्यते —

यत्र प्रतीयमानोऽर्थः प्रम्लिष्टत्वेन भासते ।

वाच्यस्याङ्गतया वापि नास्यासौ गोचरो ध्वनेः ॥३१॥

श्रीधरी—एवं=इस प्रकार, ध्वनेः=ध्वनि के, प्रभेदान् प्रतिपाद्य=प्रभेदों का प्रतिपादन करके, तदाभास विवेकं कर्तुं=उसके आभास का विवेक करने के लिये, उच्यते=कहते हैं—

यत्र=जहाँ, प्रतीयमानोऽर्थः=प्रतीयमान अर्थ, प्रम्लिष्टत्वेन=प्रम्लिष्ट रूप से, वा=अथवा, वाच्यस्य अंग तयापि=वाच्य के अंग रूप से भी, भासते=भासित होता है, असौ=यह, ध्वनेः=ध्वनि का, गोचरः न=गोचर नहीं है ।

अर्थ—इस प्रकार ध्वनि के प्रभेदों का प्रतिपादन करके उसके आभास का विवेक करने के लिये कहते हैं—

जहाँ प्रतीयमान अर्थ प्रम्लिष्ट रूप में या, वाच्य के अंग रूप में भासित होता है, वह इस ध्वनि का विषय नहीं है ।

द्विविधोऽपि प्रतीयमानः स्फुटोऽस्फुटश्च । तत्र य एव स्फुटः शब्द शक्त्यार्थशक्त्या वा प्रकाशते स एव ध्वनेर्मार्गो नेतरः । स्फुटोऽपि यो अभिधेयस्याङ्गत्वेन प्रतीयमानो ज्वभासते सोऽस्याऽनुरणन रूप व्यंग्यस्य ध्वनेरगोचरः ।

श्रीधरी—प्रतीयमान अपि — प्रतीयमान भी, द्विविधः=दो प्रकार का है, स्फुटो अस्फुटश्च=स्फुट और अस्फुट, तत्र=उनमें, य एव स्फुटः=स्फुट होकर, शब्द शक्त्यार्थ शक्त्या वा=शब्द शक्ति या अर्थ शक्ति से, प्रकाशते=प्रकाशित होता है, स एव=वही, ध्वनेर्मार्गो=ध्वनि का मार्ग है, नेतरः=दूसरा नहीं, स्फुटोऽपि=स्फुट होकर भी, यः प्रतीयमानः=जो प्रतीयमान, अभिधेयस्य अंगत्वेन=अभिधेय के अंग रूप से, अवभासते=अवभासित होता है, स=वह, अस्य=इस, अनुरणनरूप व्यंग्यस्य ध्वनेः=अनुरणनरूप व्यंग्य ध्वनि का, अगोचरः=अगोचर है ।

अर्थ—प्रतीयमान भी दो प्रकार का है—स्फुट और अस्फुट, उनमें जो स्फुट होकर शब्द शक्ति या अर्थ शक्ति से प्रकाशित होता है, वही ध्वनि का मार्ग है, दूसरा नहीं । स्फुट होकर भी जो प्रतीयमान वाच्य के अंग रूप से भासित होता है, वह इस अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि का गोचर नहीं है ।

यथा—

कमलाकराः न मलिना हंसा उड्डायिना न अपि उच्छा ।

केन विना गामतडागं भ्रमं उत्ताणमं कलिहम् ॥

[कमलाकरा न मलिता हंसा उड्डायिता न च सहसा ।

केनापि ग्रामतडागेऽभ्रमुत्तानितं क्षिप्तम् ॥]

श्रीधरी—कमलाकरा=तालाब, न मलिता=न गन्दा हुए, च=और, सहसा=अचानक, हंसा उड्डायिता=न हंस ही उड़ाये गये, केनापि=किसी ने, ग्रामतडागे=गाँव के तालाब में, भ्रमं=भ्रम को, उत्तानितं क्षिप्तम्=उल्टा करके फेंक दिया है ।

अर्थ—न तालाब गन्दा हुआ है और न ही अचानक हंस उड़ा दिये, किसी ने गाँव के तालाब में भ्रम को उल्टा करके फेंक दिया है ।

अत्र हि प्रतीयमानस्य मुग्धवद्वा जलधर प्रतिबिम्बं दर्शनस्य वाच्याङ्गत्वमेव । एवं विधे विषयेऽन्यत्रापि यत्र व्यंग्यापेक्षया वाच्यस्य चारुत्वोत्कीर्णं प्रतीत्या प्राधान्यमवसीयते, तत्र व्यंग्यस्याङ्गत्वेन प्रतीतेध्वनेर-विषयत्वम् । यथा—

श्रीधरी—अत्र हि=यहाँ, प्रतीयमानस्य=प्रतीयमान, मुग्धवद्वा=घनज्ञान वशु द्वारा, जलधर प्रतिबिम्ब दर्शनस्य=भ्रम को छाया का दर्शन, वाच्याङ्गत्वमेव=वाच्य का अंग ही है, एवं विधे विषये=इस प्रकार के विषय में, अन्यत्रापि=अन्यत्र

भी, यत्र = जहाँ, व्यंग्यपेक्षया = व्यंग्य की अपेक्षा, वाच्यस्य चास्त्योत्कर्षं प्रतीत्या = वाच्य के चास्त्योत्कर्ष की प्रतीति से, प्राधान्यमवसीयते = प्राधान्य प्रतीत होता है, तत्र = वहाँ, व्यंग्यस्याङ्गत्वेन = व्यंग्य के अंग रूप से, प्रतीतेः = प्रतीत होने के कारण, ध्वनेरविषयत्वम् = ध्वनि का विषय नहीं है, यथा = जैसे —

अर्थ — यहाँ प्रतीयमान मुग्धा वधू द्वारा मेघ की छाया का दर्शन वाच्य का अंग हो है। इस प्रकार के विषय में अन्यत्र भी जहाँ व्यंग्य की अपेक्षा वाच्य के चास्त्योत्कर्ष की प्रतीति से प्राधान्य प्रतीत होता है वहाँ व्यंग्य के अंग रूप में प्रतीत होने के कारण ध्वनि का विषय नहीं है। जैसे —

वार्णरि कुङ्गोड्डीणसउणि कोलाहलं सुनन्तीए ।

धरकम्मवावडए बहुए सीअन्ति अगाइ ॥

श्रीधरी — वेतस कुङ्ग गहनोड्डीन = वेत की घनी झाड़ी से उड़े हुए, शकुनि कोलाहल = पक्षियों के कोलाहल को, शृणन्त्या = सुनती हुई, गृहकर्म-व्यावृताया वधू = घर के काम में लगी हुई वधू के, अगानि = अंग, सीदन्ति = अंग शिथिल पड़ रहे हैं।

अर्थ — वेत की घनी झाड़ी से उड़े हुए पक्षियों का कोलाहल सुनकर घर के काम में लगी हुई वधू के अंग शिथिल पड़ रहे हैं।

रवं विधो हि विषयः प्रायेण गुणीभूत व्यंग्यस्योदाहरणत्वेन निर्वक्ष्यते । यत्र तु प्रकरणादि प्रतिपत्त्या निर्धारित विशेषो वाच्योऽर्थः पुनः प्रतीयमानाङ्गत्वेनैवावभासते सोऽस्यैवानुरणनरूप व्यंग्यस्य ध्वनेर्मार्गः ।

यथा —

श्रीधरी — एवं विधो हि विषयः = इस प्रकार का विषय, प्रायेण = प्रायः, गुणीभूत व्यंग्यस्य उदाहरणत्वेन = गुणीभूत व्यंग्य के उदाहरण के रूप में, निर्वक्ष्यते = निर्वक्ष्य करेंगे, तु = किन्तु, यत्र = जहाँ, प्रकरणादि प्रतिपत्त्या = करण आदि के ज्ञान में, निर्धारित विशेषः = विशेष निर्धारित होने पर, वाच्यो अर्थ = वाच्य अर्थ, पुनः प्रतीयमानाङ्गत्वेनैव = प्रतीयमान के अंग रूप में ही, अवभासते = प्रतीत होता है, स = वह, अस्यैव = इसी, अनुरणन रूप व्यंग्यस्य ध्वनेः = अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि का, मार्गः = मार्ग है, यथा = जैसे —

अर्थ — इस प्रकार का विषय प्रायः गुणीभूत व्यंग्य के उदाहरण के रूप में निर्वक्ष्य करेंगे, किन्तु जहाँ करण आदि के ज्ञान से विशेष निर्धारित होने पर वाच्य अर्थ पुनः प्रतीयमान के अंग रूप में ही भासित होता है, वह इसी अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि का मार्ग है। जैसे —

उच्चिणमु पडिअ कुसुमं मा धुणं सेहा सिअं हसिअसुल्ल
अहं दे विसंभविरो ससुरेण सुणो वलअसदो ॥

[उच्चिन्नु पतितं कुसुमं माधुनीहि शेफालिकां हालिकस्तुये ।

एष ते विषमविपाकः श्वशुरेण श्रुतो बलय शब्दः ॥]

श्रीधरी—यथा = जैसे, हालिकस्तुये = शरीर हलवाले की पतोह, पतिन कुसुमं उच्चिन्नु = गिरे हुए फूल चुन, शेफालिकां = हरमगार की, मा धुनीहि = मन हिला, विषम विपाकः = अनिष्टफलक, एष ते बलय शब्दः = इस कगन की आवाज को, श्वशुरेण श्रुत = ममुर ने सुन लिया है ।

अर्थ—जैसे—शरीर हावाले की पतोह, गिरे हुए फूल चुन, हरमगार की मन हिला, अनिष्ट परिणाम वाली, तैरे बलय के शब्द को ममुर ने सुन लिया है ।

अथ हि अविनय पतिना सह रममाणा सखी वहिः श्रुत बलय कल कलया सह्या प्रतिबोध्यते । एतदपेक्षणीयं वाच्यार्थ प्रतिपत्त्ये । प्रतिपत्त्ये च वाच्येऽर्थे तस्याविनयप्रच्छादनतात्पर्येणाभिधीयमानत्वात्पुनर्व्यंग्या-
ङ्गत्यमेवेत्यास्मिन्नुरणनं रूपं व्यंग्य ध्वनांशन्तर्भावः ।

एवं विवक्षित वाच्यस्य ध्वनेस्तदाभासं विवेके प्रस्तुतं सत्यं विवक्षित-
वाच्यस्यापि तं कर्तुमाह—

श्रीधरी—यथा हि = यहाँ, अविनय पतिना सह = पर पुरुष के साथ, रममाणा = रमण करती हुई, सखी = नायिका को, वहिः श्रुत बलय कलकलया = बाहर से कगन की आवाज सुनकर, सह्या प्रतिबोध्यते = सखी सावधान करती है, एतन् = यह व्यंग्य अर्थ, वाच्यार्थ प्रतिपत्त्ये = वाच्य अर्थ को समझने के लिये, अपेक्षणीयम् = अपेक्षित है, च = और, वाच्येऽर्थे = वाच्य अर्थ के, प्रतिपत्त्ये = मालूम हो जाने पर, तस्याविनयप्रच्छादनं तात्पर्येण = उसके अविनय को छिगाने के लिये कहें जाने के कारण, पुनः व्यङ्ग्याङ्गत्यमेव = पुनः व्यंग्य का अग ही है, इति = इस प्रकार, अस्मिन् अनुरणन रूप व्यंग्यध्वनांशन्तर्भावः = इस अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि में अन्तर्भाव है ।

अर्थ—यहाँ परपुरुष के साथ रमण करती हुई नायिका को बाहर से बलय की आवाज सुनकर सावधान करती है । वह व्यंग्य अर्थ वाच्यार्थ को समझने के लिये अपेक्षित है और वाच्य अर्थ के ज्ञात हो जाने पर उस वाच्यार्थ के अविनय के प्रच्छादन के लिये कहें जाने के कारण पुनः व्यंग्य का अग ही है, इस प्रकार इस व्यंग्य रूप ध्वनि में अन्तर्भाव है ।

इस प्रकार विवक्षित वाच्य ध्वनि के और उसके आश्रय के विवेक प्रसृत होने पर अविवक्षित वाच्य का भी वह करने के लिये कहते हैं—

अव्युत्पत्तेरशक्तेर्वा निवन्धो यः स्वलङ्घते ।

शब्दस्य स च न ज्ञेयः सूरिभिर्विषयो ध्वनेः ॥३२॥

श्रीधरी—अव्युत्पत्तेः = अव्युत्पत्ति, अशक्तेर्वा = या अशक्ति के कारण, स्वलङ्घते = स्वयमङ्गति, शब्दस्य = शब्द की, यः निवन्धः = जो प्रयोग है, न =

उसे, सूरिभिः=विद्वानो को, ध्वनेविषयः=ध्वनि का विषय, न ज्ञेयः=नही समझना चाहिए ।

अर्थ—अव्युत्पत्ति या अशक्ति के कारण स्खलद्गति शब्द का जो प्रयोग है उसे विद्वानों को ध्वनि का विषय नहीं समझना चाहिए ।

स्खलद्गतेरुपचरितस्य शब्दस्याव्युत्पत्तेरशक्तेर्वा निबन्धोः य स च न ध्वनेविषयः ।

श्रीधरी—स्खलद्गतेरुपचरितस्य=स्खलद्गति बिना उपचरित, शब्दस्य=शब्द का, अव्युत्पत्तेः अशक्तेः वा=अव्युत्पत्ति या अशक्ति से, यः निबन्धः—जो प्रयोग है, स च न ध्वनेविषयः=वह ध्वनि का विषय नहीं है ।

यतः—

सर्वेष्वेव प्रभेदेषु स्फुटत्वेनावभासनम् ।

यद्वपङ्गु स्यांगि भूतस्य तत्पूर्णं ध्वनिलक्षणम् ॥३३॥

तच्चोदाहृत विषय मेव ।

श्रीधरी—सर्वेष्वेव प्रभेदेषु=सभी प्रभेदों में, स्फुटत्वेन=स्फुट रूप से, यद्=जो, अंगिभूतस्य व्यंग्यस्य=अंगीभूत व्यंग्य का, अवभासनं=अवभासन होता है, तत्=वह, ध्वनिलक्षणं पूर्णम्=पूर्ण ध्वनि का लक्षण है । तच्च उदाहृत विषयमेव=उसका विषय उदाहृत ही है ।

अर्थ—क्योंकि सभी प्रभेदों में स्फुट रूप से जो अंगिभूत व्यंग्य का अवभासित होना है, वह ध्वनि का पूर्ण लक्षण है । उसका विषय कहा ही जा चुका है ।

[इति श्री राजानकानन्दवर्धनाचार्य विरचिते ध्वन्यालोके द्वितीय उद्योतः]

—•—•—

ध्वन्यालोकः

तृतीय उद्योतः

एवं व्यंग्य मुखेनैव ध्वनेः प्रदर्शिते स प्रभेदे स्वरूपे पुनर्व्यञ्जकमुखेन तत्प्रकाश्यते -

अविवक्षित वाच्यस्य पदवाक्य प्रकाशता ।

तदग्न्यस्यानुरणनरूप व्यंग्यस्य च ध्वनेः ॥१॥

श्रीधरी—एवं=इस प्रकार, व्यंग्यमुखेनैव=व्यंग्य के प्रकार से ही, ध्वनेः=ध्वनि के, सप्रभेदे स्वरूपे प्रदर्शिते=सप्रभेद स्वरूप के प्रदर्शित करने पर, पुनः=फिर, व्यञ्जक मुखेन=व्यञ्जक के प्रकार से, पुनर्व्यञ्जकत्वम्=इसे प्रकाशित करते हैं—

अविवक्षित वाच्यस्य=अविवक्षित वाच्य, च=और, तदग्न्यस्य=उसमें अग्न्य अर्थात् विवक्षितान्यपर वाच्य का भेद, अनुरणन रूप व्यंग्यस्य=अनुरणन रूप व्यंग्य अर्थात् सप्तम्यक्रम व्यंग्य, ध्वनेः=ध्वनि के, पदवाक्य प्रकाशता=पद प्रकाश और वाक्य प्रकाश होते हैं ।

अर्थ—इस प्रकार व्यंग्य के प्रकार से ही ध्वनि के सप्रभेद स्वरूप के प्रदर्शित करने पर पुनः व्यञ्जक के प्रकार से इसे प्रकाशित करते हैं—

अविवक्षित वाच्य और उससे अग्न्य अर्थात् विवक्षितान्यपर वाच्य का भेद, अनुरणन रूप व्यंग्य अर्थात् सप्तम्यक्रम व्यंग्य ध्वनि पद-काश और वाक्यप्रकाश होते हैं ।

अविवक्षितवाच्यस्यात्यन्त निरस्कृतवाच्ये प्रभेदे पदप्रकाशता यथा महर्षेर्व्यासस्य—“सप्तम्यः समिधः श्रियः,” यथा वा कालिदासस्य—“क. सप्तम्ये विरहं विधुरां त्वय्युपेक्षते जायाम्,” यथा वा—“किमिवहि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्,” एतेषूदाहरणेषु ‘समिधः’ इति ‘सप्तम्य’ इति, ‘मधुराणामिति’ च पदानि व्यञ्जकत्वाभिप्रायेणैव कृतानि ।

श्रीधरी—अविवक्षित वाच्यस्यात्यन्त निरस्कृतवाच्ये प्रभेदे=अविवक्षित वाच्य के अत्यन्त निरस्कृत वाच्य प्रभेद में, पदप्रकाशता यथा=पद प्रकाशता यथा, महर्षेर्व्यासस्य=महर्षि व्यास का, एताः=ये, सप्त=मान, श्रियः=गणना की, समिधः=समिधाएँ हैं, यथा वा=या जैसे, कालिदासस्य=कालिदास का, ८

सन्नद्धे = तुम्हारे सन्नद्ध होने पर, विरह विधुरां जायां = विरह विधुरा पत्नी की, कः उपेक्षेत = कौन उपेक्षा करता है, यथा वा = अथवा जैसे, मधुराणां आकृतीनाम् = मधुर आकृतियों के लिये, किमिव मण्डनं न = क्या शोभादायक नहीं है, एतेषु उदाहरणेषु = इन उदाहरणों में, समिधा, इति = समिधा पद, सन्नद्ध इति = सन्नद्धपद, मधुराणामिति = मधुर पद, व्यञ्जकत्वाभिप्रायेणैव = व्यञ्जकत्व के अभिप्राय से ही, कृतानि = किये गये हैं।

अर्थ — अश्विक्षित वाच्य के अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य प्रभेद में पद प्रकाशना जैसे महर्षि व्यास का — 'प्रि सात सम्पत्ति की समिधाएँ हैं' या, जैसे कालिदास का — 'तुम्हारे सन्नद्ध होने पर विरह विधुरा पत्नी की कौन उपेक्षा करता है, अथवा 'मधुर आकृतियों के लिये कौन सी वस्तु अच्छी नहीं लगती' इन उदाहरणों में समिधा, सन्नद्ध और मधुर ये पद व्यञ्जकत्व के अभिप्राय से ही किये गये हैं।

तस्यैवार्थान्तरं संक्रमितं वाच्यं यथा — "रामेण प्रिय जीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नो चिंतम् ।" अत्र रामेणेत्येतत्पदं समसाहसकं रसत्वादि व्यंग्याभिसङ्गमितं वाच्यं व्यञ्जकम् ।

श्रीधरी — तस्यैव = उसी के ही, अर्थान्तरं संक्रमितं वाच्यं = अर्थान्तर संक्रमित वाच्य में, यथा = जैसे, प्रिये = प्रियतम, प्रिय जीवितेन = जीवित रहने के लोभी, रामेण = राम ने, प्रेम्णः उचितम् न कृतम् = प्रेम के योग्य कार्य नहीं किया, अत्र = यहाँ, रामेणेत्येतत्पदं = राम यह पद, समसाहसकं रसत्वादि = साहसिक रसत्वादि, व्यंग्याभिसङ्गमितं वाच्यं = व्यंग्य में संक्रमित वाच्य रूप, व्यञ्जकम् = व्यञ्जक है।

अर्थ — उसी के ही अर्थान्तर संक्रमित वाच्य में जैसे — 'हे प्रिये, जीवित रहने के लोभी राम ने प्रेम के योग्य कार्य नहीं किया'। यहाँ राम यह पद साहसिक रसत्वादि व्यंग्य में संक्रमित वाच्य रूप में व्यञ्जक है।

यथा वा —

एमेअ जणो तिस्सा देउ ,
कपोलोपमाइ ससिविम्बम् ।

परमार्थ विचारे उण ,

चन्दो चन्दो विअ वराओ ॥

[एवमेव जनस्तस्या ददाति ,

कपोलोपमायां शशिविम्बम् ।

परमार्थ विचारे पुन इचन्द्र -

चन्द्र इव वराकः ॥]

अत्र द्वितीयचन्द्रशब्दोऽर्थान्तरं संक्रमितं वाच्यः ।

श्रीधरी — यथा वा = अथवा जैसे, एवमेव जनः = इसी प्रकार लोग, तस्याः

उसके, कपोलोपमायां=कपोलों की उपमा, शशिविम्ब ददाति=चन्द्रमण्डल से देते हैं, परमार्थ विचार=वास्तविक रूप से विचार करने पर, चन्द्रः चन्द्र इव वराकः=चन्द्रमा तो चन्द्रमा के समान बेचारा है, श्रेष्ठ=यहाँ, द्वितीय चन्द्रशब्दो=दूसरा चन्द्रशब्द, अर्थान्तर, संक्रमित वाच्यः=अर्थान्तर, संक्रमित वाच्य है।

अर्थ—अथवा जैसे—

इसी प्रकार लोग उसके कपोलों की उपमा, चन्द्रविम्ब से दिया करते हैं, वास्तव में विचार करने पर चन्द्रमा तो चन्द्रमा के समान बेचारा है। यहाँ दूसरा चन्द्र शब्द अर्थान्तर संक्रमित वाच्य है।

अविवक्षित वाच्यस्यात्यन्त तिरस्कृत वाच्ये प्रभेदे वाक्य प्रकाशता यथा—

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी।

यस्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥

श्रीधरी—अविवक्षित वाच्यस्य=अविवक्षित वाच्य के, अत्यन्त तिरस्कृत वाच्ये, प्रभेदे=अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य नामक प्रभेद में, वाक्य प्रकाशता यथा=वाक्य प्रकाशता जैसे—

या = जो, सर्वभूतानां = सब प्राणियों की, निशा = रात है, तस्या = उसमें, संयमी जागति = संयमी, पुरुष जागता रहता है, यस्या = जिसमें, भूतानि = प्राणिमात्र, जागति = जागते रहते हैं, स = वह, पश्यत देखते हुए, मुनेः = मुनि की, निशा = रात है।

अर्थ—अविवक्षित वाच्य के अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य नामक प्रभेद में वाक्य प्रकाशता जैसे—

जो सब प्राणियों की रात है उसमें संयमी पुरुष जागता रहता है और जिसमें प्राणिमात्र जागते हैं, वह देखते हुए मुनि की रात्रि है।

अनेन हि वाक्येन निशार्थो न च जागरणार्थः कश्चिद्विवक्षितः। किं तर्हि ? तत्त्वं ज्ञानावहितत्वमतत्त्वपराङ्मुखत्वं च मुनेः प्रतिपाद्यत इति तिरस्कृत वाच्यस्यास्य व्यञ्जकत्वम्।

श्रीधरी—अनेन हि वाक्येन=इस वाक्य में, निशार्थो न च जागरणार्थः=न रात्र्यर्थ और न जागरण अर्थ, कश्चिद्=कोई भी, न विवक्षित=कोई भी विवक्षित नहीं है, किं तर्हि=तो क्या है, तत्त्वज्ञानावहितत्व=तत्त्वज्ञान में अवहित होना, अतत्त्वपराङ्मुखत्वं=अतत्त्व से पराङ्मुख होना, मुनेः=मुनि का, प्रतिपाद्यत=प्रतिपादन किया है, इति=इस, तिरस्कृत वाच्यस्य=तिरस्कृत वाच्य की, व्यञ्जकत्वम्=व्यञ्जकत्व है।

अर्थ—इस वाक्य से न तो रात्रिरूप अर्थ विवक्षित है और न जागरण का अर्थ अभिप्रेत है। तो क्या है ? मुनि का तत्त्वज्ञान में दत्त चित्त होना और अतत्त्व

से पराङ्मुख होना प्रतिपादन किया गया है, वह निरस्कृत वाच्य का व्यञ्जकत्व है ।

तस्यैवाथान्तर संक्रामित वाच्यस्य वाक्य प्रकाशता यथा—

विसमइओ काण विकण बालेइ अमिअ णिम्मामो ।

काणवि विसामिअमओ काणवि अवि सामओ कालो ।।

[विषम पतितः केषामपि केषामपि प्रत्यामृत निर्माणः ।

केषामपि विषामृतमयः केषामप्य विषामृतः कालः ॥]

अधरी—तस्यै४=उसी, अर्थान्तर संक्रामित वाच्यस्य=अर्थान्तर संक्रामित वाच्य की, वाक्य प्रकाशता यथा=वाक्य प्रकाशता जैसे—

कालः=समय, केषामपि=किन्हीं के लिये, विषमयित.=विषमय हो जाता है, केषामपि=किन्हीं के लिये, अमृत निर्माणः प्रयानि=अमृतमय हो जाता है, केषामपि=किन्हीं के लिये, विषामृतमयः=विषमय और अमृतमय दोनों होता है, केषामपि=किन्हीं के लिये, अविषामृत =न विषमय होता है और न अमृतमय ।

अर्थ—उसी अर्थान्तर संक्रामित वाच्य की वाच्य प्रकाशता जैसे—

समय किन्हीं के लिये विषमय हो जाता है, किन्हीं के लिये अमृतमय बन जाता है, किन्हीं के लिये विषमय और अमृतमय दोनों ही हो जाता है और किन्हीं के लिये न विषमय होता है और न अमृतमय ।

अत्र हि वाक्ये विषादमृतशब्दाभ्यां दुःखसुखरूप संक्रामितवाच्याभ्यां व्यवहार इति अर्थान्तर संक्रामित वाच्यस्य व्यञ्जकत्वम् । विवक्षिता-भिधेयस्यानुरणन रूप व्यंग्यस्य शब्द शक्त्युद्भवे प्रभेदे पद प्रकाशता यथा—

अधरी—अत्र हि वाक्ये = इस वाक्य में, सुख-दुःखरूपसंक्रामित वाच्याभ्यां=सुख और दुःख रूप में संक्रामित वाच्य बाने, विषादमृत शब्दाभ्यां=विष और अमृत शब्दों से, व्यवहारः=व्यवहार है, इति=इस प्रकार, अर्थान्तर संक्रामित वाच्यस्य=अर्थान्तर संक्रामित वाच्य का, व्यञ्जकत्वम्=व्यञ्जकत्व है, विवक्षिता-भिधेयस्य=विवक्षित वाच्य के, अनुरणन रूप व्यंग्यस्य=अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि के, शब्द शक्त्युद्भवे प्रभेदे=शब्द शक्त्युद्भूत प्रभेद में, पदप्रकाशता यथा=पद प्रकाशता जैसे—

अर्थ—इस वाक्य में सुख और दुःख रूप में संक्रामित वाच्य बाने विष और अमृत शब्दों से व्यवहार है, इस प्रकार अर्थान्तर संक्रामित वाच्य का व्यञ्जकत्व है । विवक्षित वाच्य के अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि के शब्दशक्त्युद्भूत प्रभेद ॥ पद प्रकाशता जैसे—

प्रातुं धनंरयि जनस्य वाञ्छां,
दंवेन सृष्टो यदि नाम नास्मि ।

पथि प्रसन्नाम्बुधरस्तडागः ।
कृपोऽथवा किं न जडः कृतोऽहम् ॥

श्रीधरी—दंवेन यदि=दंब ने यदि, अस्मि=मुझे, अधिजनस्य वाञ्छा=वाञ्छक जनो की इच्छा, धनं प्रातुं न सृष्टः=धन से पूरी करने के लिये नहीं बनाया, पथि=रास्ते में, कि=क्यों, प्रसन्नाम्बुधर. तडागः=स्वच्छ जल वाला तालाव, ग्रथः=या, जडः कूपः=जड़ कुंआ, अहं किं न कृतः=मुझे क्यों नहीं बनाया ?

अर्थ—यदि विघाता ने मुझे वाञ्छकजनो की इच्छा धन से पूरी करने के लिये नहीं बनाया तो क्यों नहीं मुझे मार्ग में स्वच्छ जल वाला तालाव ग्रथवा जड़ कुंआ क्यों नहीं बना दिया ?

अत्र हि जड इति पदं निर्विण्णेन वक्रात्मसमानाधिकरणतया प्रयुक्तमनुरणन रूपतया कूप समानाधिकरणतां स्वशक्त्या प्रतिपद्यते । तस्यैव वाक्यप्रकाशता यथा हर्षचरिते सिंहनाद वाक्येषु—‘वृत्तेऽस्मिन्महाप्रलये धरणीधारणायाधुना त्वं शेषः’ । एतद्वि वाक्यमनुरणनरूपमर्थान्तरं शब्दशक्त्या स्फुटमेव प्रकाशयति । अस्यैव कविप्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न शरीरस्यार्थ शक्त्युद्भवे प्रभेदे पदप्रकाशता यथा हरिविजये—

श्रीधरी—अत्र हि=यहाँ, वक्रात्मसमानाधिकरणतया=वक्ता द्वारा स्व-समानाधिकरण रूप से, प्रयुक्तं=प्रयुक्त, जड इति पदं=जड पद, स्वशक्त्या=अपनी शक्ति से, निर्विण्णेन=निर्वेदयुक्त, अनुरणनरूपतया=अनुरणन रूप से, कूप समानाधिकरणता=कूप समानाधिकरणता को, प्रतिपद्यते=प्राप्त करता है, तस्यैव=उसी की, वाक्यप्रकाशता यथा=वाक्य प्रकाशता जैसे, हर्षचरिते सिंहनाद वाक्येषु=हर्षचरित में सिंहनाद के वाक्यों में, अधुना=इस समय, अस्मिन् महाप्रलये=इस महाप्रलय की, वृत्ते=स्थिति में, धरणी धारणाय=पृथ्वी को धारण करने के लिये, त्वं शेषः=तुम शेष हो ।

एतद्विवाक्यं=यह वाक्य, अनुरणनरूपं अर्थान्तरं=अनुरणन रूप अर्थान्तर को, शब्दशक्त्या=शब्द शक्ति से, स्फुटमेवप्रकाशयति=स्पष्ट ही प्रकाशित करता है, तस्यैव=इसी के, कवि, प्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न शरीरस्य=कवि प्रौढोक्ति मात्र से निष्पन्न शरीर वाले, अर्थशक्त्युद्भवे प्रभेदे=अर्थ शक्त्युद्भव प्रभेद में, पदप्रकाशता यथा=पदप्रकाशता जैसे, हरिविजये=हरिविजय में—

अर्थ—यहाँ निर्वेदयुक्त वक्ता द्वारा स्वसमानाधिकरण रूप से प्रयुक्त ‘जड’ पद अपनी शक्ति से कूप समानाधिकरण भाव को प्राप्त करता है । उसी की वाक्य प्रकाशता जैसे—हर्षचरित में सिंहनाद के वाक्यों में ‘इस महाप्रलय की स्थिति में पृथ्वी को धारण करने के लिये तुम शेष हो ।’

यह वाक्य अनुरणन रूप-मर्यान्तर-को शब्दशक्ति में स्पष्ट ही प्रकाशित करता है। कवि प्रौढोक्तिमात्र-से निष्पन्न शरीर गति-इसी के अर्थ शक्त्युद्भव प्रभेद में पद प्रकाशता जैसे हरि विजय में—

चूअंकुरावतंसं छणमप्यसरमहध्वणमणहरसुरामोदम् ।
असत्पिअं पि गहिअं कुसुमशरेण मधुमासलक्ष्मिमुहम् ॥
[चूतांकुरावतंसं क्षणप्रसर महाध्वमनोहर सुरामोदम् ।
असमर्पितमपिगूहीतं कुसुमशरेण मधुमास लक्ष्मी मुखम् ॥]

श्रीधरी—चूतांकुरावतम् = आश्रमज्जरी के अवतल वाले, क्षण = क्षण, प्रसरमहाध्वमनोहरसुरामोदम् = वसन्तोत्सव के प्रसार से मनोहर कामदेव के चमत्कार में भरे, या बहुमूल्य-सुरा की सुगन्धि से युक्त, मधुमास लक्ष्म्या मुखम् = वसन्त लक्ष्मी के मुख को, कुसुमशरेण = कामदेव ने, असमर्पितमपि = बिना समर्पित किये हुए भी, गूहीतम् = ग्रहण किया।

अर्थ—आश्रमज्जरी के अवतल वाले, क्षण, वसन्तोत्सव के प्रसार के मनोहर कामदेव के, चमत्कार से भरे हुए, या बहुमूल्य शराव की सुगन्धि में सुगन्धित वसन्त लक्ष्मी के, मुख को, कामदेव ने, बिना समर्पित किये हुए भी ग्रहण किया।

अत्र हि असमर्पितमपि कुसुमशरेण मधुमासलक्ष्म्यामुखं गूहीतमित्य-
समर्पितमपीत्येतदवस्थाभिधायिपदमर्थशक्त्या- कुसुमशरस्य बलात्कार-
प्रकाशयति ।

श्रीधरी—अत्र हि = यही, असमर्पितमपि = बिना समर्पित किये ही, कुसुम-
शरेण = कामदेव के द्वारा, मधुमास लक्ष्म्यामुखं = मधुमास लक्ष्मी के मुख को,
गूहीतम् = ग्रहण किया; इति = इसमें, असमर्पितमपि = बिना समर्पण किये ही,
इत्येतदवस्थाभिधायि = इस अवस्था का अभिधान करने वाला, पद = पद, अर्थशक्त्या =
अर्थ-शक्ति से, बलात्कार = कामदेव के बलात्कार-को, प्रकाशयति = प्रकाशित
करता है।

अर्थ—यही बिना समर्पित किये ही कामदेव ने वसन्त लक्ष्मी के मुख को
ग्रहण किया; इसमें 'बिना समर्पित किये ही' इस अवस्था का अभिधान करने वाला
पद अर्थ शक्ति से कामदेव का बलात्कार-प्रकाशित करता है।

अत्रैव प्रभेदे वाक्यप्रकाशिता ययोदाहृतं प्राक्-सज्जेहि सुरहिमासो'
इत्यादि । अत्र सज्जयति सुरभिमासो न तावदप्यन्यथा शरानित्यर्थं
वाक्यायः कविप्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न शरीरो मन्मयोन्मायकदावस्थां
वसन्तसमयस्य सूचयति ।

श्रीधरी—अत्रैव प्रभेदे = इसी प्रभेद में, वाक्यप्रकाशिता ययोदाहृतं प्राक्-
वाक्य प्रकाशता जैसे पहले उदाहरण दिया जा चुका है, सज्जेहि सुरहिमासो इत्यादि

वसन्त माम् सुसज्जित हो रहा है, इत्यादि, अत्र=यहाँ, मुरभिमासो सज्जयति=वसन्त माम् बाणो को तैयार कर रहा है, अनङ्गाय=कामदेव को, शरान्=बाणों को, न तावत् अर्पयति=अर्पित नहीं कर रहा है, इति=यह, कवि प्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न शरीरः=कवि-प्रौढोक्ति-मात्र से निष्पन्न शरीर, वाक्यार्थः=वाक्यार्थ वसन्तवसयस्य=वसन्त समय की, मन्मयोग्मायनन्दनावस्थाः=कामोद्दीपन से उत्पन्न दुरवस्था को, सूचयति=सूचित करता है।

अर्थ इसी प्रभेद में वाक्य प्रकाशना जैसे—पहले उदाहरण दे चुके हैं—‘मग्नेहि मुरभिमासो’ इत्यादि। यहाँ मुरभि माम् बाणों को तैयार करता है, कामदेव को बाण अर्पित नहीं कर रहा है, यह कवि प्रौढोक्ति मात्र से निष्पन्न शरीर वाक्यार्थ वसन्त समय की प्रतिशय कामोद्दीपन जनित दुरवस्था को सूचिन करता है।

स्वत सम्भविशरीरार्थशक्त्युद्भवेप्रभेदे पद प्रकाशता यथा—

वणिजग्न हस्तिदन्ता कुतो ग्रह्याण वाघकिंती अ ।

जाव लुलिअलकमुखी धरम्म परिसक्काए सुल्ला ॥

[वणिजग्न हस्तिदन्ता कुतोऽस्माकं व्याघ्रकृतयश्च ।

यावल्लुलितालकमुखी गृहे परिष्वक्कते स्नुपा ॥]

श्रीधरो—स्वतः सम्भविशरीरार्थं शक्त्युद्भवे=स्वतः सम्भवि शरीर अर्थं शक्त्युद्भव प्रभेदे = प्रभेद में, पदप्रकाशता यथा=पद प्रकाशता जैसे,

वणिजग्न = ओ वणिक्, अस्माकं = हमारे यहाँ, हस्तिदन्ताः कुतः = हाथी के दाँत वहाँ, व्याघ्रकृतयश्च = और वाघ की लाल कहीं, यावत् = जब तक, लुलिनालक मुखी = चञ्चल लटों से युक्त मुख वाली, स्नुपा = पतोहूँ, गृहे = घर में, परिष्वक्कते = चमक चमक कर चलती है।

अर्थ—स्वतः सम्भवी शरीर अर्थं शक्त्युद्भव प्रभेद में पद प्रकाशता जैसे — हे वणिक् हमारे यहाँ हाथी के दाँत और वाघ की लाल कहीं, जब तक चञ्चल लटों से युक्त मुख वाली पतोहूँ घर में चमक-चमक कर चलती है।

अत्र लुलितालकमुखीत्येतत्पदं व्याघ्रवध्वा स्वतः सम्भावित शरीरार्थशक्त्या सुरतक्रीडासक्तिं सूचयन्तदीयस्य भवुं सततसम्भोगक्षामतां प्रकाशयति ।

श्रीधरो अत्र=यहाँ, लुलितालक मुखीत्येतत्पदं—चञ्चल लटों में युक्त मुख वाली यह पद, स्वतः सम्भावित शरीरार्थशक्त्या=स्वतः सम्भावित शरीर अर्थ शक्ति में, व्याघ्रवध्वा = व्याघ्र वधू की, सुरतक्रीडासक्तिं सूचयन् = सुरत क्रीडा में प्रासक्ति सूचित करता हुआ, तदीयभवुः=उसके पति की, सततसम्भोग क्षामता = निरन्तर सम्भोग के कारण दुर्बलता को, प्रकाशयति=प्रकाशित करता है।

अर्थ—यहाँ चञ्चल लटों से युक्त मुख वाली यह पद स्वतः सम्भावित शरीर

अर्थ पति ने व्याधवधू की सुरत श्रीदा ने धावति को सूचित करता हुआ, उनके पति की निरन्तर सम्भोग करने के कारण दुर्वलता को प्रकाशित करता है ।

तस्यैव वाक्य प्रकाशता यथा —

सिंहिपिच्छकर्णकुरा बहुश्रा वाहस्य यद्विरी भमइ ।

मुक्ताफलरचित प्रसाधनाग्रं मज्जे सपत्नीणम् ॥

[सिंहिपिच्छकर्णकुरा वाधस्य गविणी भ्रमति ।

मुक्ताफलरचित प्रसाधनानां मध्ये सपत्नीनां ॥]

श्रीधरी — तस्यैव — उसकी ही, वाक्य प्रकाशता यथा = वाक्यप्रकाशना जैसे —

सिंहिपिच्छकर्णकुरा = मोरपंख के कर्णफूल पहने हुए, वाधस्य वधू = व्याध की पत्नी, मुक्ताफलरचित प्रसाधनानां = मोतियों के गहनों वाली, सपत्नीनां मध्ये = मोती के बीच, गविणी भ्रमति = गर्वीनी होकर घूमती है ।

अर्थ — उम्मी की वाक्यप्रकाशता जैसे —

मोरपंखों के कर्णफूल पहने व्याध की पत्नी मोतियों के धामपण धारण की हुई मोती के बीच गर्वीनी होकर घूम रही है ।

अनेनापि वाक्येन व्याधवधूः सिंहिपिच्छ कर्णकुराया नवपरिणीतायाः कस्याश्चित् सौभाग्यातिशयः प्रकाशयते । तत्सम्भोगेकरतो मयूरमात्रमारण समर्थः पतिर्जाति इत्यर्थः प्रकाशनात् तदव्यासां चिरपरिणीतानां मुक्ताफल रचित प्रसाधनानां सौभाग्यातिशयः रत्याप्यते । तत्सम्भोग काले एव व्याधः करिवरवधव्यापार समर्थ आसीदित्यर्थः प्रकाशनात् ।

श्रीधरी — अनेनापि वाक्येन = इस वाक्य से भी, सिंहिपिच्छकर्णकुराया = मोरपंखों के कर्णफूल वाली, नवपरिणीतायाः = नव परिणीता, व्याध वधू = व्याध पत्नी का, सौभाग्यातिशयः = अतिशय सौभाग्य, प्रकाशयते = प्रकाशित होता है, तत्सम्भोगेकरतो = उसके साथ एकमात्र सम्भोग में रत, मयूरमात्रमारण समर्थः = पति केवल मोर को मारने में ही समर्थ रह गया, इति अर्थप्रकाशनात् = इस अर्थ के प्रकाशन से, तदव्यासां = उसके अतिरिक्त, चिरपरिणीतानां = चिर परिणीता, मुक्ताफल रचित प्रसाधनानां = मोतियों के गहनों वाली सोती का, सौभाग्यातिशयः रत्याप्यते = अतिशय सौभाग्य प्रकट किया है, तत्सम्भोग काले = उनके साथ सम्भोग करते समय, स एव व्याधः = वही व्याध, करिवरवधव्यापार समर्थ आसीत् = बड़े-बड़े हाथियों को मार सकने की सामर्थ्य रखता था, इत्यर्थः प्रकाशनात् = यह अर्थ प्रकाशित होता है ।

अर्थ — इस वाक्य से भी मोरपंखों के कर्णफूल वाली नव परिणीता किसी व्याध पत्नी का अतिशय सौभाग्य प्रकाशित होता है, उसके साथ एकमात्र सम्भोग में रत पति केवल मोर को मारने में समर्थ रह गया, इस अर्थ के प्रकाशन से

उमके प्रतिरिक्त चिरपरिणीता मोतियो के धाभूषणों वाली सीतो का प्रतिशय दोर्भाग्य सूचित होता है, क्योंकि वही व्याध उनसे सम्भोग करते समय बड़े-बड़े हाथियों की मार डालने की सामर्थ्य रखता था, यह अर्थ प्रकाशित होता है।

ननु ध्वनिः काव्य-विशेष इत्युक्तं तत्कथं पदप्रकाशता । काव्य विशेषो हि विशिष्टार्थप्रतिपत्तिं हेतुः शब्दसन्दर्भ-विशेषः । तद्भावश्च पदप्रकाशत्वे नोपपद्यते । पदानां स्मारकत्वेनावाचकत्वात् । उच्यते— स्यादेव दोषः यदि वाचकत्वं—प्रयोजकं ध्वनिव्यवहारे स्यात् । न त्वेवम्, तस्य व्यञ्जकत्वेन व्यवस्थानात् । किं च काव्यानां शरीराणामिव संस्थान विशेषावच्छिन्न समुदायं साध्यापि चारुत्वप्रतीतिरन्वय व्यतिरेकाभ्यां भागेषु कल्प्यत इति पदानामपि व्यञ्जकत्वमुखेन व्यवस्थितो ध्वनि व्यवहारो न विरोधी ।

श्रीधरी—ननु ध्वनिः काव्यविशेष इत्युक्तं=जब कि ध्वनि काव्य विशेष है ऐसा कह चुके, तत्कथं तस्य पदप्रकाशता=तो उसकी पद प्रकाशता कैसे, हि= क्योंकि, विशिष्टार्थं प्रतिपत्ति हेतुः=विशिष्ट अर्थ की प्रतिपत्ति हेतु, शब्द सन्दर्भ विशेषः=शब्दसन्दर्भ विशेष, काव्य विशेषः=काव्य विशेष है, तद्भावश्च=और उमका भाव, पदप्रकाशत्वे=पदप्रकाश होने पर, नोपपद्यते=उपपन्न नहीं होता, पदानां स्मारकत्वेन=(क्योंकि) पदों के स्मारक होने से, अवाचकत्वात्=अवाचक होते हैं, उच्यते=(इसके समाधान में) कहते हैं, यदि वाचकत्वं ध्वनि व्यवहारे प्रयोजक स्यात्=यदि वाचकत्व ध्वनि के व्यवहार में प्रयोजक होता, तब, दोष स्यात्=दोष होता, न तु एवम्=परन्तु, ऐसा नहीं है, तस्य=उसका, व्यञ्जकत्वेन=व्यञ्जक रूप से, व्यवस्थानात्=व्यवस्थान है किञ्च=और भी, काव्यानां=काव्यों की, शरीराणामिव=शरीरों की तरह, चारुत्व प्रतीतिः=चारुत्व प्रतीति, संस्थान विशेषावच्छिन्नसमुदायं साध्यापि=संस्थान विशेष रूप समुदाय साध्य होने पर भी, अवयव व्यतिरेकाभ्यां=अन्वय व्यतिरेक से, भागेषु=भागों में, कल्प्यत=माना जाना है इति=इस प्रकार, पदानामपि=पदों का भी, व्यञ्जकत्व मुखेन व्यञ्जकत्व के प्रसार से, व्यवस्थितो ध्वनि व्यवहारो=व्यवस्थित ध्वनि व्यवहार, न विरोधी=विरोधी नहीं है।

अर्थ जबकि ध्वनि काव्य विशेष है ऐसा कह चुके, तब उमका पद प्रकाशता कैसे ? क्योंकि विशिष्ट अर्थ की प्रतिपत्ति का हेतु शब्द सन्दर्भ विशेष है और उमका भाव पद प्रकाश होने पर नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि स्मारक होने के कारण पद अवाचक होते हैं। (इसके समाधान में) कहते हैं—यह दोष उत्पन्न होता जब वाचक रूप ध्वनि के व्यवहार में प्रयोजक होता है, तब दोष उत्पन्न होता है, उमका व्यञ्जकत्व में व्यवस्थान है और इसी कारण से ध्वनि काव्य विशेष प्रतीति संस्थान विशेष रूप समुदाय साध्य होता है, तब दोष उत्पन्न होता है।

मानी जानी है। इस प्रकार पदों का भी व्यञ्जकत्व के प्रकार में व्यवस्थित ध्वनि व्यवहार विरोधी नहीं है।

‘अनिष्टस्य श्रुतिर्यद्वदापादयति दुष्टताम्।

श्रुतिदुष्टादिषु व्यक्तं तद्वदिष्ट स्मृतिगुणम्।

पदानां स्मारकत्वेऽपि पदमात्रावभासिनः।

तेन ध्वनेः प्रभेदेषु सर्वेष्वेवास्ति रम्यता ॥

विच्छित्ति शोभितकेन भूषणेनेव कामिनी।

पदद्योत्येन सुकवेर्ध्वनिना भाति भारती ॥’

श्रीधरी अनिष्टस्य श्रुतिः—अनिष्ट का ध्वन, श्रुतिदुष्टादिषु = श्रुतिदुष्ट आदि में, यद्वत् = जैसे, दुष्टताम् आपादयति = दुष्टता सा देता है, तद्वत् = उसी प्रकार, इच्छित्ति = इष्ट प्रथ की स्मृति, गुणम् व्यक्तम् = स्पष्ट ही गुण हो जानी है, तेन = इसलिये, पदानां = पदों के, स्मारकत्वेऽपि = स्मारक होने पर भी, पदमात्रावभासिनः = पदमात्र से प्रतीत होने वाले, ध्वनेः = ध्वनि के, सर्वेषु प्रभेदेषु = सभी प्रभेदों में, रम्यता अस्ति = रम्यता रह सकती है, कामिनी = रमणी जैसे, विच्छित्ति शोभिना = विशेष शोभा वाले, एकेनैव भूषणेन = एक ही आभूषण से, भाति = शोभित होने लगती है, (उसी तरह) सुकवेः भारती = सुकवि की वाणी, पदद्योत्येन ध्वनिना = पद से शोभित होने वाली ध्वनि से, भाति = शोभित होने लगती है।

अर्थ—अनिष्ट का अर्थ श्रुतिदुष्ट आदि में जैसे दुष्टता सा देता है उसी प्रकार इष्ट प्रथ की स्मृति भी गुण हो जाती है। इसलिये पदों के स्मारक होने पर भी पदमात्र से प्रतीत होने वाले ध्वनि के सभी प्रभेदों में रम्यता रह सकती है। जिस तरह कामिनी विशेष शोभा वाले एक ही आभूषण से शोभित होने लगती है उसी प्रकार सुकवि की वाणी पद से शोभित होने वाली ध्वनि से शोभित होने लगती है। इति परिकर श्लोकाः = ये परिकर श्लोक हैं।

यस्त्वंलक्ष्यक्रमव्याख्या ध्वनिवर्णं पदादिषु।

वाक्ये सङ्घटनायां च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते ॥२॥

श्रीधरी—यस्तु = जो, अलक्ष्यक्रमव्याख्याध्वनिः = अलक्ष्यक्रम व्याख्या ध्वनि, वर्णपदादिषु = वर्ण पद आदि में होती है, स = वह, वाक्ये = वाक्य में, सङ्घटनायां = सङ्घटना में, प्रबन्धेऽपि च = और प्रबन्ध में भी, दीप्यते = दीप्त होता है।

अर्थ—जो अलक्ष्यक्रम व्याख्या ध्वनि वर्ण, पद आदि में होती है, वह वाक्य में सङ्घटना में और प्रबन्ध में भी दीप्त होता है।

तत्र वर्णानामनर्थाकृतत्वाद्येतत्त्वमसम्भवीत्याशङ्क्येदमुच्यते—

शयो सरेफसंयोगो ढकारश्चापि भूयसा।

विरोधिनः स्युः शृङ्गारे ते न वर्णा रसच्युतः ॥३॥

त एव तु निवेद्यन्ते धीभत्सादी रसे यदा ।

तदा तं दीपयन्त्येव ते न वर्णा रसच्युतः ॥४॥

श्रीधरी - तत्र = उनमें, वर्णानामनर्थवत्वात् = वर्णों के अनर्थक होने के कारण, द्योतकत्वमसम्भवी - द्योतकत्व असम्भव है, इति = यह, प्राशङ्क्य = प्राशङ्का करके, उच्यते = कहते हैं -

शब्दो = श और ष, मनेक सयोगो = रेफ के साथ मयोग, ढकारश्चापि भूयसा = ढकार के भी बहुत बार प्रयुक्त होने पर, शृङ्गारे = शृङ्गार में, विरोधिन्, स्यु = विरोधी हो जायेंगे, ते वर्णाः = ये वर्ण, रसच्युतः न = रस को प्रवाहित करने वाले नहीं मिट्ट होने, तु = परन्तु, त एव = वे ही, यदा = जब, धीभत्सादी रसे = धीभत्स आदि रस में, निवेद्यन्ते = निवेदित किये जाते हैं, तदा = तब, त = उस रस को, दीपयन्त्येव = दीपित करने ही है, ते वर्णाः = (अतः) ये वर्ण, रसच्युतः न = रस को प्रवाहित करने वाले नहीं होते ।

अर्थ—उनमें वर्णों के अनर्थक होने के कारण द्योतकत्व असम्भव है, यह प्राशङ्का करके कहते हैं—

श, ष, रेफ के साथ मयोग और ढकार बहुत बार प्रयुक्त होने पर शृङ्गार में विरोधी है, इसलिये वर्ण रस को प्रवाहित करने वाले मिट्ट नहीं होते, परन्तु वे ही जब धीभत्स आदि रस में निवेदित किये जाते हैं, तब उस रस को दीपित ही करते हैं, इसलिये वर्ण रस को प्रवाहित करने वाले नहीं होते ।

इलोकद्वयेनान्वय व्यतिरेकाभ्यां वर्णानां द्योतकत्वं दक्षितं भवति ।
पदे चालक्ष्यक्रम व्यंग्यस्य द्योतनं भवति । यथा—

श्रीधरी—इलोक द्वयं = दो इलोकों से, अन्वय व्यतिरेकाभ्यां = अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा, वर्णानां द्योतकत्वं = वर्णों का द्योतकत्व, दक्षितं भवति = मालूम होता है, पदे = पद में, अलक्ष्यक्रम व्यंग्यस्य = अलक्ष्यक्रम व्यंग्य का, द्योतनं यथा = द्योतन जैसे—

अर्थ—इलोक द्वय से अन्वय व्यतिरेक के द्वारा वर्णों का द्योतकत्व मालूम होता है । पद में अलक्ष्यक्रम व्यंग्य का द्योतन जैसे—

उत्कम्पिनी भयपरिस्खलितांशु कान्ता,
ते लोचने प्रतिदिशं विधुरे क्षिपन्ती ।

क्रूरेण दारुणतया सहस्रैव दग्धा,
धूमान्धितेन दहनेन न चोक्षितासि ॥

श्रीधरी—भयपरिस्खलितांशु = भय से विशिथिल बंस्त्र वाली, ते उत्कम्पिनी = वे उत्कम्प शील, विधुरे लोचने = विधुर नेत्रों को, प्रतिदिशं क्षिपन्ती = चारों ओर दी जाती हुई, दारुणतया = दारुण होने के कारण, क्रूरेण दहनेन = क्रूर अग्नि में

(तुम्हें) सहसा एव=सहसा ही, दग्धा=जला डाला, धूमान्वितेन=धुएँ से अग्ने (इस अग्नि ने), न वीक्षितासि=तुम्हें नहीं देखा ।

अर्थ—पद में अलक्ष्यक्रम व्यंग्य का द्योतन जैसे—

भय के कारण विशिखिल वस्त्र वाली, उन उत्कम्प शील विधुर नेत्रों को चारों ओर दीड़ती हुई तुम्हें दारुण होने के कारण क्रूर अग्नि ने सहसा ही जला डाला, धुएँ से अग्ने अग्नि ने तुम्हें नहीं देखा ।

अत्र हि ते इत्येतत्पदं रसमयत्वेन स्फुटमेवावभासते सहृदयानाम्, पदावयवेन द्योतनं यथा—

श्रीधरी—अत्र हि=यहाँ, ते इत्येतत्पदं='उन' यह पद, सहृदयानां=सहृदयों को, रस मयत्वेन=रसमय रूप में, स्फुटमेव=स्पष्ट ही, अवभासते=प्रतीत होता है । पदावयवेन=पद के अवयव से, द्योतनं यथा=द्योतन जैसे—

अर्थ—यहाँ 'उन' यह पद सहृदयों को रसमय रूप में स्पष्ट ही प्रतीत होता है । पद के अवयव से द्योतन जैसे—

बीडायोगान्तवदनया सन्निधाने गुरुणाम्,

बद्धोत्कम्पं कुचकलशयोर्मन्युमन्तनिगूह्य ।

तिष्ठेत्पुक्तं किमिव न तथा यत्समुत्सृज्य चाप्यं,

मय्यासक्तश्चकित हरिणीहारिनेत्रत्रिभागः ॥

श्रीधरी—गुरुणां सन्निधाने=गुरुजनों के समीप, बीडायोगान्त वदनया=लज्जा के कारण सिर झुकाये, कुचकलशयोर्मन्युमन्तनिगूह्य=बद्धोत्कम्प=स्तन रूपी कलशों में कम्प उत्पन्न कर देने वाले; मन्यु अन्तनिगूह्य=भीतर ही रोककर, चाप्यं उत्सृज्य=ग्रामू टपकाकर, चकित हरिणी हारिनेत्रत्रिभाग=चकित हरिणी की तरह मनोहर नेत्रों का तीसरा भाग अर्थात् कटाक्ष, मयि=मुझमें, आमतः=लगा दिया, किमि=तो क्या, तथा=उसने, तिष्ठ इति=ठहरो, ऐसा, न उक्तम्=नही कहा ।

अर्थ—अपने गुरुजनों के समीप लज्जा के कारण सिर झुकाये, स्तन रूपी कलशों को कम्पा देने वाले शोध को अन्दर ही देवाकर और ग्रामू टपका कर उसने चकित हरिणी के समान मनोहर नेत्रों का तीसरा भाग अर्थात् कटाक्ष मुझमें लगा दिया, तो क्या उसने 'ठहरो' यह नहीं कहा ?

इत्यत्र त्रिभाग शब्दः ।

वाक्यरूपश्चासत्यक्रमः ध्वन्ययो ध्वनिः शुद्धालङ्कार सङ्कीर्णश्चेति द्विधामतः । तत्र शुद्धस्योदाहरणं यथा रामाभ्युदये—'कृतक कुपितः' इत्यादि श्लोकः । एतद्वि वाक्यं परस्परानुरागं परिपोष्य प्राप्तं प्रदर्शयत्सर्वत एव परं रसतत्त्वं प्रकाशयति ।

श्रीधरी—इत्यत्र=यहाँ, त्रिभाग शब्दः=त्रिभाग शब्द ।
वाक्य रूपप्रकाशकस्य तस्य त्रयव्यग्यः=वाक्य रूप प्रलक्ष्यक्रम व्यग्य, ध्वनि =

ध्वनि, शुद्धा प्रलंकारान्तर सकीर्णं चेति = शुद्ध और प्रलंकारान्तर से संकीर्ण, इति =
इम प्रकार, त्रिधा मतः=दो प्रकार की मानी गई है, तत्र=उनमें, शुद्धस्य उदाहरण
यथा=शुद्ध का उदाहरण जैसे, रामाभ्युदय=रामाभ्युदय में, 'कृतक कुपितं' इत्यादि,
श्लोकः, एतद्वि वाक्य=यह वाक्य, परिपोषप्राप्त=परिपुष्ट, परस्परानुराग प्रदर्शयत्=
परस्परानुराग को प्रदर्शित करता हुआ, सर्वत एव=सब तरफ से, परं रसतत्त्व=
उत्कृष्ट रसतत्त्व को, प्रकाशयति=प्रकाशित करता है ।
अर्थ—यहाँ त्रिभाग शब्द ।

वाक्य रूप प्रलक्ष्यक्रम व्यग्य ध्वनि शुद्ध और प्रलंकार से संकीर्ण, इस प्रकार
दो प्रकार की मानी जाती है, उनमें शुद्ध का उदाहरण जैसे रामाभ्युदय में 'कृतक
कुपितः' इत्यादि श्लोक, यह वाक्य परिपुष्ट परस्परानुराग को प्रदर्शित करता हुआ
सब ओर से उत्कृष्ट रसतत्त्व को प्रकाशित करता है ।

अलङ्कारान्तर सङ्कीर्णो यथा—'स्मरनवनवीपूरेणोडाः' इत्यादि
श्लोकः । अत्र हि रूपकेण यथोक्त व्यञ्जक लक्षणानुगतेन प्रसाधितो रस
सुतरामभिव्यज्यते ।

श्रीधरी—प्रलंकारान्तर सकीर्णो यथा=प्रलंकारान्तर सकीर्ण जैसे, 'स्मर
नवीपूरेणोडाः' इत्यादि श्लोक, अत्र हि रूपकेण=यहाँ रूप के द्वारा, यथोक्त-
व्यञ्जकलक्षणानुगतेन=यथोक्त लक्षणों से युक्त, प्रसाधितो रसः=प्रसन्न रस, सुतरा=
अच्छे ढंग से, अभिव्यज्यते=अभिव्यक्त होता है ।
अर्थ—प्रलंकारान्तर संकीर्ण जैसे—'स्मरनवनवीपूरेणोडाः' इत्यादि श्लोक,
यहाँ व्यञ्जक यथोक्त लक्षणों से युक्त रूपक से प्रसन्न रस अच्छी प्रकार से अभिव्यक्त
होता है ।

अलक्ष्य क्रमव्यग्यः संहटनायां भासते ध्वनिरित्युक्तं तत्र सङ्घटना
स्वरूपमेव तद्वन्निरूप्यते—
असमा सा समासेन मध्यमेन च भूषिता ।
तथा दीर्घ समासेति त्रिधा सङ्घटनोदिता ॥५॥

श्रीधरी—अलक्ष्यक्रम व्यग्यः = अलक्ष्यक्रम व्यग्य, ध्वनि सङ्घटनाया=
ध्वनि सङ्घटना में, भासते=भासित होता है, इति उक्तं=यह कह चुके, तत्र=
वहाँ, सङ्घटना स्वरूपमेव=सङ्घटना का स्वरूप ही, तावन्निरूप्यते=पहले निरूपण
करते हैं ।
सङ्घटना त्रिधा उदिता=सङ्घटना तीन प्रकार की कही गई है, असमासा=
समास रहित, मध्यम समासा=मध्यम समास, दीर्घ समासा=लम्बे समास से
युक्त ।

अर्थ—अलक्ष्यत्रय-व्यग्य ध्वनि मण्डना में भी अभामित होती है, यह कह चुके हैं, यहाँ मण्डना का स्वयम् ही पहले निम्नित करते हैं—मण्डना तीन प्रकार की कही गई है—असमासा, मध्यम समासा और दोष समासा ।

कंचित्—तां केवल मन्वृद्येदमुच्यते—

गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन्व्यनक्ति सा ।

रसान्—

सा संघटना रसादीन् व्यनक्ति गुणानाश्रित्य तिष्ठन्तीति । अत्र च विकल्प्यं गुणानां सङ्घटनायाश्चैक्यं व्यतिरेको वा । व्यतिरेकेऽपि द्वयो गतिः । गुणाश्रया सङ्घटना, सङ्घटनाश्रया वा गुणा इति । तत्रैव पक्षं सङ्घटनाश्रय गुणपक्षे च गुणानात्मभूतानाधेय भूतान्वाश्रित्य तिष्ठन्ती सङ्घटना रसादीन् व्यनक्त्येवमर्थः । यदा तु नानात्वपक्षे गुणाश्रय सङ्घटना पक्षः तदा गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती गुणपरतन्त्र स्वभावा न तु गुण रूपैवेत्यर्थः । किं पुनरेवं विकल्पनस्य प्रयोजनमिति ।

श्रीधरी—कंचित्=कुछ लोग, तां=उमका, केवलमन्वृद्य=केवल मनुष्य करके, इदमुच्यते=यह कहते हैं, माधुर्यादीन्=माधुर्य आदि, गुणान्=गुणों का, आश्रित्य=आश्रयण करके, तिष्ठन्ती=रहती हुई, सा=वह, रसान्=रसों को, व्यनक्ति=प्रकट करती है, अत्र च=यहाँ, विकल्प्य=विकल्प करना चाहिए कि, गुणाना सङ्घटनायाश्च=गुणों का और सङ्घटना का, ऐक्यं व्यतिरेको वा=ऐक्य है या व्यतिरेक अर्थात् भेद है, व्यतिरेकेऽपि=व्यतिरेक में भी, द्वयो गतिः=दो गति हैं, गुणाश्रया सङ्घटना=गुणों के आश्रित मण्डना है, सङ्घटनाश्रया वा गुणा=या संघटना के आश्रय गुण है, तत्र=वहाँ, ऐक्य पक्षे=एकपक्ष पक्ष, में, सङ्घटनाश्रय गुण पक्षे च=और संघटना के आश्रित गुणों के पक्ष में, आरमभूतान् गुणान्=आरमभूत गुणों का, आधेय भूतान्=या आधेयभूत गुणों का, आश्रित्य तिष्ठन्ती=आश्रय करके रहती हुई, सङ्घटना रसादीन् व्यनक्ति=सङ्घटना रस आदि को व्यक्त करती है, अर्थमर्थः=यह अर्थ होता है, तु=परन्तु, नानात्वपक्षे=भेद पक्ष में, गुणाश्रय मण्डनापक्षः=गुणों के आश्रित मण्डना का पक्ष मानते हैं, तदा=तब, गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती=गुणों के आश्रयण में रहती हुई, गुणपरतन्त्र स्वभावा=गुणों के आश्रित स्वभाव वाली है, न तु गुण रूपैव=न कि गुण रूप ही है, इति अर्थः=यह अर्थ होता है, किम् पुनरेवं विकल्पनस्य प्रयोजनम्=इस प्रकार विचार करने का क्या प्रयोजन है ?

अर्थ—कुछ लोगों ने उमका केवल मनुष्य करके यह कहा है—

माधुर्य आदि गुणों का आश्रयण करके रहती हुई वह रसों को व्यक्त करती है, वह मण्डना रस आदि को व्यक्त करती हुई गुणों का आश्रयण करके रहती है ।

यहाँ विकल्प करना चाहिए कि गुणों का और सघटना का अभेद है या भेद । अभेद में भी दो ढंग हैं, गुणों के आश्रित सघटना है या सघटना के आश्रित गुण है ? यहाँ ऐक्य पक्ष में और सघटना के आश्रित गुणों के पक्ष में अर्थ यह होता है कि आत्मभूत या आधेयभूत गुणों का आश्रयण करके रहती हुई सघटना रस आदि को व्यक्त करती है, किन्तु भेद पक्ष में गुणों के आश्रित सघटना का पक्ष मानने पर अर्थ होना है कि सघटना गुणों का आश्रयण करके रहती हुई गुणों के परतन्त्र स्वरभाव वाली है, न कि गुण रूप ही है, फिर इस प्रकार विकल्प करने का प्रयोजन क्या है ?

अभिधीयते यदि गुणाः संघटना चेत्येकं तत्त्वं संघटनाथवा वा गुणाः, तदा संघटनायाइव गुणानामनियत विषयत्व प्रसंगः । गुणानां हि माधुर्यं प्रसाद प्रकर्षः करुणविप्रलम्भ शृंगार विषय एव रौद्राद्भुतादिविषय-भोजः । माधुर्य प्रसादी रसभावतदाभासविषयान्वेति विषय नियमो व्यवस्थितः, संघटनायास्तु स विघटते । तथा हि शृङ्गारेऽपि दीर्घं समासा दृश्यते रौद्रादिष्व समासा चेति ।

श्रीधरी—अभिधीयते = बताते हैं, यदि गुणाः = यदि गुण, सघटना च = और सघटना, एक तत्त्वं चेत् = एक तत्त्व है, सघटनाथवा वा गुणाः = या सघटना के आश्रय गुण है, तदा = तब, सघटनायाभिध = संघटना की तरह, गुणानामनियत-विषयत्व प्रसंगः = गुणों की अनियमितता का प्रसंग होगा, हि = क्योंकि, गुणानां = गुणों का, माधुर्यप्रसाद प्रकर्षः = माधुर्य प्रसाद प्रकर्ष, करुण विप्रलम्भ शृङ्गार एव = करुण और विप्रलम्भ शृङ्गार में ही होता है, भोजः = भोज का विषय, रौद्राद्भुतादि विषयः = रौद्र और अद्भुत आदि हैं, माधुर्य प्रसादी = माधुर्य और प्रसाद गुण, रस भाव तदाभास नियमान्वेति = रस, भाव, और -भावाभास को ही विषय बनाते हैं, इति विषय नियमो व्यवस्थितः = इस प्रकार विषय का नियम व्यवस्थित है, सघटनायास्तु = किन्तु सघटना में, स विघटते = वह नियम विघटित हो जाता है, तथाहि = जैसा कि, शृङ्गारेऽपि = शृङ्गार में भी, दीर्घसमासा दृश्यते = दीर्घ समासा सघटना दृष्टिगत होती है, च = और, रौद्रादिषु = रौद्र आदि में, असमासा = असमासा सघटना दिखाई देती है ।

अर्थ बताते हैं । यदि गुण और सघटना एक तत्त्व है, तब सघटना की तरह गुणों की अनियमितता हो जायेगी क्योंकि गुणों का माधुर्य-प्रसाद प्रकर्ष करुण और विप्रलम्भ शृङ्गार में ही होता है । भोज के विषय रौद्र अद्भुत आदि हैं । माधुर्य और प्रसाद गुण रस, भाव और भावाभास को ही अपना विषय बनाते हैं, इस प्रकार विषय का नियम व्यवस्थित है, किन्तु सघटना में यह नियम विघटित हो जाता है । जैसा कि शृङ्गार में भी दीर्घ समासा और रौद्र आदि में असमासा सघटना दृष्टिगत होती है ।

तत्र शृङ्गारे दीर्घं समासा यथा—‘मन्दार कुसुमरेण पिञ्जरितालका’
इति । यथा वा—

अनवरतनयन जललवनिपतनपरिमुषित पत्रलेखं ते ।

करतल निषण्णमवले वदनमिदं कं न तापयति ॥

इत्यादौ । तथा रौद्रादिष्वप्य समासा दृश्यते । यथा— ‘यो यः शस्त्रं
विभक्तिं स्वभुज गुरुमदः’ इत्यादौ । तस्मात्त संघटना स्वरूपः न च
संघटनाश्रया गुणाः ।

श्रीधरी तत्र शृङ्गारे=वहाँ शृङ्गार में, दीर्घसमासा यथा=दीर्घ
समासा जैसे—

मन्दारकुसुमरेण=मन्दार पुष्प के पराग से, पिञ्जरितालका= पीले अलकों
वाली, इत्यादौ= इत्यादि में, यथा वा=अथवा जैसे =

अवले=हे अवले, ते=तुम्हारा, अनवरतनयनजललवनिपतन परिमुषित पत्र
लेखं=निरन्तर कश्रुवणों के गिरते रहने से मिटे हुए पत्र लेखी वाला, करतल
निषण्णं=हाथ पर रखा हुआ, इदं वदनं=यह मुख, कं न तापयति=किसे दुःखी
नहीं करता, इत्यादौ=इत्यादि में, तथा=उसी तरह, रौद्रादिषु अपि=रौद्र आदि
में भी, असमासा दृश्यते=असमासा संघटना देखी जाती है, यथा=जैसे, यो यः
शस्त्रं विभक्तिं=जो कोई शस्त्र धारण करता है, स्वभुजगुरुमदः=। से अपने बाहुओं
का घमण्ड है, इत्यादौ=इत्यादि में, तस्मात्=इसलिये, न सङ्घटना स्वरूपाः=गुण
सङ्घटना के समान नहीं हैं, न च=और नहीं, सङ्घटनाश्रया गुणाः=गुण संघटना
के आश्रित हैं ।

अर्थ— वहाँ शृङ्गार में ‘दीर्घं समासा जैसे— ‘मन्दार पुष्प के पराग से पीले
अलकों वाली’ इत्यादि में, अथवा जैसे—

हे अवले, तेरा यह निरन्तर अश्रुवणों के गिरते रहने से मिटे हुए पत्र लेखी
वाला एवं हाथ पर पड़ा हुआ मुख किसको सन्तप्त नहीं करता ? इत्यादि में । उसी
प्रकार रौद्र आदि में भी ‘असमासा संघटना दृष्टिगत होती है । जैसे— यो यः शस्त्रं
विभक्तिं’ इत्यादि में । इसलिये गुण सङ्घटना स्वरूप नहीं हैं और संघटना के आश्रित
भी नहीं हैं ।

ननु यदि ‘सङ्घटना’ गुणानां नाश्रयेस्तत्किमालम्बना एते परि-
कल्प्यताम् । उच्यते—प्रतिपादितमेवैषामालम्बनम् ।

तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः ।

अङ्गाश्रितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत् ॥ इति ॥

श्रीधरी—ननु यदि सङ्घटना गुणानां नाश्रयः=यदि संघटना गुणों का आश्रय
नहीं है, तत्=तब, किमालम्बना एते परिकल्प्यताम्=इनका आलम्बन किसे माना।

जाय, उच्यते = कहते हैं, एषामालम्बनम् = इनका आलम्बन, प्रतिपादितमेव = प्रतिपादित हो ही चुका है।

तमर्थं = उस अङ्गी रूप अर्थ को अर्थात् रस रूप अर्थ को, ये अवलम्बन्ते = जो आश्रयण करते हैं, ते = वे, गुणाः स्मृताः = गुण कहे जाते हैं, अङ्गाश्रितः = अङ्गों के आश्रित रहने वाले, कटककादिवत् = कटक आदि के समान, अलङ्कारा मन्त्र्याः = अलङ्कार मानना चाहिए।

अर्थ—यदि सङ्घटना गुणों का आश्रय नहीं है तो इनका आलम्बन किसे माना जाय ? इस प्रश्नका पर कहने हैं—इनका आलम्बन प्रतिपादित हो चुका है।

उनी अङ्गी रस रूप अर्थ को जो आश्रयण करते हैं वे गुण कहे जाते हैं, और कटक आदि की तरह अंगों के आश्रित रहने वालों को अलङ्कार मानना चाहिए।

अथवा भवन्तु शब्दाश्रया एव गुणाः, न चंपामनुप्रासादि तुल्यत्वम् । यस्मादनुप्रासादयोऽनपेक्षितार्थं शब्द धर्मा एव प्रतिपादिताः । गुणास्तु व्यंग्य विशेषावभासिवाच्य प्रतिपादनसमर्थं शब्द धर्मा एव । शब्दधर्मत्वं चंपामन्याश्रयत्वेऽपि शरीराश्रयत्वमिव शौर्यादीनाम् ।

श्रीधरी—अथवा गुणाः शब्दाश्रया एव भवन्तु = अथवा गुण शब्दाश्रय ही हों, न चंपा अनुप्रासादि तुल्यत्वम् = इनकी अनुप्रास आदि से समानता नहीं है, यस्मात् = क्योंकि, अनुप्रासादयोः = अनुप्रास आदि, अनपेक्षितादि शब्द धर्मा एव = अर्थ की अपेक्षा न रखने वाले शब्द मात्र के धर्म ही, प्रतिपादिताः - प्रतिपादित किये गये हैं, तु = किन्तु, गुणाः = गुण, व्यंग्यविशेषावभासि = व्यंग्य विशेष को अवभासित करने वाले, वाच्य प्रतिपादन समर्थ = वाच्य का प्रतिपादन करने में समर्थ, शब्दधर्मा एव = शब्द के ही धर्म हैं, च = और, एषा शब्द धर्मत्वं = इनका शब्द धर्मत्व, शौर्यादीनां = शौर्य आदि की तरह, अन्याश्रयत्वेऽपि = अन्य के आश्रित होने पर भी, शरीराश्रयत्वमिव = शरीर के आश्रित होना माना गया है।

अर्थ—अथवा गुण शब्द के आश्रित ही हैं, ऐसी स्थिति में इनकी अनुप्रास आदि में समानता नहीं है क्योंकि अनुप्रास आदि अर्थ की अपेक्षा न रखने वाले शब्द मात्र के धर्म ही प्रतिपादित किये गये हैं, किन्तु गुण व्यंग्य विशेष को अवभासित करने वाले वाच्य के प्रतिपादन में समर्थ शब्द के ही धर्म प्रतिपादन किये गये हैं और इनका शब्द धर्मत्व शौर्य आदि की तरह अन्य के आश्रित होने पर भी शरीर के आश्रित होना माना गया है।

ननु यदि शब्दाश्रया गुणास्तेऽसंघटना स्वरूपत्वं तदाश्रयत्वं वा तेषां प्राप्तमेव । न ह्यसंघटिता शब्दा अर्थविशेष प्रतिपाद्यरसाद्याधितानां गुणानामवाचकत्वादायथा भवन्ति । नैवम्, वर्णपद व्यंग्यत्वस्य रसादीनां प्रतिपादितत्वात् ।

श्रीधरी— ननु यदि शब्दाश्रया गुणाः = यदि गुण शब्द के आश्रित हैं, तत् = नव, सघटना रूपत्वं = तब वे सघटना रूप, तदाश्रयत्वं वा = या उनके आश्रित, तेषां प्राप्तमेव = वे ही जायेंगे, हि = क्योंकि, असङ्घटिता शब्दाः = असङ्घटित शब्द, अर्थविशेष = अर्थ विशेष के द्वारा, प्रतिपाद्य रसाद्याश्रितानां = प्रतिपाद्य रस आदि के आश्रित, गुणानां = गुणों के, अवाचकत्वादाश्रयान् भवन्ति = अवाचक होने ने आश्रय नहीं होते, नैवम् = ऐसा नहीं, रसादीनां = रस आदि का, वर्णपद व्यंग्यत्वम् = वर्ण और पद से व्यंग्यत्व, प्रतिपादितत्वात् = प्रतिपादित हो चुका है ।

अर्थ - यदि गुण शब्द के आश्रित हैं तब वे सघटना रूप या उसके आश्रित हो ही जायेंगे क्योंकि असङ्घटित शब्द अर्थ विशेष द्वारा प्रतिपाद्य रस आदि के आश्रित गुणों के अवाचक होने के कारण आश्रय नहीं होते, ऐसा नहीं, क्योंकि रस आदि का वर्ण और पद से व्यंग्यत्व प्रतिपादित हो चुका है ।

अभ्युपगमे वा वाक्य व्यंग्यत्वे रसादीनां न नियता काचित्सङ्घटना तेषामाश्रयत्वं प्रतिपद्यत इत्यनियत सङ्घटनाः शब्दा एव गुणानां व्यंग्य-विशेषानुगता आश्रयाः ।

श्रीधरी— वा = अथवा, रसादीनां = रस आदि को, वाक्य व्यंग्यत्वं वाक्य व्यंग्य, अभ्युपगमे = मान लेने पर, काचित् सङ्घटना = कोई सघटना, नियता = नियत रूप से, तेषां = उन गुणों का, आश्रयत्व प्रतिपद्यत = आश्रय नहीं होती, इति = इसलिये, अनियत सङ्घटना शब्दा एव = जिनकी सघटना नियत नहीं है ऐसे शब्द ही, व्यंग्य विशेषानुगता = व्यंग्य विशेष से अनुगत होकर, आश्रयाः = गुणों के आश्रय हैं ।

अर्थ— अथवा रस आदि को वाक्य व्यंग्य मान लेने पर कोई नियत सङ्घटना उन गुणों का आश्रय नहीं होती है, इसलिये जिनकी सङ्घटनाविषय नहीं है, ऐसे शब्द ही व्यंग्य विशेष से अनुगत होकर गुणों के आश्रय हैं ।

ननु माधुर्ये यदि नामैव मुच्यते तदुच्यताम्, ओजसः पुनः कथमनियत-सङ्घटना शब्दाश्रयत्वम्, न ह्यसमासा सङ्घटना कदाचिदोजस आश्रयतां प्रतिपद्यते । उच्यते यदि न प्रसिद्धिमात्रं ग्रहं दूषितं चेतस्तदपि न न भूमः । ओजसः कथमसमासा सङ्घटना नाश्रयः । यतो रौद्रादीन् हि प्रकाशयतः काव्यस्य दीप्तिरौज इति प्राक्प्रतिपादितम् । तच्चोद्योद्यसमासायामपि सङ्घटनायां स्यात्कोदोषो भवेत् । न चाचारुत्वं सहृदयहृदय संबन्धमस्ति । तस्मादनियत सङ्घटन शब्दाश्रयत्वे गुणानां न काचित् क्षतिः । तेषां तु चक्षुरादीनामिव यथात्वं विषय नियमितस्य स्वरूपस्य न कदाचिद्व्यभिचारः । तस्मादप्ये गुणा अन्या च सङ्घटना । न च सङ्घटनामाश्रिता गुणा इत्येकं दर्शनम् । अथवा सङ्घटना रूपा एव गुणाः ।

श्रीधरी- ननु माधुर्यं यदि = यदि माधुर्यं के विषय में, एवं उच्यते = इस प्रकार कहते हैं, तद् उच्यताम् = तो कह सकते हैं, भोजसः पुनः = किन्तु भोज का, कथमनियत संघटन शब्दाश्रयत्वम् = नियत संघटना से रहित शब्दाश्रयत्व कैसे बन सकता है, हि = क्योंकि, असमासा संघटना = असमासा संघटना, कदाचित् = कभी, भोजस् आश्रयता न प्रतिपद्यते = भोजम् का आश्रयण नहीं बन सकती, उच्यते = कहते हैं, यदि न प्रसिद्धिमात्रग्रह दूषितं चेत् = यदि प्रसिद्धिमात्र के प्रति आग्रह से मन दूषित नहीं है, तद् यत्रापि न न द्रूमः = तो यहाँ भी हम नहीं कहते, असमासा संघटना = असमासा संघटना, भोजसः कथं नाश्रय = भोजस् की आश्रय कैसे नहीं है, यतः = क्योंकि, रौद्रादीन् हि प्रकाशयत् = रौद्र आदि को प्रकाशित करते हुए, काव्यस्य दीप्तिरौज इति = काव्य की दीप्ति भोजस् है, यह, प्राक्प्रतिपादितम् = पहले प्रतिपादन कर चुके हैं, तच्चौजो = और वह भोजस्, यदि असमासायामपि संघटनाया = यदि असमासा संघटना में भी, स्यात् = हो, तत् को दोषो भवेत् = तो क्या दोष होगा, सहृदयहृदय संवेद्यं = सहृदय द्वारा संवेद्य, न चाचारस्त्व अस्ति = कोई अचारस्त्व भी नहीं है, तस्मात् = इसलिये, गुणानां गुणों के, अनियत संघटन शब्दाश्रयत्वे = नियत संघटना से रहित शब्दों के आश्रय होने से, न काचित्क्षतिः = कोई क्षति नहीं है, तु = परन्तु, तेषां = उन गुणों का, चक्षुरादीनामिव = चक्षु आदि की तरह, यथास्व-विषय नियमितस्य स्वरूपस्य = अपने-अपने विषय नियमित स्वरूप का, न कदाचिद्व्यभिचारः = कभी व्यभिचार नहीं है, तस्मात् = इसलिये, अन्ये गुणा अन्यथा च संघटना = इसलिये गुण अलग-हूँ और संघटना अलग है, च = और, न संघटनाश्रिता गुणाः = गुण संघटना के आश्रित नहीं हैं, इति एक दर्शनम् = यह एक सिद्धान्त है, अथवा संघटना रूप एव गुणाः = अथवा संघटना रूप ही गुण हैं।

अर्थ - यदि माधुर्य के बारे में इस प्रकार कहें तो कह सकते हैं, किन्तु भोजस् का नियत संघटना से रहित शब्दों का आश्रयत्व कैसे बन सकता है ? क्योंकि असमासा संघटना कभी भोजस् का आश्रय नहीं बन सकती। कहते हैं - यदि प्रसिद्धिमात्र के प्रति मन दूषित नहीं है तो हम यहाँ भी नहीं कहते, असमासा संघटना भोजस् आश्रय कैसे नहीं है ? क्योंकि रौद्र आदि को प्रकाशित करते हुए काव्य की दीप्ति भोजस् है, यह बात पहले ही बताना चुके हैं और वह भोजस् यदि असमासा संघटना में भी हो तो क्या दोष होगा ? सहृदय द्वारा संवेद्य कोई अचारस्त्व भी तो नहीं, इसलिये गुणों के नियत संघटना से रहित शब्दों के आश्रय होने से कोई क्षति नहीं, किन्तु उन गुणों का चक्षु आदि की तरह अपने-अपने विषय नियमित स्वरूप का कभी व्यभिचार नहीं है। इसलिये गुण अन्य हैं, और संघटना अलग है। गुण संघटना के आश्रित नहीं हैं, यह एक सिद्धान्त है। या संघटना रूप ही गुण हैं।

यत्तूक्तम् - 'संघटनावद्गुणानामपि अनियत विषयत्वं प्राप्नोति। लक्ष्ये व्यभिचार दर्शनात्' इति। तत्राप्येतदुच्यते यत्र लक्ष्ये परिकल्पित विषय व्यभिचारस्तद्विरूप मेवास्तु। कथमचारस्त्वं तादृशविषये सहृदयानां

नावभातीति चेत् ? कविशक्ति तिरोहितत्वात् । द्विविधो हि दोषः कवे रत्युत्पत्तिकृतोऽशक्ति कृतश्च । तत्राव्युत्पत्ति कृतो दोषः शक्ति तिरस्कृतत्वात् कदाचिन्नलक्ष्यते । यस्त्वशक्ति कृतो दोषः स भट्टिति प्रतीयते । परिकर श्लोकश्चात्र—

अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संनियते कवेः ।

यस्त्व शक्तिकृतस्तरु स भट्टित्यवभासते ॥

श्रीधरी—यत्तत्कम्=जो कि कहा है, संघटनावत्=संघटना की तरह, गुणानामपि=गुणों का भी अनियत विषयत्वं प्राप्नोति=अनियत विषय प्राप्त होगा लक्ष्ये=लक्ष्य में, व्यभिचार दर्शनात्=व्यभिचार देखा जाता है, तत्रापि=वहाँ भी, एतदुच्यते=यह कहते हैं, यत्र लक्ष्ये=जिस लक्ष्य में, परिकल्पित विषय व्यभिचारः=परिकल्पित विषय का व्यभिचार है तद्विरुद्ध मेवास्तु=वह दूषित ही होगा, तादृशे विषय=उस प्रकार के विषय में, सहृदयानां=सहृदयों को, प्रचारस्त्व कथं नावभातीति चेत्=प्रचारत्व कैसे नहीं होगा, यह कहते हो तो, कविशक्ति तिरोहि-त्वात्=(उत्तर है) कवि शक्ति के द्वारा दोष के तिरोहित हो जाने से, हि=क्योंकि, दोषः द्विविधः=दोष दो प्रकार का होता है, कवेः अव्युत्पत्तिकृतो=कवि की अव्युत्पत्ति के द्वारा किया हुआ, अशक्ति कृतश्च=अशक्ति के द्वारा किया हुआ, तत्र=उन्में, अव्युत्पत्ति कृतो दोषः=अव्युत्पत्तिकृत दोष, शक्ति तिरस्कृतत्वात्=शक्ति के द्वारा तिरस्कृत हो जाने के कारण, कदाचित् न लक्ष्यते=कभी लक्षित नहीं होता, तु=परन्तु, यः अशक्तिकृतो दोषः=जो अशक्तिकृत दोष है, स=वह, भट्टिति प्रतीयते=शीघ्र प्रतीत हो जाता है, अत्र=यहाँ, परिकर श्लोकश्च=यहाँ परिकर श्लोक भी है—

कवेः=कवि की, अव्युत्पत्तिकृतो दोषः=अव्युत्पत्ति द्वारा कृत दोष, शक्त्या=शक्ति से, संनियते=ढकं जाता है, तु=किन्तु, यः=जो, तस्य अशक्ति कृतः=उसकी अशक्ति के द्वारा किया जाता है, स=वह, भट्टिति अवभासते=शीघ्र अवभासित हो जाता है ।

अर्थ—जो कि कहा है संघटना की तरह गुणों का भी अनियत विषय प्राप्त होगा, क्योंकि लक्ष्य में व्यभिचार दृष्टिगन् होता है, यहाँ भी कहते हैं—जिस लक्ष्य में परिकल्पित विषय का व्यभिचार है, वह दूषित ही होगा । यदि यह कहो कि उस प्रकार के विषय में सहृदयों को प्रचारत्व कैसे प्रतीत नहीं होता ? तो उत्तर है कि कवि की शक्ति के द्वारा दोष के छिप जाने के कारण, क्योंकि दोष दो प्रकार का है—कवि की अव्युत्पत्ति के द्वारा किया हुआ और अशक्ति के द्वारा किया हुआ । उन्में अव्युत्पत्तिकृत दोष शक्ति में तिरस्कृत हो जाने के कारण कभी लक्षित नहीं होता, किन्तु जो अशक्तिकृत दोष है, वह सहज ही में प्रतीत हो जाता है । यहाँ परिकर श्लोक भी है—

कवि की अभ्युत्पत्ति के द्वारा किया हुआ दोष शक्ति से छिप जाता है, किन्तु कवि की अशक्ति के द्वारा किया हुआ दोष भट से प्रतीत हो जाता है ।

तथाहि महाकवीनामप्युत्तम देवतादि विषय प्रसिद्धि संभोग शृङ्गार-निबन्धनात् अनौचित्यं शक्ति तिरस्कृतत्वात् ग्राम्य त्वेन न प्रतिभासते । यथा कुमारसम्भवे देवीसम्भोग वर्णनम् । एवमादौ च विषये यथौचित्यात्याग-स्तथा दशितमेवाग्रे । शक्तितिरस्कृतत्वं चान्वयव्यतिरेकाभ्यामवसीयते । तथाहि शक्ति रहितेन कविना एवं विधे विषये शृङ्गार उपनिबध्यमानः स्फुटमेव दोषत्वेन प्रतिभासते । नन्वस्मिन् पक्षे 'यो यः शस्त्रं विभर्ति' इत्यादौ किमचास्तवम् ? अप्रतीयमानमेवा रोपयामः । तस्मात् गुण व्यतिरिक्तत्वे गुण रूपत्वे च संघटनाया अन्यऽकश्चिन्नियमहेतुर्वक्तव्य इत्युच्यते ।

श्रीधरी - तथाहि = क्योंकि, महाकवीनामपि = महाकवियों की भी, उत्तम देवतादि विषय = उत्तम देवता के संबंध में, प्रसिद्ध संभोग शृङ्गार निबन्धनाद्यनौचित्य = प्रसिद्ध सम्भोग शृङ्गार का निबन्धन आदि अनौचित्य, शक्ति तिरस्कृतत्वात् = शक्ति से तिरस्कृत होने के कारण, ग्राम्यत्वेन न प्रतिभासते = ग्राम्य रूप से प्रतिभासित नहीं होता, यथा = जैसे, कुमारसम्भवे = कुमारसम्भव में, देवी सम्भोग वर्णनम् = पार्वती का सम्भोग वर्णन, एवमादौ च विषये = और इस प्रकार के विषय में, तथा = जैसा, यथा = जैसे, औचित्या त्यागः = औचित्य का त्याग है, तथा दशित-मेवाग्रे = वैसे पहले दिखाया ही है, च = और, शक्ति तिरस्कृतत्वं = शक्ति द्वारा तिरस्कृतत्व, अन्वय व्यतिरेकाभ्या = अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा, अवसीयते = निश्चित होता है, तथाहि = जैसा कि, शक्ति रहितेन कविना = शक्ति रहित कवि के द्वारा, एवं विधे विषये = इस प्रकार के विषय में, उपनिबध्यमानः शृङ्गारः = उपनिबध्यमान शृङ्गार, स्फुटमेव = स्पष्ट ही, दोषत्वेन = दोष रूप से, प्रतिभासते = मालूम पड़ता है; ननु अस्मिन् पक्षे = इस पक्ष में, 'यो यः शस्त्रं विभर्ति' इत्यादौ = इत्यादि में, अचास्तवम् किम् = अचास्तव क्या है, अप्रतीयमानमेव = प्रतीयमान न होते हुए ही, आरोपयामः = अचास्तव का आरोप करते हैं, तस्मात् = इसलिये, गुण व्यतिरिक्तत्वे = गुण से व्यतिरिक्त होने, गुणरूपत्वे च = और गुण रूप होने में, संघटनायाः = संघटना का, अन्यः कश्चित् = और कोई, नियमहेतुर्वक्तव्यः = कोई नियम हेतु कहना चाहिये इति = इसलिये, उच्यते = कहते हैं ।

अर्थ - जैसा कि महाकवियों को भी उत्तम देवता के सम्बन्ध में प्रसिद्ध सम्भोग शृङ्गार का निबन्धन आदि अनौचित्य शक्ति से तिरस्कृत होने के कारण ग्राम्य रूप में प्रतिभासित नहीं होता; जैसे, कुमारसम्भव में पार्वती का सम्भोग वर्णन, और इस प्रकार के विषय में जैसा, औचित्य का त्याग, नहीं है; इस प्रकार आगे दिखाया ही है, और शक्ति द्वारा तिरस्कृतत्व अन्वय, व्यतिरेक द्वारा निश्चित

होता है। जैसा कि शक्तिरहित कवि के द्वारा इस प्रकार के विषय में उपनिबध्य-
मान शृङ्गार स्पष्ट ही दोष रूप से ज्ञात होता है। इस पक्ष में 'यो यः शस्त्रं
भिभति।' इत्यादि में अचांद्रव क्या है? प्रतीत न होते हुए अचाष्टव का आरोप
करते हैं। इसलिये गुण से व्यतिरिक्त होने किंवा गुण रूप होने में संघटना का
और कोई नियम हेतु कहना चाहिए, इसलिये कहते हैं—

तन्निग्रमे हेतु रौचित्यं वक्तृवाच्ययोः ॥६॥

तत्र वक्ता कविः कविनिबद्धो वा, कविनिबद्धश्चापि रसभाव रहितो
रसभाव समन्वितो वा, रसोऽपि कथा नायकाश्रयस्तद्विपक्षाश्रयो वा,
कथा नायकश्चधीरोदात्तादि भेद भिन्नः पूर्वस्तदनन्तरोवेति विकल्पाः ।

श्रीधरी—तन्निग्रमे=उसके नियमन में, वक्तृवाच्ययोः=वक्ता और वाच्य
का औचित्य हेतु=औचित्य हेतु है, तत्र=उनमें, वक्ता कविः=वक्ता कवि,
कवि निबद्धो वा=या कवि निबद्ध हो सकता है, कवि निबद्धश्चापि=कवि निबद्ध
भी, रसभावरहितो=रसभाव रहित, रसभाव समन्वितो वा=या रस भाव से युक्त
हो सकता है।

रसोऽपि=रस भी, कथानायकाश्रय=कथानायक के आश्रित, तद्विपक्षाश्रयो
वा=या उसके विपक्ष के आश्रित हो सकता है, च=और, कथानायकः=कथा का
नायक, धीरोदात्तादि भेद भिन्नः=धीरोदात्त आदि के भेद से भिन्न, पूर्वस्तदनन्तरो
वेति विकल्पाः=पूर्व या उसके बाद का हो सकता है इस प्रकार विकल्प है।

अर्थ—उसके नियमन में हेतु वक्ता और वाच्य का औचित्य है।

उनमें से वक्ता कवि या कवि निबद्ध हो सकता है, और कविनिबद्ध भी
रसभाव रहित या रसभाव सहित हो सकता है। रस भी कथानायक के आश्रित
या उसके विपक्ष के आश्रित हो सकता है, और कथानायक धीरोदात्त आदि के भेद
में भिन्न पूर्व और उसके बाद का हो सकता है, इस प्रकार विकल्प है।

वाच्यं च ध्वन्यात्मरसागं रसाभासागं वा, अभिनेयार्थमनभिनेयार्थं
वा, उत्तम प्रकृत्याश्रयं तद्वितराश्रयं वेति बहुप्रकारम्, तत्र यदा कविरपगत
रसभावो वक्ता रचनायाः कामचारः । यदापि कविनिबद्धो वक्ता रसभाव-
रहितस्तदा ॥ एव, यदा तु कवि कवि निबद्धो वा वक्ता रसभाव समन्वितो
रसश्च प्रधानाश्रितत्वात् ध्वन्यात्मभूतस्तदा नियमेनैव तत्रासमाप्ता मध्य
समाप्ते एव संघटने । करुण विप्रलम्भ शृङ्गारयोस्त्वसमासंब संघटना ।
कथमिति चेत्; उच्यते—रसो यदा प्राधान्येन प्रतिपाद्यस्तदा तत्प्रतीतो
व्यवधायका विरोधिनश्च सर्वात्मनैव परिहार्याः ।

श्रीधरी—वाच्य च=वाच्य भी, ध्वन्यात्मरसागं=ध्वनि रूप रस का अंग,
रसाभासागं वा=या रसाभास का अंग, अभिनेयार्थं अनभिनेयार्थं वा=

अभिनेयार्थं काव्य मे, ततोऽन्यत्र=उससे अतिरिक्त, विशेषतः कर्ण विप्रलम्भ शृङ्गारयोः=कर्ण और विप्रलम्भ शृङ्गार में, हि=क्योंकि, तयोः सुकुमारतरत्वात्=उन दोनों के सुकुमारतर होने के कारण, स्वल्पायामपि अस्वच्छतायां=थोड़ी भी अस्वच्छता होने पर, शब्दार्थयोर्प्रतीतिर्मन्थरी भवति=शब्द और अर्थ की प्रतीति शिथिल हो जाती है।

अर्थ—और इस प्रकार दीर्घ समासा संघटना समासों के अनेक प्रकारों की सम्भावना के कारण कदाचित् रस की प्रतीति का व्यवधान करती है, इसलिये उसमें अत्यन्त अभिव्यक्ति शोभा नहीं देता, विशेषतः अभिनेयार्थः काव्य में, और उससे अतिरिक्त में विशेषतः कर्ण और विप्रलम्भ शृङ्गार में; क्योंकि उन दोनों के सुकुमारतर होने के कारण थोड़ी भी अस्वच्छता होने पर शब्द अर्थ की प्रतीति शिथिल हो जाती है।

रसान्तरे पुनः प्रतिपाद्ये रौद्रादौ मध्यम समासा संघटना कदाचि-
द्विरोद्धत नायक सम्बन्धव्यापाराश्रयेण दीर्घ समासांमपि वा तदाक्षेपा-
विनाभावि रसोचित वाच्यापेक्षया न विगुणा भवतीति सापि नात्यन्तं
परिहार्या। सर्वासुच संघटनासु प्रसादाख्यो गुणो व्यापी। स हि सर्व रस
साधारणः सर्व संघटना साधारणश्चेत्युक्तम्। प्रसादातिक्रमे ह्यसमासापि
संघटना कर्ण विप्रलम्भ शृङ्गारौ न व्यनक्ति। तदपरित्यागे च मध्यम
समासापि न न प्रकाशयति। तस्मात्सर्वत्र प्रसादोऽनुसर्तव्यः।

श्रीधरी—रौद्रादौ पुनः प्रतिपाद्ये रसान्तरे=रौद्र आदि दूसरे रसों के प्रतिपादन में, मध्यम समासा संघटना=मध्यम समासा संघटना, दीर्घ समासापि वा=या दीर्घ समासा भी, कदाचित् द्विरोद्धत नायक सम्बन्ध व्यापाराश्रयेण=कभी द्विरोद्धत नायक के सम्बन्ध या व्यापार के आश्रय से, तदाक्षेपविनाभावि=उसके आक्षेप के बिना न हो सकने वाले, रसोचित वाच्यापेक्षया=रसोचित वाच्य की अपेक्षा से, न विगुणा भवतीति=प्रतिकूल नहीं होती, इति=इसलिये, मापि=वह भी, नात्यन्तं परिहार्या=अत्यन्त परिहार्य नहीं है, च=और, सर्वासु संघटनासु=सभी संघटनाओं में, प्रसादाख्यो गुणो=प्रसाद नामक गुण, व्यापी=व्याप्त रहने वाला है, सहि=वह, सर्व रस साधारणः=सर्व रसों में सामान्य रूप से रहने वाला, सर्वसंघटना साधारणश्चेति=सर्व संघटनाओं में सामान्य रूप से रहने वाला, इत्युक्तम्=कहा गया है, प्रसादातिक्रमे=प्रसाद गुण के बिना, असमासापि संघटना=असमासा संघटना भी, कर्ण विप्रलम्भ शृङ्गारौ=कर्ण और विप्रलम्भ शृङ्गार को, न व्यनक्ति=व्यक्त नहीं करती, तदपरित्यागे च=उसके होने पर भी, मध्यम समासापि=मध्यम समासा संघटना भी, न प्रकाशयति इति न=नहीं प्रकाशित करती, यह बात नहीं है, तस्मात्सर्वत्र=इसलिये सर्वत्र, प्रसादोऽनुसर्तव्यः=प्रसाद गुण का अनुसरण करना चाहिए।

अर्थ—रीढ़ आदि दूसरे रसों के प्रतिपादन में मध्यम समासा संघटना प्रथवा दीर्घ समासा भी कभी 'घोरोद्धत' नायक के सम्बन्ध या व्यापार के सहारे उसके प्राक्षेप के बिना न हो सकने वाले रस के उचित वाच्य की अपेक्षा से प्रतिकूल नहीं होती, इसीलिये वह भी अत्यन्त परिहाय नहीं है और सभी संघटनाओं में प्रसाद नामक गुण व्याप्त रहने वाला है क्योंकि वह सर्वमाधारण और सर्वमघटना माधारण कहा गया। प्रसाद के बिना प्रथमाभा भी संघटना कल्प और शृंगार को व्यक्त नहीं करनी। उसके होने पर मध्यम समासा भी संघटना आशयित नहीं करती है, यह बात नहीं है। इसलिये सर्वत्र ही प्रसाद गुण का अनुसरण करना चाहिए।

अतएव च 'यो यः शस्त्रं विभति' इत्यादी पद्योजसः स्थितिर्नश्यते तत्प्रसादाख्य एव गुणो न माधुर्यम् । न चाचाकृत्वम्, अभिप्रेत रस प्रकाशनात् । तस्माद्गुणाध्वतिरिक्तत्वे गुणव्यतिरिक्तत्वे वा संघटनायापयोक्ता दोषित्याद्विषय नियमोऽस्तीति तस्या अपि रस व्यञ्जकत्वम् । तस्याच्च रसाभिव्यक्तिनिमित्तभूताया योज्यमनन्तरोक्तोनियम हेतुः स एव गुणानां नियतो विषय इति गुणाश्रयेण व्यवस्थापनमप्यविच्छेदम् ।

श्रीधरी—अतएव च = और इसलिये, यो यः शस्त्रं विभति इत्यादी = इत्यादि में, यदि ओजसः स्थितिः = यदि ओज की स्थिति, नश्यते = अभिमत नहीं है, तत् = तब, प्रसादाख्य एव गुणो न माधुर्यम् = तो प्रसाद ही गुण है, माधुर्य नहीं, अभिप्रेत रस प्रकाशनात् = अभिप्रेत रस के प्रकाशन हो जाने से, न च अचाकृत्वम् = अचाकृत्व भी नहीं है, तस्मात् = इसलिये, गुणा व्यतिरिक्तत्वे = गुण से प्रतिरिक्त न होने, गुण व्यतिरिक्तत्वे वा = या गुण से प्रतिरिक्त होने में, संघटनाया अपयोक्ता दोषित्यात् = संघटना का यथोक्त औचित्य के कारण, विषय नियमोऽस्ति = विषय नियम है, इति = इसलिये, तस्या अपि रस व्यञ्जकत्वम् = उसका भी रस व्यञ्जकत्व है, रसाभिव्यक्ति निमित्त भूताया = रस की अभिव्यक्ति में निमित्तभूत, तस्याच्च = उस संघटना का, योज्य अनन्तरोक्तो नियम हेतुः = जो यह नियम हेतु अभी कहा गया है, स एव गुणानां नियतो विषय इति = वही गुणों का नियत विषय है, इति = इसलिये, गुणाश्रयेण = गुण के आश्रित रूप से, व्यवस्थापनमपि = संघटना के व्यवस्थापन में भी, अविच्छेदम् = विरोध नहीं है।

अर्थ—इसलिये 'यो यः शस्त्रं विभति' इत्यादि में यदि ओजस की स्थिति अभिमत नहीं है, तो वहाँ प्रसाद गुण ही है, माधुर्य नहीं। अभिप्रेत रस के प्रकाशन हो जाने से अचाकृत्व भी नहीं है। इसलिये गुण से प्रतिरिक्त होने में संघटना का यथोक्त औचित्य के कारण विषय नियम है, अतः उसका भी रस व्यञ्जकत्व है, और रस की अभिव्यक्ति में निमित्तभूत उस संघटना का जो प्रथम नियम हेतु कहा गया है, वही गुणों का नियत विषय है। इसलिये गुण के आश्रित रूप से संघटना के व्यवस्थापन में भी दोष नहीं है।

विषयाश्रयमन्यदौचित्यं तां नियच्छति ।

काव्य प्रमेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा ॥७॥

श्रीधरी—विषयाश्रयमपि = विषय के आश्रित भी, अन्यद् = दूसरा, प्रीचित्य = प्रीचित्य, तां नियच्छति = उसका नियमन करता है, काव्य प्रमेदाश्रयतः = काव्य के प्रमेदों के अनुसार, सा भेदवती स्थिता = वह भिन्न होती है ।

अर्थ—विषय के आश्रित भी दूसरा प्रीचित्य उसका नियमन करता है, काव्य के प्रमेदों के अनुसार वह भिन्न होती है ।

वस्तुवाच्य गतौचित्ये सत्यपि विषयाश्रयमन्यदौचित्यं सङ्घटनां नियच्छति, यतः काव्यस्य प्रमेदा मुक्तकं संस्कृतं प्राकृतापभ्रंशं निबद्धम् । सन्दानितकविशेषक कलापक कुलानि । पर्यायबन्धः परिकथा खण्डकथा-संकलकथे सर्गबन्धोऽभिनेयार्थमाख्यायिका-कथे इत्येव मादयः । तदाश्रयेणापि सङ्घटना विशेषवती भवति । त- मुक्तकेषु रसबन्धाभिनिवेशिनः कवेस्तदाश्रयमौचित्यम् । तच्च दक्षितमेव । अन्यत्र कामचारः ।

श्रीधरी—वस्तुवाच्यगतौचित्ये = वस्तुगत और वाच्यगत प्रीचित्य के, सत्यपि = होने पर भी, विषयाश्रयं = विषय के आश्रय, अन्यदौचित्यं = दूसरा प्रीचित्य, सङ्घटनां नियच्छति = सङ्घटना को नियमन करता है, यतः = क्योंकि, काव्यस्य प्रमेदाः = काव्य के प्रमेद, संस्कृतं प्राकृतापभ्रंशं निबद्धम् = संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में निबद्ध, मुक्तकं सन्दानितक विशेषक कलापक कुलानि = मुक्तक, सन्दानितक, विशेषक, कलापक, कुलक, पर्यायबन्धः परिकथा खण्डकथा-संकलकथे सर्गबन्धो-ऽभिनेयार्थमाख्यायिका-कथे इत्येवमादयः = पर्यायबन्ध, परिकथा, खण्ड कथा, संकल कथा, सर्गबन्ध, अभिनेयार्थ, आख्यायिका, कथा आदि इस प्रकार हैं, तदाश्रयेणापि = उनके आश्रय से भी, सङ्घटना विशेषवती भवति = विशेष प्रकार की होती है तत्र = उनमें मुक्तकेषु = मुक्तकों में, रसबन्धाभिनिवेशिनः = रस के निबन्धन में अभिनिवेश करने वाले, कवेः = कवि का, तदाश्रयं प्रीचित्यम् = रस के आश्रित प्रीचित्य है, तच्च = उसे, दक्षितमेव = दिला ही चुके हैं, अन्यत्र कामचारः = और जगह स्वतन्त्रता है ।

अर्थ—वस्तुगत और वाच्यगत प्रीचित्य के होने पर भी विषय के आश्रित दूसरा प्रीचित्य सङ्घटना को नियमन करता है, क्योंकि काव्य के प्रमेद संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश में निबद्ध मुक्तक, सन्दानितक, विशेषक, कलापक, कुलक, पर्यायबन्ध, परिकथा, खण्डकथा, संकलकथा, सर्गबन्ध, अभिनेयार्थ, आख्यायिका, कथा आदि इस प्रकार हैं, उनके आश्रय से भी सङ्घटना विशेष प्रकार की होती है, उनमें से रस के निबन्धन में अभिनिवेश करने वाले, कवि का रस के आश्रित प्रीचित्य है, उसे दिला ही चुके हैं, अन्यत्र स्वतन्त्रता है ।

मुक्तकेषु प्रबन्धेष्विव रसबन्धाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते । यथा ह्यमरकस्य कवेमुक्तकाः शृङ्गाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा एव ।

सन्दानितकादिषु तु विकटनिबन्धनौचित्यान् मध्यमसमासा दीर्घ समासे एव रचने । प्रबन्धाश्रयेषु यथोक्त प्रबन्धौचित्यमेवानुसर्तव्यम् । पर्यायबन्धे पुनरसमासामध्यम समासे एव-सङ्घटने । कदाचिदथौचित्याश्रयेण दीर्घ समासायामपि सङ्घटनायां परुषा ग्राम्या च वृत्तिः परिहर्तव्या । परिकथायां कामचारः । तत्रेतिवृत्तमामोपन्यासेन नात्यन्तं रसबन्धाभिनिवेशात् । छण्डकथा सकल कथयोस्तु प्राकृत प्रसिद्धयोः कुलकादिनिबन्धनभूयस्त्वादीर्घ समासायामपि न विरोधः । वृत्तौचित्यं तु यथा रस अनुसर्तव्यम् । सर्गबन्धे तु रसतात्पर्यं यथारसमौचित्यमन्यथा तु कामचारः । द्वयोरपि मार्गयोः सर्गबन्ध विधायिनां दर्शनाद्वसतात्पर्यं साधीयः । अभिनेयार्थं तु सर्वथा रस-बन्धेऽभिनिवेशः कार्यः । आख्यायिकाकथयोस्तु गद्य निबन्धन बाहुल्यादगद्ये च छन्दो बन्धभिन्न प्रस्थानत्वादिह नियमे हेतुरकृत पूर्वोऽपि मनाधिक्रियते ।

श्रीधरी—प्रबन्धेऽश्रयः=प्रबन्धों की तरह, मुक्तकेषु=मुक्तकों में, कथयः=कवि लोग, रसबन्धाभिनिवेशिनः दृश्यन्ते=रस के निबन्धन का अभिनिवेश रखने वाले दिखाई देते हैं, यथा हि=जैसे, ग्रमरुक्स्थ कवेः=ग्रमरुक् कवि के, मुक्तकाः=मुक्तक, शृङ्गार रसस्यन्दिनः=शृङ्गार रस को वर्णन करने वाले, प्रबन्धापमानाः=प्रबन्ध काव्य के समान, प्रसिद्धा एव=प्रसिद्ध ही हैं, तु=किन्तु, सन्दानितकादिषु=सन्दानितक आदि में, विकट निबन्धनौचित्यान्मध्यमसमासा दीर्घ समासे एव रचने=किन्तु सन्दानितक आदि में विकट निबन्धन के औचित्य से मध्यम समासा और दीर्घ समासा ही रचनाएँ हैं, प्रबन्धाश्रयेषु=प्रबन्ध के आश्रित शब्दों में यथोक्त प्रबन्धौचित्यमेवा अनुसर्तव्यम्=यथोक्त प्रबन्ध के औचित्य का ही अनुसरण करना चाहिए, पर्याय बन्धे पुनः=पर्याय बन्ध में, असमासामध्यम सङ्घटने एव-संघटने=संघटन और मध्यम समासा संघटनाएँ हैं, कदाचित्=कभी, कदाचित्प्रबन्धे=कभी के औचित्य के आश्रय से, दीर्घ समासायामपि=दीर्घ समासा में, परुषा ग्राम्या च वृत्तिः=परुषा और ग्राम्य इन्हें रस के परिहर्तव्य माना चाहिए, परिकथायां=परिकथा में, कामचारः=सुगुण है । तत्र=तत्र-रचने, मात्रोपन्यासेन=केवल इतिवृत्त का दर्शन होने के, अत्यन्त रसबन्ध का अभिनिवेश नही

निर्माता देखे जाते हैं, रसतात्पर्य साधीयः=(किन्तु) रस में तात्पर्य अच्छा होता है, अभिनेयाय तु=अभिनेय धर्म में तो, सर्वथा रसबन्धेऽभिनिवेशः कार्यः=हर तरह में रस के निबन्धन में प्रयत्न करना चाहिए, प्राख्यायिकाकार्योस्तु=प्राख्यायिकाओं और कथाओं में, गद्य निबन्धन बाहुल्यात्=गद्य के निबन्धन का बाहुल्य होने से, गद्ये च=और गद्य में, छन्दोबद्धमिन्नप्रस्थानत्वात्=छन्दोबद्ध से, प्रतिरिक्त प्रस्थान होने से, अकृत पूर्वाऽपि इह-नियमे, हेतुः=पहले नियामक हेतु न दिये जाने से, मनाविद्ययते=योड़ा निर्देश करते हैं।

अर्थ—प्रबन्धों की तरह मुक्तकों में भी कवि लोग रस के निबन्धन में प्रयत्नशील देखे जाते हैं। जैसा कि कवि समस्त के, मुक्तक-शृङ्गार, रस की वर्षा करने वाले और प्रबन्ध काव्य के समान प्रसिद्ध हो हैं, किन्तु सद्धानतिक्रमों में विकृत निबन्धन के औचित्य से मध्यम समासा और दीर्घ समासा ही रचनाएँ हैं। प्रबन्ध के आश्रित काव्यों में यद्योक्त प्रबन्ध के औचित्य का ही अनुसरण करना चाहिए। पर्यायबन्ध में असमासा और मध्यम समासा ही संघटनाएँ हैं। कभी अर्थ के औचित्य के आश्रय से दीर्घ समासा भी संघटना में परुषा और ग्राम्या वृत्ति को छोड़ देना चाहिए। परिक्रमा में स्वतन्त्रता है क्योंकि उसमें केवल इतिवृत्त के वर्णन होने से रस के निबन्धन का अभिनिवेश अत्यन्त रूप से नहीं होता, लेकिन प्राकृत में प्रसिद्ध खण्ड कथा और सकल कथा में कुलके आदि के निबन्धन के प्राधिक्य के कारण दीर्घ समासा संघटना होने पर भी कोई विरोध नहीं है, किन्तु इसके अनुसार वृत्तियों का औचित्य अनुसरण करना चाहिये, परन्तु रस में तात्पर्य वातां सगबन्ध में रस के अनुसार औचित्य है, अन्यथा स्वतन्त्रता है। मगबन्ध के निर्माता दोनों भागों में दृष्टिगत होते हैं किन्तु रस में तात्पर्य अच्छा होता है, परन्तु अभिनेयाय में सर्वथा रस के निबन्धन में अभिनिवेश होना चाहिए। प्राख्यायिका और कथा में तो गद्य के निबन्धन का बाहुल्य होने से और गद्य में छन्दोबद्ध से प्रतिरिक्त प्रस्थान होने से पहले नियामक हेतु न दिये जाने पर भी योड़ा निर्देश करते हैं—

एतद्यथोक्तमौचित्यमेव तस्या नियामकम् ।

सर्वत्र गद्यबन्धेऽपि छन्दोनियमं वजिते ॥८॥

श्रीधरी—एतद् = यही, यथोक्तमौचित्यं = यथोक्त औचित्य, सर्वत्र = सब जगह, छन्दोनियमं वजिते = छन्द के नियमों से, वजित, गद्यबन्धेऽपि = गद्यबन्ध में भी, तस्या = उस संघटना का, नियामकम् = नियामक होता है।

अर्थ—यही यथोक्त औचित्य सर्वत्र छन्द के नियमों से रहित गद्यबन्ध में भी उस संघटना का नियामक होता है।

यदेतदौचित्यं वस्तुवाच्यगतं सङ्घटनायां नियामकमुक्तमेतदेव गद्ये छन्दोनियमं वजितेऽपि विषयापेक्षं नियमं हेतुः । तथाह्यत्रादि यदा कवि

कवि निबद्धो वा वक्ता रसभावरहितस्तदा कामचारः । रसभाव समन्विते तु वक्तरि पूर्वोक्तमेवानुसर्तव्यम्, तत्रापि च विषयीचित्त्यमेव । आख्यायिकां तु भूम्ना मध्यमसमासा दीर्घ समासे एव सङ्घटने । गद्यस्य विकटबन्धाश्रयेण छायावत्वात् । तत्र च तस्य प्रकृष्यमाणत्वात् । कथायां तु विकटबन्ध प्राचुर्येऽपि गद्यस्य रसबन्धोक्तमौचित्यमनुसर्तव्यम् ।

श्रीधरी—यदेतद्=जो यह, वक्तृगतवाच्यगतं=वक्तृगत और वाच्यगत, औचित्यं=औचित्य, सघटनाया नियामक उक्तं=सघटना का नियामक कहा गया है, एतदेव=वही, छन्दोनियम वजितेऽपि गद्ये=छन्द के नियमों से रहित गद्य में भी, विषयापेक्षं निगम हेतुः=विषय गत औचित्य सहित नियामक होता है, तथाहि=जैसा कि, अत्रापि=यहाँ भी, यदा कविः=जब कवि, कविनिबद्धो वा वक्ता=या कवि निबद्धा, रसभाव रहित.=रस भाव से रहित होता है, तदाकामचारः=तब स्वतन्त्रता होती है, रसभाव समन्विते तु वक्तरि=रसभाव से, युक्त वक्ता के होने पर, पूर्वोक्तमेवानुसर्तव्यम्=पूर्वोक्त का ही अनुसरण करना चाहिए, तत्रापि च=उसमें भी, विषयीचित्त्यमेव=विषयगत औचित्य ही होता है, आख्यायिकाया तु=किन्तु आख्यायिका में, भूम्ना=अधिकांश रूप में, मध्यम समासा दीर्घसमासे एव सघटने=मध्यम समासा और दीर्घ समासा ही संघटना होती हैं, गद्यस्य विकट बन्धाश्रयेण=गद्य विकट रचना के कारण, छायावत्वात्=सुन्दर होता है, तत्र च=और, उसमें, तस्य प्रकृष्यमाणत्वात्=उसका प्रकर्ष होता है, तु=परन्तु, कथायां=कथा में, विकटबन्ध प्राचुर्येऽपि गद्यस्य=गद्य की विकट रचना के प्राचुर्य होने पर भी, रसबन्धोक्तं औचित्यं अनुसर्तव्यम्=रस निबन्धन के योग्य औचित्य का अनुसरण करना चाहिए ।

अर्थ—यह जो वक्तृगत और वाच्यगत औचित्य सघटना का नियामक कहा गया है, वही छन्द के नियमों से रहित गद्य में भी विषयगत औचित्यसहित नियामक होता है । जैसा कि यहाँ भी जब कवि अथवा कवि निबद्ध वक्ता रसभाव से रहित होता है, तब स्वतन्त्रता होती है किन्तु रसभाव से समन्वित वक्ता के होने पर पूर्वोक्त का ही अनुसरण करना चाहिये । उसमें भी विषयगत औचित्य ही होता है, परन्तु आख्यायिका में अधिकांश मध्यमसमासा और दीर्घसमासा सघटनाएँ ही होती हैं । गद्य विकट रचना के कारण सुन्दर होता है, उसका उद्देश्य उत्कर्ष होता है, कथा में गद्य की विकट रचना के प्राचुर्य के होने पर भी रस के निबन्धन के उक्त औचित्य का अनुसरण करना चाहिए ।

रसबन्धोक्तमौचित्यं भाति सर्वत्र संश्रिता ।

रचना विषयापेक्षं तत्तु किञ्चिद्विशेषदेवत् ॥६॥

अथवा पद्यवद्गद्य बन्धेऽपि रसबन्धोक्तमौचित्यं सर्वत्र संश्रिता रचना भवति । तत्तु विषयापेक्षं किञ्चिद्विशेषदेवत्, न तु सर्वाकारम् ।

तथाहि गद्य बन्धेऽप्यति दीर्घसमासा रचना न विप्रलम्भ शृंगार करुणयो-
राख्यायिकायामपि शोभते । नाटकादावप्यसमासं न रौद्र वीरादि
वर्णने । विषयापेक्षं त्वोचित्यं प्रमाणतोऽपकृत्यते प्रकृत्यते च । तथा
ह्याख्यायिकायां नात्यन्तमसमासां स्वविषयेऽपि नाटकादीनांतिदीर्घं समासा
चेति संघटनाया दिगनुसर्तव्या ।

श्रीधरी—रसबन्धोक्त = रसबन्ध में बंधे हुए, प्रोचित्यं सश्रिता = प्रोचित्य
के आश्रित, सर्वत्र = सर्वत्र ही, भाति = शोभा देती है, तत्तु = वह, रचना = रचना,
विषयापेक्ष = विषयगत प्रोचित्य के अनुसार, किञ्चिद्विशेषवत् = कुछ भिन्न हो
जाती है ।

अथवा पद्यवद्गद्य बन्धेऽपि = अथवा पद्य की तरह गद्यबन्ध में भी, रसबन्धोक्त-
प्रोचित्य = रसबन्ध में बंधे गये प्रोचित्य के, सर्वत्र सश्रिता रचना = सर्वत्र आश्रित
रचना, भाति = शोभा देती है, तु = किन्तु, तत् = उसमें, विषयापेक्ष = विषयगत
प्रोचित्य के अनुसार, किञ्चिद्विशेषवद्भवति = कुछ विशेष हो जाता है, न तु
सर्वप्रकाराणाम् = सब प्रकार से नहीं, तथाहि = जैसा कि, गद्यबन्धेऽप्यतिदीर्घसमासा
रचना = गद्यबन्ध में भी दीर्घ समासा रचना, विप्रलम्भशृंगारकरुणयोः = विप्रलम्भ,
शृंगार और करुण में, आख्यायिका मपि = आख्यायिका में भी, शोभते = शोभित
होती है, नाटकादावाप्यसमासं = नाटक आदि में असमासा ही होती है, न रौद्र
वीरादि वर्णने = रौद्र, वीर आदि के वर्णन में नहीं, तु = परन्तु, विषयापेक्षं त्वोचित्यं =
विषयगत प्रोचित्य, प्रमाणतोः = प्रमाण के अनुसार, अपकृत्यते प्रकृत्यते च = घट
और बढ़ जाना है, तथाहि = जैसा कि, आख्यायिकायां = आख्यायिका में, स्वविषये-
ऽपि = अपने विषय में भी, अत्यन्तमसमासा = अत्यन्त असमासा, अतिदीर्घं समासा
च = और अत्यन्त दीर्घ समासा, नाटकादीनां = नाटक आदि में, न = नहीं होनी चाहिए,
इति = इस प्रकार, संघटनायाः = संघटना की, दिग् = दिशा का, अनुसर्तव्या = अनुसरण
करना चाहिए ।

अर्थ—रस बन्ध में बंधे गये प्रोचित्य के सर्वत्र आश्रित रचना शोभित होती
है, परन्तु विषयगत प्रोचित्य के अनुसार उसमें कुछ भेद हो जाता है ।

अथवा पद्य की तरह गद्यबन्ध में भी रसबन्ध में बंधे गये प्रोचित्य के
सर्वत्र आश्रित रचना शोभित होती है, लेकिन उसमें विषयगत प्रोचित्य के अनुसार
कुछ विशेष हो जाता है, सब प्रकार से नहीं । जैसा कि गद्य में भी दीर्घ समासा
रचना, विप्रलम्भ शृंगार रचना, विप्रलम्भ शृंगार और करुण में आख्यायिका में भी
नहीं शोभित होती । नाटक आदि में असमासा ही होती है, रौद्र, वीर आदि के वर्णन
में नहीं पर, विषयगत प्रोचित्य-प्रमाण के अनुसार घट-बढ़ जाता है, जैसा कि
आख्यायिका में अपने विषय में भी अत्यन्त असमासा और नाटक आदि में अतिदीर्घ
समासा नहीं होनी चाहिए । इस प्रकार संघटना की दिशा का अनुसरण करना
चाहिए ।

इदानीमलक्ष्यक्रम व्यंग्यो ध्वनिः प्रबन्धात्मा रामायणमहाभारतादी
प्रकाशमान. प्रसिद्ध एव । तस्य तु यथा प्रकाशनं तत्प्रतिपाद्यते—

श्रीधरी—इदानीं=अब, प्रबन्धात्मा=प्रबन्ध रूप, अलक्ष्यक्रम व्यंग्यो ध्वनिः=
अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, रामायणमहाभारतादी=रामायण महाभारत आदि मे,
प्रकाशमान.=प्रकाशमान, प्रसिद्ध एव=प्रसिद्ध ही है, तु=परन्तु, तस्य=उसका,
यथा=जैसे प्रकाशनं=प्रकाशन है, तत्प्रतिपाद्यते=उसका प्रतिपादन करते है—

अर्थः—अब प्रबन्ध रूप अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि रामायण, महाभारत आदि
में प्रकाशन प्रसिद्ध ही है, किन्तु उसका जैसे प्रकाशन है, उसे प्रतिपादन करते है—

विभावभावानुभाव सञ्चार्यौचित्य चारुणः ।

विधिः कथा शरीरस्य वृत्तस्योत्प्रेक्षितस्य वा ॥१०॥

इतिवृत्तवशायातां त्यक्त्वा जनगुणां स्थितिम् ।

उत्प्रेक्ष्याऽप्यन्तराभीष्ट रसोचित कथोन्नयः ॥११॥

सन्धि सन्ध्यङ्ग घटनं रसाभिव्यक्त्यपेक्षया ।

न तु केवलया शास्त्र स्थिति सम्पादनेच्छया ॥१२॥

उद्दीपन प्रशमने यथावसर मन्तरा ।

रसस्यारब्धविश्रान्ते रनु सन्धानमग्निः ॥१३॥

अलंकृतीनां शक्तावध्यानुकूप्येण योजनम् ।

प्रबन्धस्य रसादीनां ध्यञ्जकत्वे निबन्धनम् ॥१४॥

श्रीधरी—विभावभावानुभावमञ्चार्यौचित्य चारुणः=स्वाधी भाव, अनुभाव,
एव सञ्चारी के औचित्य से सुन्दर, वृत्त=कथानक, (ऐतिहासिक) उत्प्रेक्षितस्य
वा=या उत्प्रेक्षित, कथाशरीरस्य विधिः=कथा शरीर का निर्माण ।

इतिवृत्तवशायाता=इतिवृत्त के कारण आई हुई, जनगुणां स्थिति त्यक्त्वा=
इसके प्रतिकूल स्थिति को छोड़कर, उत्प्रेक्ष्या अपि=कल्पना करके भी, अन्तराभीष्ट
रसोचित=बीच में अभीष्ट रस के योग्य, कथोन्नयः=कथा का उन्नयन ।

सन्धि सन्ध्यङ्ग घटनं=सन्धि और सन्धि के अंगों का योजन, रसाभिव्यक्ति
पेक्षया=रस की अभिव्यक्ति की अपेक्षा से, (होना चाहिए) केवलया शास्त्रस्थिति
सम्पादनेच्छया=केवल शास्त्र की मर्यादा को सम्पन्न करने की इच्छा से, न=
नहीं ।

यथावसर=अवसर पर, उद्दीपन प्रशमने=रस का उद्दीपन और प्रशमन,
मन्तरा=बीच में, आरब्ध विश्रान्ते=आरब्ध होकर विश्रान्त होते हुए, अग्निः
रसस्य=अग्नी रस का, अनुसन्धानम्=अनुसन्धान करना ।

रास्त्री अपि = सामर्थ्य होते हुए भी, अतहतोना = अस्वकारों का, अनुसंग
योजनम् = अनुसंगता से योजन करना चाहिए, प्रबन्धस्य = (यह) प्रबन्ध के, रसादीनां
व्यञ्जकत्वे = रसादि व्यञ्जक होने में, निबन्धनम् = हेतु है ।

अर्थ - स्थायी भाव, भाव, अनुभाव एवं सञ्चारी के औचित्य से सुन्दर,
वृत्त (ऐतिहासिक) कथा कल्पित कथा शरीर का निर्माण । इन्द्रिय के कारण
आई हुई रंग के प्रतिकूल स्थिति को छोड़कर कल्पना करके भी अभीष्ट रंग के
अनुसंग कथा का उन्नयन । गन्धि और गन्धि के भ्रमों का योजन रंग की अभिव्यक्ति
की प्रेरणा से होना चाहिए । न कि केवल वास्तव की प्रेरणा को मग्न करने की
इच्छा में । मग्न रंग का उद्घोषण और प्रजनन, तथा बीच के धारण होकर
विभ्रान्त होते हुए भ्रमों रंग का अनुसंगान । सामर्थ्य होने पर भी अस्वकारों का
योजन अनुसंगता से करना चाहिए यह प्रबन्ध के रसाभिव्यञ्जक होने में
हेतु है ।

प्रबन्धो हि रसादीनां व्यञ्जक इत्युक्तं तस्य व्यञ्जकत्वे निबन्धनम् ।
प्रथमं तावद्विभावभावानुभाव सञ्चार्योचित्यच्चारणः कथा शरीरस्य
विधिर्यथायथं प्रतिपिपादभिपित रसभावाद्यपेक्षया य उचितो विभावो भावो-
ऽनुभावः सञ्चारी वा तदौचित्य चारणः कथाशरीरस्य विधिर्यञ्जकत्वे
निबन्धनमेकम् । तत्र विभावौचित्यम् तावत्प्रसिद्धम् । भावौचित्यं तु प्रकृत्यो-
चित्यात् । प्रकृति ह्युत्तम मध्यमाधमभावेन दिव्य मानुषादिभावेन च
विभेदिनी । तां यथायथमनुसृत्यासंकीर्णः स्थायी भाव उपनिबध्यमान
औचित्यभाक् भवति । अन्यथा तु केवल मानुषाद्येन दिव्यस्य केवल
विध्याभयेन वा केवल मानुषस्योत्साहादय उपनिबध्यमाना अनुचिता
भवन्ति । तथा च केवल मानुषस्य राजादेर्वर्णने सप्तार्णव संघनादि लक्षणा
व्यापारा उपनिबध्यमानाः सौष्टवभूतोऽपि नीरसा एव नियमेन भवन्ति,
तत्र रवनौचित्यमेव हेतुः ।

श्रीधरी—प्रबन्धोऽपि = प्रबन्ध भी, रसादीनां व्यञ्जक इति = रस आदि
का व्यञ्जक होता है, यह, उक्तं = कह चुके हैं, तस्य = उसके व्यञ्जकत्वे = व्यञ्जकत्व
में, निबन्धनम् = हेतु है, प्रथमं = पहला हेतु, विभावभावानुभावसञ्चार्योचित्यच्चारणः =
विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव, सञ्चारी के औचित्य से सुन्दर, कथा शरीरस्य =
कथा शरीर का, विधिः = निर्माण, यथायथं = यथायोग्य, प्रतिपिपादभिपित = प्रतिपाद-
नार्थ, रस भावाद्यपेक्षया = रस, भाव आदि की प्रेरणा से, यः = जो, उचितो
विभावभावोऽनुभावः सञ्चारी वा = उचित विभाव, स्थायी, भाव, अनुभाव,
अथवा सञ्चारी है, तदौचित्य चारणः = उसके औचित्य से सुन्दर, कथा शरीरस्य =
कथा शरीर का, विध्यर्थे व्यञ्जकत्वे = निर्माण व्यञ्जक होने में, निबन्धनमेकम् =
एक हेतु है, तत्र = उनमें, विभावौचित्यम् = विभाव का औचित्य,

तावत्प्रसिद्धम् = प्रसिद्ध है, भावीचित्यं तु = भाव का औचित्य, प्रकृत्यौचित्यात् = प्रकृति के औचित्य से होता है, प्रकृतिह्युत्तम मध्यमाधम भावेन = प्रकृति उत्तम, मध्यम, अधम भाव से, दिव्य मानुषादि भावेन च विभेदिनी = दिव्य और मानुष आदि भाव से विभिन्न होती है, ता यथायोग्य मनुसृत्य = उसका यथायोग्य अनुसरण करके, असकीर्णं स्थायी भावः = असकीर्णं स्थायी भाव, उपनिबध्यमानौचित्यभाग् भवति = उपनिबध्यमान होकर औचित्ययुक्त होता है, अन्यथा तु = अन्यथा तो, केवल दिव्याश्रयेण = केवल दिव्य के आश्रय से, केवलमानुषाश्रयेण वा = या केवल मानुष के आश्रय से, केवल मानुषस्यात्माहादयः = केवल मानुष के उत्साह आदि, उपनिबध्यमानाः = उपनिबध्यमान होकर, अनुचिता भवन्ति = अनुचित होते हैं, तथा च = जैसा कि, केवल मानुषस्य राजादे = केवल मानुष राजा आदि के, वर्णने = वर्णन में, सप्तार्णवलङ्घनादि लक्षणा = सात समुद्रों को पार करना आदि रूप, व्यापारा उपनिबध्यमानाः = उपनिबध्यमान होकर, सौष्ठवभूतोऽपि = सौष्ठवयुक्त होने पर भी, नीरसा एव = नीरस ही, नियमेन भवति = नियमित होते हैं, तत्र अनौचित्यमेव हेतुः = उसमें अनौचित्य ही हेतु है।

अर्थ - प्रबन्ध भी रसादि का व्यञ्जक होता है, यह कह दिया है, उसके व्यञ्जक होने में हेतु है। पहला हेतु तो विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी के औचित्य से सुन्दर कथा शरीर का निर्माण अर्थात् यथायोग्य प्रतिपादनार्थ अभीष्ट रस, भाव आदि की अपेक्षा से जो विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव अथवा संचारी है, उसके औचित्य से सुन्दर कथा शरीर का निर्माण व्यञ्जक होने में एक हेतु है। उसके विभाव का औचित्य प्रसिद्ध है। भाव का औचित्य प्रकृति के औचित्य से होता है। प्रकृति उत्तम, मध्यम और अधम भाव से, तथा दिव्य, मानुष आदि भाव से विभिन्न होती है। उसे यथायोग्य अनुसरण करके असकीर्णं स्थायी भाव उपनिबध्यमान होकर, औचित्ययुक्त होता है, अन्यथा केवल मानुष के आश्रय से, दिव्य के अथवा केवल दिव्य के आश्रय से केवल मानुष के उत्साह, आदि उपनिबध्यमान होकर, अनुचित होते हैं। जैसा कि केवल मानुष राजा आदि के वर्णन में मान समुद्रों का पार करना आदि रूप व्यापार उपनिबध्यमान होकर सौष्ठवयुक्त होने भी नीरस ही नियमित होते हैं, उसका तो अनौचित्य ही हेतु है।

ननु नागलोकगमनादयः सातवाहनप्रभृतीनां श्रूयन्ते, तदलोक-सामान्य प्रभावातिशय वर्णने किमनौचित्यं सर्वोर्ध्वभरण क्षमायां क्षमा-भुजामिति। नतदस्ति। न वयं भ्रूयोत्प्रभातिशयवर्णनमनुचितं राज्ञाम्, किन्तु केवल मानुषाश्रयेण चोत्पाद्यवस्तुकथा क्रियते तस्यां दिव्यमौचित्यं न योजनीयम्। दिव्य मानुष्याणां तु कथायां उभयोचित्यं योजनमविरुद्धमेव, यथापाण्डवादि कथायाम्। सातवाहनादिषु तुयेषु यावदपदानं श्रूयते तेषु तावन्मात्र मनुगम्यमानमनुगुणत्वेन प्रतिभासते। व्यतिरिक्त तु तेषामेवोपनिबध्यमानमनुचितम्। तदयमत्र परमार्थः—

अनौचित्यादत्ते नान्यद्वस भंगस्य कारणम् ।

प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥

श्रीधरी— ननु सातवाहन प्रभृतीनां = सातवाहन आदि राजाओं के, नागलोक-
गमनादयः श्रूयन्ते = नागलोक गमन आदि कार्य सुने जाते हैं, तद् = तो, सर्वोर्वीभरण-
क्षमाणा = समग्र पृथ्वी के भरण में समर्थ, क्षमाभुजा = राजाओं के, अलोक सामान्य
प्रभावातिशयवर्णने = असाधारण अतिशय प्रभाव के वर्णन में, किमनौचित्य = क्या
यह अनौचित्य है, न तदस्ति = अनौचित्य नहीं है, न वयं ब्रूमां = हम नहीं कहते कि,
राजाम् प्रभावातिशय वर्णनमनुचितं = राजाओं का अतिशय प्रभाव वर्णन अनुचित
है, किन्तु = लेकिन, केवलमानुपाश्रयेण = केवल मनुष्य के आश्रय से, योत्पाद्यवस्तुकथा
क्रियते = जो कल्पित वस्तुकथा रची जाती है, तस्यां = उसमें, दिव्यश्रीचित्यं = दिव्य
श्रीचित्य की, न योजनीयम् = योजना नहीं करनी चाहिए, तु = किन्तु,
दिव्यमानुष्याया कथायां = दिव्य मनुष्य की कथा में, उभयौचित्यं योजन-
मविरुद्धमेव = उभय प्रकार के श्रीचित्य का योजन अविरुद्ध ही है, यथा = जैसे,
पाण्डवादि कथायाम् = पाण्डव आदि की कथा में, सातवाहनादिषु तु = सातवाहन
आदि में तो, यावदपदान श्रूयते = जितना पूर्व वृत्तान्त सुना जाता है, तेषु = उनमें,
तावन्मात्रं = उतने मात्र तक, अनुगम्यमानमनुगुणत्वेन प्रतिभासते = अनुगमन करना
अनुकूल रूप से प्रतीत होता है, व्यतिरिक्त तु = व्यतिरिक्त वर्णन तो, तेषामेवो-
पनिबध्यमानमनुचितम् = उनका ही अनुचित हो जाता है, तदयमत्र = इसलिये यहाँ,
परमार्थः = निष्कर्ष है—

अनौचित्यादत्ते = अनौचित्य को छोड़कर, रसभंगस्य = रसभंग का, नाभ्यद्
कारणम् = कोई दूसरा कारण नहीं है, प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु = प्रसिद्ध श्रीचित्य का
संयोजन, रसस्य = रस की, परा उपनिषद् = उत्कृष्ट शोभा है ।

अर्थ— सातवाहन प्रभृति राजाओं के नागलोक गमन आदि कार्य सुने जाते
हैं, जो समस्त पृथ्वी के भरण में समर्थ राजाओं के असाधारण अतिशय प्रभाव के
वर्णन में क्या यह अनौचित्य है । यह अनौचित्य नहीं है । हम नहीं कहते हैं कि
राजाओं के अतिशय प्रभाव का वर्णन अनुचित है, लेकिन केवल मनुष्य के आश्रित
से जो वस्तुकथा रची जाती है, उसमें दिव्य श्रीचित्य की योजना नहीं करनी
चाहिए, परन्तु दिव्य मनुष्य की कथा में दोनों ही प्रकार के श्रीचित्य का योजन
विरुद्ध नहीं है । जैसे—पाण्डव आदि की कथा में, परन्तु जिन सातवाहन आदि में
जितना पूर्व वृत्तान्त सुना जाता है, उनमें उतने मात्र तक अनुगमन करना अनुकूल
प्रतीत होता है, किन्तु उनका ही उससे व्यतिरिक्त वर्णन अनुचित हो जाता है । अतः
यहाँ यह निष्कर्ष है—

अनौचित्य को छोड़कर कोई दूसरा रसभंग का कारण नहीं है, और प्रसिद्ध
श्रीचित्य का योजन रस की उत्कृष्ट शोभा है ।

अतएव च भरते प्रत्यातयस्तु विषयत्वं प्रत्यातोदात्त नायकत्वं च नाटकस्यावश्य कर्तव्यतयोपन्यस्तम्—तेन हि नायकीचित्त्यानीचित्य विषये कविर्नव्यामुह्यति । यस्तूत्पाद्य यस्तु नाटकादि कुर्यात्तस्या प्रसिद्धानुचित नायक स्वभाववर्णने महान् प्रमादः ।

श्रीधरी—अतएव च = इमीनिये, भरते = भरत ने, नाटकस्य = नाटक का, प्रत्यातयन्तु विषय = प्रत्यातयन्तु विषय वाला होना, उदात्त नयनत्व च = श्रीर उदात्त नायक वाला होना, आवश्यकनंयतयोपन्यस्तम् = आवश्यक कर्तव्य के रूप में उपन्यस्त किया है, तेन हि = इस कारण, नायकीचित्त्यानीचित्य विषये = नायक के श्रीचित्य एवं अनौचित्य के विषय में, कविः = कवि, न व्यामुह्यति = व्यामोहित नहीं होता, यस्तु = परन्तु जो, उत्पाद्यस्तु = कल्पित बयावस्तु बाने, नाटकादि कुर्यात् = नाटक आदि बनाता है, तस्य = उसका, अप्रसिद्धानुचित नायकादि वर्णने = अप्रसिद्ध एवं अनुचित नायक आदि के वर्णन में, महान् प्रमाद = अत्यधिक प्रमाद है ।

अर्थ—इमीनिये भरत ने नाटक का प्रत्यातयस्तु विषय वाला होना श्रीर प्रत्यात उदात्त नायक वाला होना अवश्य कर्तव्य रूप में उपन्यस्त किया है । इस कारण नायक के श्रीचित्य अनौचित्य के विषय में कवि व्यामोहित नहीं होना बिन्तु जो कवि कल्पित बयावस्तु बाने नाटक आदि बनाता है उसका अप्रसिद्ध एवं अनुचित नायक-स्वभाव के वर्णन में अत्यधिक प्रमाद है ।

ननु यद्युत्साहादिभाव वर्णने कथञ्चिद्व्यमानुष्याश्रीचित्य परीक्षा क्रियते, तत्क्रियताम्, रथादी तु किं तथा प्रयोजनम्, रतिहि भारतवर्षोचितेनैव व्यवहारेण दिव्यानामपि वर्णनीयेति स्थितिः । नैवम्, तदौचित्यातिक्रमेण सुतरां दोषः । तथाह्यधम प्रकृत्यौचित्येनोत्तम प्रकृतेः । शृङ्गारोप निवन्धने का भवेन्नोपहास्यता, त्रिविधं प्रकृत्यौचित्यं भारते वर्ण्यस्ति शृङ्गार विषयम् । यस्तु दिव्यमौचित्यं तत्तन्नानुपकारक मेवेति चेत्—न वयं दिव्यमौचित्यं शृङ्गार विषयमन्यत् किञ्चिद् भ्रमः ।

श्रीधरी—ननु यद्युत्साहादि भाव वर्णने = यदि उत्साह आदि भावों के वर्णन में, कथञ्चित् = किसी प्रकार, दिव्यमानुष्याश्रीचित्य परीक्षा = दिव्य मानुष्य आदि की श्रीचित्य परीक्षा, क्रियते = करते हैं तो, तत्क्रियताम् = उसे कीजिये, तु = लेकिन, रथादी = रथादि में, किं तथा प्रयोजनम् = उससे क्या प्रयोजन है, हि = क्योंकि, इति स्थितिः = यह नियम है कि, दिव्यानामपि = दिव्यों की भी, रतिः = रति का वर्णन, भारतवर्षोचितेनैव व्यवहारेण = भारतवर्ष के उचित व्यवहार से, वर्णनीय = वर्णन करना चाहिए, नैवम् = ऐसा नहीं, तत्र = उसमें श्रीचित्यातिक्रमेण = श्रीचित्य के अतिक्रमण से, सुतरां दोषः = निश्चय ही दोष होगा, तथाहि = जैसा कि, अधम प्रकृत्यौचित्येन = अधम प्रकृति के श्रीचित्य से, उत्तम प्रकृतेः = उत्तम प्रकृति के,

शृङ्गारोपनिबन्धने=उत्तम प्रकृति के शृङ्गार के निबन्धन में, का भवेन्नोपहास्यता = क्या उपहास्यता न होगी, भारतवर्षोऽपि=भारत वर्ष में भी, शृङ्गार विषयकम्=शृङ्गार विषयक, प्रकृत्यौचित्यं=प्रकृत्यौचित्य, त्रिविध अस्ति=तीन तरह का है, यत्तु दिव्यमौचित्यं=जो दिव्य औचित्य है, तत्=वह, तत्र अनुपकारकमेवेति चेत्=वह उसमें उपकारक ही नहीं, यदि वह कहो तो, वयं=हम, शृङ्गार वि.यं=शृङ्गार विषयक, अन्यत्किञ्चित्=और कुछ, दिव्य औचित्यं=दिव्य औचित्य के बारे में, न ब्रूमः=नहीं कहते हैं ।

अर्थ—यदि उत्साह आदि भावों के वर्णन में किसी प्रकार दिव्य, मानुष्य आदि औचित्य की परीक्षा करते हैं तो कीजिये, लेकिन रत्नादि में उससे क्या प्रयोजन है ? क्योंकि यह नियम है कि दिव्यों की भी रति का वर्णन भारतवर्ष के उचित व्यवहार के अनुसार करना चाहिए । ऐसा नहीं । उसमें औचित्य के अतिक्रमण से निश्चय ही दोष होगा ही, जैसा कि अथम प्रकृति के औचित्य से उत्तम प्रकृति के शृङ्गार के निबन्धन में क्या उपहास्यता न होगी ? भारतवर्ष में भी शृङ्गार के विषय का प्रकृत्यौचित्य तीन प्रकार का है । दिव्य औचित्य उसमें उपकारक ही नहीं है, यदि यह कहो तो हम शृङ्गार विषयक दिव्य औचित्य के सम्बन्ध में कुछ अतिरिक्त नहीं कहते ।

किं तर्हि ? भारतवर्ष विषये यथोत्तम नायकेषु राजादिषु शृङ्गारोप-निबन्धस्तथा दिव्याधयोऽपि शोभते । न च राजादिषु प्रसिद्ध ग्राम्य-शृङ्गारोप निबन्धनं प्रसिद्धं नाटकादौ, तथैव देवेषु तत्परिहर्तव्यम् । नाटकादेरभिनेयार्थत्वादभिनयस्य च सम्भोग शृङ्गार विषयस्या-सम्पत्वात्तत्र परिहार इति चेत्—न, यद्यभिनयस्यैवं विषयस्या सम्भोग-तत्काव्यस्यैवं विषयस्या सा केन निवार्यते ? तस्मादभिनेयार्थे नभिनेयार्थे वा काव्ये गदुत्तम प्रकृते राजादेश्च उत्तम प्रकृतिभिर्नायिकाभिः सह ग्राम्य सम्भोग वर्णनं तत्पित्रो सम्भोग वर्णनमिव सुतरां असम्भोगं, तथैवोत्तम देवतादि विषयम् ।

श्रीधरी—किं तर्हि=तो क्या है ? भारतवर्ष विषये=भारतवर्ष देश में, यथोत्तम नायकेषु=जैसे उत्तम नायक, राजादिषु=राजा आदि में, शृङ्गारोप-निबन्धः=शृङ्गार का निबन्धन, शोभते=शोभा देता है, तथा=उसी प्रकार, दिव्याधयोऽपि शोभते=दिव्य के सम्बन्ध में भी शोभित होता है, नाटकादौ=नाटक आदि में, राजादिषु=राजा आदि के सम्बन्ध में, प्रसिद्ध ग्राम्यशृङ्गारोपनिबन्धनं=प्रसिद्ध ग्राम्य शृङ्गार का उपनिबन्धन, न प्रसिद्धं=प्रसिद्ध नहीं है, तथैव=उसी प्रकार, देवेषु=देवताओं के सम्बन्ध में, तत्परिहर्तव्यम्=उसका परिहार कर देना चाहिए, नाटकादेः=नाटक आदि के, अभिनेयार्थत्वात्=अभिनेय होने के कारण, अभिनयस्य च=और अभिनय का, सम्भोग शृङ्गार विषयस्य=सम्भोग शृङ्गार के

विषय का, तत्र=अभिनय मे, असम्यक्त्वात् परिहार इति चेत्=असम्य होने से उसका परिहार होना चाहिये, यदि ऐसा कहते हो तो, न=परिहार नहीं हो सकता, (क्योकि) एव विषयस्य=इस प्रकार के विषय के, काव्यस्य=काव्य की, तत् असम्यक्ता=उस असम्यक्ता का, केन मा निवार्यते=किससे निवारण हो सकता है, तस्माद्=इसलिये, अभिनेयार्थे अनभिनेयार्थे वा काव्ये=अभिनेयार्थ या अनभिनेयार्थ काव्य मे यद्=जो, उत्तम प्रकृते राजादेः=उत्तम प्रकृति के राजा आदि का, उत्तम प्रकृतिभिर्नायिकाभि सह=उत्तम प्रकृति की नायिकाओं के साथ, ग्राम्य सम्भोग वर्णनम्=ग्राम्य सम्भोग का वर्णन है, तत्=वह, पित्रो=माता-पिता के, सम्भोग वर्णनं मित्र=सम्भोग वर्णन की तरह, सुतरां असम्यक्=निश्चय ही असम्य है, तथैव=उसी प्रकार, उत्तम देवतादि विषयम्=उत्तम देवता आदि के सम्बन्ध में भी है ।

अर्थ—तो क्या है ? भारतवर्ष देश मे जैसे उत्तम नायक राजा आदि मे शृङ्गार का निवन्धन सोभा देता है, उसी प्रकार दिव्य के सम्बन्ध मे भी, नाटक आदि मे राजा आदि के सम्बन्ध मे प्रसिद्ध ग्राम्य शृङ्गार का उपनिवन्धन प्रमिद नहीं है । उसी प्रकार देवताओं के सम्बन्ध मे उसका परिहार कर देना चाहिए । नाटक आदि अभिनेयार्थ हुआ करते हैं और उनमे सम्भोग शृङ्गार के विषय के अभिनय का असम्य होने के कारण परिहार यदि ऐसा कहो तो, यह कयन ठीक नहीं है क्योंकि यदि इस प्रकार अभिनय मे असम्यक्ता हो तो इस प्रकार के विषय के काव्य की उस असम्यक्ता का कौन दूर कर सकता है ? इसलिये अभिनेयार्थ या अनभिनेयार्थ काव्य मे जो उत्तम प्रकृति राजा आदि का उत्तम प्रकृति की नायिकाओं के साथ ग्राम्य सम्भोग का वर्णन है, वह माता-पिता के सम्भोग वर्णन की तरह निश्चय ही असम्य है । यही बात उत्तम देवता आदि के सम्बन्ध में भी लागू होती है ।

न च सम्भोग शृङ्गारस्य सुरतलक्षण एवैकः प्रकारः, यावदन्येऽपि प्रभेदाः परस्पर प्रेम दर्शनादयः सम्भवन्ति, ते कस्मादुत्तम प्रकृति विषये न वर्णन्ते ? तस्मादुत्साहवद्रतावपि प्रकृत्योचित्या मनुसतंश्याम् । तथैव विरमयादिषु । शतैवेयं विधे विषये महाकवीनामप्यसमीक्ष्यकारिता लक्ष्ये दृश्यते स दोष एव । स तु शक्ति तिरस्कृतत्वात् तोषां न लक्ष्यत इत्युक्तमेव । अनुभावोचित्यं तुभरतादौ प्रसिद्धमेव ।

श्रीधरी—न च सम्भोग शृङ्गारस्य=सम्भोग शृङ्गार का, सुरत लक्षणः=सुरत रूप, एक एव प्रकारः न=एक ही प्रकार नहीं है, परस्पर प्रेमदर्शनादयः=परस्पर प्रेम, दर्शन आदि, अन्येऽपि प्रभेदाः सम्भवन्ति=और भी भेद हो सकते हैं, उत्तम प्रकृति विषये=उत्तम प्रकृति वानों के सम्बन्ध मे, ते कस्मान्न वर्ण्यन्ते=क्यों वर्णन करते, तस्मात्=इसलिये, उन्माहवत्=उन्माह की तरह, रता

रति में भी, प्रकृत्योचित्य अनुसर्तव्यम्=प्रकृत्योचित्य का अनुसरण करना चाहिए, तथैव=उसी प्रकार, विस्मयादिषु=विस्मय आदि में, यत्तु=जो, एवं विधे विषये=इस प्रकार के विषय में, महाकवीनामपि=महाकवियों की भी, असमीक्ष्यकारिता दृश्यते=बिना समझे कार्य करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, स दोष एव=वह दोष ही है, स तु=वह दोष, शक्ति तिरस्कृतत्वात्=शक्ति के द्वारा तिरस्कृत हो जाने के कारण, न लक्ष्यत=संक्षिप्त नहीं होता, इत्युक्तमेव=यह कह ही चुके हैं, अनुभावोचित्य तु=अनुभाव का औचित्य तो, भरतादौप्रसिद्धमेव=भरत आदि में प्रसिद्ध ही है।

अर्थ—सम्भोग शृङ्गार का सुरत रूप एक ही प्रकार नहीं है। परस्पर प्रेम, दर्शन आदि अन्य प्रभेद भी उसके हो सकते हैं। उत्तम प्रकृति वालों के विषय में उनका व्यो वर्णन नहीं करते? इस कारण उत्साह की तरह रति में भी प्रकृत्योचित्य का अनुसरण करना चाहिए, उसी प्रकार विस्मय आदि में भी, किन्तु जो इस प्रकार के विषय में महाकवियों की भी असमीक्ष्यकारिता देखी जाती है, वह दोष ही है। पर, वह दोष शक्ति के द्वारा तिरस्कृत होने के कारण दृष्टिगत नहीं होता। यह बात पहले ही कही जा चुकी है, अनुभाव का औचित्य तो भरत आदि में प्रसिद्ध है ही।

इयत्तुच्यते—भरतादिविरचितां स्थितिं चानुवर्तमानेन महाकवि बन्धाश्च पर्यालोचयता स्वप्रतिभा चानुसरता कविनावहितचेतसा भूत्वा विभावाद्यौचित्य भ्रंश परित्यागे परः प्रयत्नो विधेयः। औचित्यवतः कथा शरीरस्य वृत्तस्योत्प्रेक्षितस्म वा ग्रहो व्यञ्जकइत्येनेतत् प्रतिपादयति— यद्विनिहासादिषु कथासु रसवतीषु विविधासु सतोष्वपि यत्र विभावाद्यौचित्यवत्कथा शरीरं तदेव ग्राह्यं नेतरत्, वृत्तादिषु च कथाशरीरावृत्तप्रेक्षिते विशेषतः प्रयत्नवता भवितव्यम्। त- हि अनवधानात्स्वल्पतः कवेरव्युत्पत्ति सम्भावना महती भवति। परिकर श्लोकश्चात्र—

कथाशरीरमुत्पाद्य वस्तु कार्यं तथा तथा।

यथा रसमयं रुचिमेव तत्प्रतिभासते ॥

श्रीधरी—इयत्तुच्यते=इतना तो कहते हैं, भरतादि विरचितां=भरत आदि रचित, स्थितिं चानुवर्तमानं=इत्यादि का अनुवर्तन करते हुए, महाकवि बन्धाश्च=महाकवियों के बन्धनों के, पर्यालोचयता=पर्यालोचन करते हुए, च=और, स्वप्रतिभा अनुसरता=अपनी प्रतिभा का अनुसरण करते हुए, कविना=कवि के द्वारा, अवहित चेतसा=सावधान चित्त से, भूत्वा=होकर, विभावाद्यौचित्यभ्रंश-परित्यागे=विभाव आदि के औचित्य के भ्रंश के परित्याग में, परः प्रयत्नो विधेयः=वृत्त प्रयत्न करना चाहिए, औचित्यवतः कथाशरीरस्य=औचित्ययुक्त कथा शरीर का, ग्रहः=ग्रहण, व्यञ्जकः=व्यञ्जक होता है, इत्येनेतत् प्रतिपादयति=इसमें

यह प्रतिपादन करते हैं, यत् = कि, इतिहासादिषु कथासु रसवतीषु = इतिहास आदि रसीली कथाओं के, विविधासु सतीषु = विविध होने पर भी, यतत्र = जो वहाँ, विभावानौचित्यवत्कथाशरीरं = विभाव आदि के औचित्य से युक्त कथाशरीर को, ग्राह्यं = ग्रहण करना चाहिए, न इतरत् = इतर को नहीं, वृत्तादपि = ऐतिहासिक, कथाशरीरात् = कथाशरीर से भी, उत्प्रेक्षिते विशेषतः प्रयत्नवत्. भवितव्यम् = कल्पित कथा शरीर में प्रयत्नशील होना चाहिए. हि = क्योंकि, तत्र = वहाँ, अनवघात = भ्रसावधान होने के कारण, स्वप्नः = स्वप्नित होते हुए. कवेः = कवि की, अभ्युत्पत्ति सम्भावना = अभ्युत्पत्ति की सम्भावना, महती भवति = बहुत होती है, च = और, अत्र = यहाँ, परिकर श्लोकश्च = परिकर श्लोक है-

कथाशरीर = कथाशरीर को, तथा-तथा = उस-उस प्रकार, उत्पाद्यवस्तु = उत्पन्न करना चाहिए, यथा = जिस प्रकार, तत्सर्वमेव = वह सब, रसमय प्रतिभासते = रसमय सा प्रतीत हो ।

अर्थ - इतना कहते हैं कि-भरत आदि द्वारा रचित मर्षादा का अनुवर्तन करते हुए महाकवियों के प्रबन्धों का पर्यालोचन करते हुए और अपनी प्रतिभा का अनुसरण करते हुए, कवि को चित्र को सावधान करके विभाव आदि के औचित्य के अंश के परित्याग में खूब प्रयत्नशील होना चाहिये, ऐतिहासिक किंवा कल्पित औचित्ययुक्त कथाशरीर का ग्रहण व्यवहार होना है, इससे यह प्रतिपादन करते हैं कि इतिहास आदि रसीली कथाओं के विविध होने पर भी जो विभाव वहाँ विभाव आदि के औचित्य में युक्त कथाशरीर है, उसे ही ग्रहण करना चाहिए, दूसरे को नहीं । ऐतिहासिक कथाशरीर से भी विशेष रूप से कल्पित कथाशरीर में प्रयत्नशील होना चाहिए क्योंकि वहाँ भ्रसावधान होने के कारण रसलित होते हुये कवि की अभ्युत्पत्ति की सम्भावना बहुत होती है । इस सम्बन्ध में यहाँ परिकर श्लोक है-

कथा शरीर को उस-उस प्रकार कल्पित करना चाहिए जिस प्रकार वह सभी रसमय प्रतीत हो ।

तत्र चाभ्युपायः सम्पादिविभावानौचित्यानुसरणम् । तच्च दर्शितमेव ।
किञ्च-

सन्तिसिद्धरसप्रख्या ये च रामायणादयः ।

कथाश्रया न तैर्योज्या स्वेच्छा रसविरोधिनी ॥

तेषु हि कथाश्रयेषु तावत्स्वेच्छैव न योज्या । यदुक्तम्-'कथामार्गं न चातपोऽप्यतिक्रमः ।' स्वेच्छापि यदि योज्या तदसं विरोधिनी न योज्या ।

श्रीधरी-सम्यक् = अच्छी तरह से, विभावानौचित्यानुसरणम् = विभाव आदि के औचित्य का अनुसरण, तत्र चाभ्युपायः = वहाँ उपाय है, तच्च दर्शितमेव = उसे दिखाया ही है, किञ्च = और भी, सिद्धरसप्रख्या = सिद्ध रस रूप में प्रख्यात,

रामायणादयः—रामायण आदि, ये च=जो, कथाश्रया=कथा के आश्रय हैं, तैः=उनके साथ, रस में प्रतिकूल, स्वेच्छा=अपनी इच्छा की, न योज्या=योजना नहीं करनी चाहिए ।

तेषु हि कथाश्रयेषु=उन कथा के आश्रयों में, स्वेच्छा=अपनी इच्छा की ही, न योज्या=योजना नहीं करनी चाहिए, यदुक्तम्=क्योंकि कहा है, कथामार्ग=कथा के मार्ग में, अत्योर्ध्व प्रतिक्रमः न=थोड़ा भी प्रतिक्रम नहीं है, स्वेच्छावि यदि योज्या=यदि अपनी इच्छा की भी योजना करे, तद्=तो, रस विरोधिनी न योज्या=रस के प्रतिकूल इच्छा की योजना नहीं करनी चाहिए ।

अर्थ—सम्पत्कथा विभाव आदि के प्रोचिष्य का अनुसरण वही उपाय है और उसे दिलसाया ही है, और भी—

सिद्ध रस रूप में प्रख्यात रामायण आदि जो कथा के आश्रय हैं उनके साथ रस के प्रतिकूल अपनी इच्छा की योजना नहीं करनी चाहिए क्योंकि कहा है—‘कथा के मार्ग में थोड़ा भी प्रतिक्रम नहीं है’ । यदि अपनी इच्छा की भी योजना करे तो रस के प्रतिकूल इच्छा की योजना न करे ।

इदमपरं प्रबन्धस्य रसाभिव्यञ्जकत्वे निबन्धनम् । इतिवृत्त वशायातां कथञ्चिद्वसाननुगुणां स्थितिं त्यक्त्वा पुनस्तत्प्रेक्ष्याप्यन्तराभीष्ट-रसोचित कथोन्नयो विधेयः यथा कालिदास प्रबन्धेषु । यथा च सर्वसेन विरचिते हरिविजये । यथा च मदीय एवानुं चरिते महाकाव्ये, कविना काव्यमुपनिबध्नता सर्वात्मना रस परतन्त्रेण भवितव्यम् । तत्रैतिवृत्ते यदि रसाननुगुणां स्थितिं पश्येत् तदेतां भङ्ग्यापि स्वतन्त्रतया रसानुगुणं कथान्तर-पुत्पादयेत् । न हि कवेरिति वृत्तमात्र निर्वहणेन किञ्चित्प्रयोजनम्, इतिहासादेव तत्सिद्धेः ।

श्रीधरी—इदमपरं प्रबन्धस्य रसाभिव्यञ्जकत्वे=प्रबन्ध के रसाभिव्यञ्जक होने में यह दूसरा, निबन्धनम्=निबन्धन है, इतिवृत्तवशायाता=इतिहास के प्रसंग से आई हुई, काचित्=किसी, रसाननुगुणा स्थितिं=रस के प्रतिकूल स्थिति को, त्यक्त्वा=छोड़कर, पुनः=फिर, उत्प्रेक्षापि=उत्प्रेक्षा भी, अन्तराभीष्टरसोचित कथोन्नयो विधेयः=बीच में, अभीष्ट रस के उचित कथा का उद्घनन कर लेना चाहिए, यथा=जैसे, कालिदास प्रबन्धेषु=कालिदास के, प्रबन्धों में, यथा च=और जैसे, सर्वसेन विरचिते=सर्वसेन विरचित, हरविजये=हर विजय में, यथा च=और जैसे, मदीय एव=मेरे ही, अनुं चरिते महाकाव्ये=अनुं चरित महाकाव्य में, काव्यमुपनिबध्नता=काव्य का निर्माण करते हुए, कविना सर्वात्मना=कवि को सर्वप्रकारेण, रसपरतन्त्रेण भवितव्यम्=रस के अधीन होना चाहिए, तत्र=उस, इतिवृत्ते=इतिवृत्त में, यदि रसाननुगुणतां स्थितिं पश्येत्=रस के प्रतिकूल स्थिति देखे, तदा=तब, इमां भङ्ग्यापि=इसे तोड़कर के भी, स्वतन्त्रतया

रसानुगुणं=स्वतन्त्र रूप से रस के अनुकूल, कथान्तरमुत्पादयेत्=कथान्तर का उत्पादन करे, हि=क्योंकि, कवेः=कवि का, इतिवृत्तमात्रं निर्वहणेन=इतिहास मात्र का निर्वाह करने से, न किञ्चित्प्रयोजनम्=कुछ प्रयोजन नहीं होता, इतिहासादेव=क्योंकि इतिहास से ही, तत्सिद्धिः=उसकी सिद्धि हो जाती है।

अर्थ—प्रबन्ध के रसाभिव्यञ्जक होने में यह दूसरा हेतु है। इतिहास के प्रसंग से आई हुई किसी प्रकार की रस के प्रतिकूल स्थिति को छोड़कर पुनः उत्प्रेक्षा करके भी बीच में अर्थात् रस के योग्य कथा का उन्नयन कर लेना चाहिए, जैसे कालिदास आदि के काव्यों में, और जैसे सर्वमेव विरचित हरविजय में, तथा जैसे मेरे ही अर्जुन चरित नामक महाकाव्य में, काव्य का निर्माण करते हुए कवि को सब प्रकार से रस के अधीन होना चाहिए। उस इतिवृत्त में यदि रस के प्रतिकूल स्थिति देखे तब उसे तोड़कर भी स्वतन्त्र रूप से रस के अनुकूल कथान्तर का उत्पादन करे क्योंकि कवि का इतिवृत्त मात्र का निर्वाह करने से कुछ प्रयोजन नहीं है। इतिहास से ही उसकी सिद्धि हो जाती है।

रसादि व्यञ्जकत्वे प्रबन्धस्य चेदभिन्यन्मुख्यं निबन्धनं, यत्सन्धीनां मुखप्रतिमुखगर्भावमर्शं निर्वहणाख्यानां तदङ्गानां चोपक्षेपादीनां घटनं रसाभिव्यक्त्यपेक्षया, यथा रत्नावल्याम्, न तु केवलं शास्त्रस्थिति सम्पादनेच्छया, यथा वेणीसंहारे विलासाख्यस्य प्रतिमुख सन्ध्यङ्गस्य प्रकृतरस निबन्धाननु गुणमपि द्वितीये अंके भरतः मतानुसरणमात्रेच्छया घटनम्।

श्रीधरी—प्रबन्धस्य=प्रबन्ध के, रस व्यञ्जकत्वे च=रस व्यञ्जक होने में, इदं ग्रन्थं मुख्यं निबन्धनं=यह मुख्य कारण है, यत् किं, मुखप्रतिमुखगर्भावमर्शं निर्वहणाख्यानां=मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श, निर्वहण नामक, सन्धीनां=सन्धियों, उपेक्षादीनां तदङ्गानां च=और उपेक्षा आदि उनके अंगों का, घटनं रसाभिव्यक्त्यपेक्षया=रसाभिव्यक्ति की अपेक्षा से, जोड़ना, यथा=जैसे, रत्नावल्याम्=रत्नावली नाटिका में, न तु केवलं=न कि केवल, शास्त्र स्थिति सम्पादनेच्छया=शास्त्र की मर्यादा के सम्पादन की इच्छा से, यथा=जैसे, वेणीसंहारे=वेणीसंहार में, विलासाख्यस्य=विलास नामक, प्रतिमुख सन्ध्यङ्गस्य=प्रतिमुख सन्धि के अंग का, प्रकृत रस निबन्धाननु गुणमपि=प्रकृत रस के निबन्धन के प्रतिकूल भी, द्वितीयेऽङ्के=दूसरे अंक में, भरतमतानुसरणं मात्रेच्छया=केवल भरत के मत के अनुसरण की इच्छा से, घटनम्=घटन है।

अर्थ—प्रबन्ध के रसाभिव्यञ्जक होने में ग्रन्थ मुख्य कारण यह है कि मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श, निर्वहण नामक सन्धियों और उपेक्षा आदि उनके अंगों का रसाभिव्यक्ति की अपेक्षा से जोड़ना जैसे—रत्नावली नाटिका में, न कि केवल शास्त्र मर्यादा के सम्पादन की इच्छा से, जैसे वेणीसंहार में विलास नामक प्रतिमुख

तन्निध के ग्रंग का प्रकृत रस के निबन्धन के प्रतिकूल भी दूसरे ग्रंग में केवल भरा के मत के अनुसार ही पटन है।

इदं चापरं प्रबन्धस्य रस व्यञ्जकत्वेनिमित्तं यदुदीपन प्रशमने यथायसरमन्तरारसरय, यथा रत्नावल्यामेव। पुनराव्य विश्रान्ते रसस्याग्निनो-
ज्जुसन्धिश्च, यथातापस वत्सराजे। प्रबन्ध विशेषस्य नाटकादे रसव्यक्ति-
निमित्तमिदं चापरमवगन्तव्यं यदलंकृतीनां शक्तावप्यानुवृत्तेण योजनम्।
शक्तो हि कविः कदाचिदलंकार निबन्धने तदाक्षिप्तार्थयानपेक्षितरसबन्धः
प्रबन्धभारभते तदुपदेशार्थमिदमुक्तम्। दृश्यते च कवयोऽलंकारनिबन्धनं क
रसा अनपेक्षित रसाः प्रबन्धेषु।

श्रीधरी— इदं चापर प्रबन्धस्य रस व्यञ्जकत्वे निमित्तं—यह प्रबन्ध के रस व्यञ्जक होने में दूसरा निमित्त है, यद्= कि, उदीपन प्रशमन=उदीपन और प्रशमन, अन्तरा=बीच में, यथावत्सरं=यथावत्सरानुसृत रसस्य=रस का करना, यथा=जैसे, रत्नावल्यामेव=रत्नावली में ही, पुनराव्य विश्रान्ते=पुनः प्रारम्भ किये हुए के विश्रान्त होने लगने पर, रसस्याग्निनोऽनुसन्धिश्च=अग्नी रस का विशेषपस्य नाटकादेः=प्रबन्ध विशेष नाटक आदि की, रसव्यक्ति निमित्तमिदं चापर-मवगन्तव्यं=रसव्यञ्जकता का यह और दूसरा निमित्त समझना चाहिए, यद्= कि, शक्तावपि=सामर्थ्य के होने पर भी, अलंकृतीनां=अलंकारों की, अनुरूपेण योजनम्=अनुरूपता से जोड़ना, हि=क्योंकि, शक्तो कविः=समर्थ, कवि कदाचिद-लंकारनिबन्धने=कभी अलंकारों के निबन्धन में, तद्=उस, आक्षिप्तार्थयानपेक्षित-रसबन्धः=कल्पना में ही भग्न होकर रसबन्ध की अपेक्षा न करके, प्रबन्धभारभते=प्रबन्ध रचना करने लगता है, तदुपदेशार्थमिदमुक्तम्=उनके उपदेश के लिये यह कहा है दृश्यते च=देखा जाता है कि, कवयः=कवि लोग, प्रबन्धेषु=प्रबन्धों में, अनपेक्षित रसाः=रसापेक्षी न होकर, अलंकार निबन्धनक रसाः=अलंकारों के निबन्धन में ही लग जाते हैं।

अर्थ—और यह प्रबन्ध के रस व्यञ्जक होने में दूसरा निमित्त है कि बीच में यथावत्सर रस का उदीपन और प्रशमन करना, जैसे रत्नावली में ही, और प्रारम्भ किये हुए के विश्रान्त होने लगने पर फिर से अग्नी रस का अनुरूपान कर लेना, जैसे-तापस वत्सराज में। प्रबन्ध विशेष नाटक आदि की रस व्यञ्जना का यह और निमित्त समझना चाहिए कि सामर्थ्य होने पर भी अलंकारों की अनुरूपता से जोड़ना क्योंकि समर्थ कवि कभी-कभी अलंकारों के निबन्धन में उसी में भग्न होकर रसबन्ध की अपेक्षा न करके प्रबन्ध रचना करने लगता है, उसके उपदेश के लिये यह कहा है—

.. देखा जाता है कि कवि प्रबन्धों में रसापेक्षी न होकर श्लकारों के निबन्धन में ही लग जाते हैं ।

किञ्च —

अनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाहृतः ।

ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते सोऽपि केषुचित् ॥१५॥

अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरनुरणन रूप व्यंग्योऽपि यः प्रभेद उदाहृतो द्विप्रकारः सोऽपि प्रबन्धेषु केषुचिद्योतते । तद्यथा मधु मयन विजये पाञ्चजन्योक्तिषु । यथा वा ममैव कामदेवस्य सहचर समागमे विषमबाण लीलायाम् । यथा च गृध्र गोमायु संवादादौ महाभारते ।

श्रीधरी—किञ्च=और भी, अस्यध्वनेः=इस ध्वनि का, अनुस्वानोपमा-त्मा=अनुस्वान के समान, यः प्रभेद उदाहृतः=जो प्रभेद कहा गया है, सोऽपि=वह भी, केषुचित् प्रबन्धेषु=किन्हीं प्रबन्धों में, भासते=भासित होता है ।

अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेः=इस विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि का, अनुरणन रूप व्यंग्योऽपि=अनुरणन रूप व्यंग्य भी, यः प्रभेदः=जो प्रभेद, द्विप्रकारः उदाहृतः=दो प्रकार का कहा गया है सोऽपि=वह भी, प्रबन्धेषु=प्रबन्धों में, केषुचित् योतते=किन्हीं में प्रकाशित होता है, तत् यथा=वह जैसे, मधुमयन विजये=मधु मयन विजय में, पाञ्चजन्योक्तिषु=पाञ्चजन्य की उक्तिों में, यथा वा=अथवा जैसे, ममैव=मेरा ही, विषम बाणलीलायाम्=विषम बाण लीला में, कामदेवस्य=कामदेव के, सहचर समागमे=सहचर समागम के प्रसंग में, यथा च=और जैसे, महाभारते=महाभारत में, गृध्रगोमायु संवादादौ=गृध्रगोमायु संवाद आदि के प्रसंग में ।

अर्थ—और भी, इस ध्वनि का अनुस्वान के समान जो प्रभेद कहा गया है वह भी किन्हीं प्रबन्धों में भासित होता है ।

इस विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि का अनुरणन रूप व्यंग्य भी जो प्रभेद दो प्रकार का कहा गया है, वह भी प्रबन्धों में किन्हीं में प्रकाशित होता है, वह जैसे मधुमयन विजय में पाञ्चजन्य की उक्तिों में अथवा जैसे मेरा ही विषम बाण-लीला में कामदेव के सहचर समागम के प्रसंग में और जैसे महाभारत में गृध्रगोमायु संवाद आदि के प्रसंग में ।

सुप्तिश्च वचन सम्बन्धैस्तथा कारक शक्तिभिः ।

कृतद्वित समासैश्च द्योत्योऽलक्ष्यक्रमः स्वचित् ॥१६॥

श्रीधरी—सुप्तिश्च वचन सम्बन्धैः=सुप्ति, तिङ्, वचन, सम्बन्ध, तथा=और, कारक शक्तिभिः=कारक शक्ति, कृतद्वित समासैश्च=कृत, तद्वित, समास से, स्वचित्=कही पर, अलक्ष्यक्रमः=असंलक्ष्यक्रम- व्यंग्य ध्वनि, द्योत्यः=प्रकाश्य होती है ।

अर्थ—सुप्, तिङ्, वचन सम्बन्ध कारक शक्ति, कृत्, तद्धित, प्रीर समास
ये कही पर प्रत्यक्षतम व्यंग्य ध्वनि प्रकाश्य होती है ।

प्रत्यक्षक्रमो ध्वनेरात्मा रसादिः सुविशेषोऽस्तिङ् विशेषपर्वचन विशेषैः
सम्बन्ध विशेषैः कारक शक्तिभिः कृद्विशेषस्तद्धित विशेषैः समासैश्चेति ।
यशब्दादिनिपातोपसर्ग कालादिभिः प्रयुक्तैरभिव्यज्यमानो दृश्यते ।

यथा—

न्यवकारो ह्यायमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः ,

सोऽप्यथैव निहन्ति राक्षस कुलं जीवत्यहो रावणः ।

धिग्धिक्कृजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा ,

स्वर्गग्रामटिकाघलुण्ठन दूयोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः ॥

श्रीधरो—प्रत्यक्षक्रमो ध्वनः=प्रत्यक्षक्रम ध्वनि का, आत्मा=आत्मा
रसादिः=रस आदि, सुविशेषोऽस्तिङ् विशेषपर्वचन विशेषैः सम्बन्ध विशेषैः कारक
शक्तिभिः=सुप् विशेष, तिङ् विशेष, वचन विशेष, सम्बन्ध विशेष, कारक शक्ति,
कृद्विशेषस्तद्धित विशेषैः समासैश्चेति=कृद्विशेष, तद्धित विशेष, प्रीर समासो
से, 'च' शब्दात्='च' शब्द से, निपातोपसर्ग कालादिभिः=निपात, उपसर्ग, काल
आदि से, प्रयुक्तैरभिव्यज्यमानो दृश्यते=प्रयुक्त होकर अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई
देता है, यथा=जैसे—

अयमेव मे न्यवकारः=यही मेरा अवकार है, यत्=कि, अरयः=मेरे भी
शत्रु है, तत्रापि=उसमें भी, असौ=यह, तापसः=तपस्वी है, सोऽपि=वह भी,
अथैव=यही, राक्षसकुल निहन्ति=राक्षस कुल को मार रहा है, अहो=आश्चर्य
है, रावणः जीवति=रावण जी रहा है, कृजितं=इन्द्र को जीतने वाले मेघनाद
को, धिक्-धिक् = धिक्कार है, धिक्कार है, प्रबोधितवता = जगाये गये,
कुम्भकर्णेन किं=कुम्भकर्ण से क्या लाभ ? स्वर्गग्रामटिका=स्वर्ग रूपी छोटे से गाँव
को, बिलुण्ठन दूयोच्छूनैः=लूटने के कारण व्यर्थ में अभिमान से फूनी हुई,
एभिर्भुजैः=मेरी इन भुजाओं से, किं=क्या लाभ ?

अर्थ—प्रत्यक्षक्रम व्यंग्य ध्वनि की आत्मा 'रसादि' प्रयुक्त सुविशेष, तिङ्
विशेष, वचन विशेष, सम्बन्ध विशेष, कारक शक्ति, कृद् विशेष, तद्धित विशेष, प्रीर
समासो से, तथा 'च' शब्द में निपात, उपसर्ग, काल आदि से अभिव्यक्त होता
हुआ देखा जाता है, जैसे—

यही मेरा अवकार है कि मेरे भी शत्रु है, उसमें भी वह तापस है, वह भी
यही पर राक्षसकुल का हनन कर रहा है आश्चर्य है फिर भी रावण जी रहा है,
इन्द्र को जीतने वाले मेघनाद को धिक्कार है, धिक्कार है । जगाये गये कुम्भकर्ण
में क्या लाभ ? स्वर्ग रूपी छोटे से ग्राम को लूटने के कारण व्यर्थ ही घमण्ड से
फूली हुई मेरी इन भुजाओं से क्या लाभ ?

अर्थ—इस श्लोक में अधिकतर इन सभी का व्यञ्जकत्व दृष्टिगत होता है, उनमें से—‘येरे भी शत्रु हैं, इससे सुप्त सम्बन्ध और वचन का अभिव्यञ्जकत्व है। ‘उनमें भी यह तापस है’ यहाँ तद्धित और निपात का, ‘वह भी यही पर रासम कुल का विनाश कर रहा है, अहो, रावण जीविन है’, यहाँ तिङ् और कारक शक्तियों का, ‘इन्द्रजित् को धिक्कार है’ इत्यादि श्लोकायें में कृत्, तद्धित, समास, और उपसर्ग का। इस प्रकार के बहुत व्यञ्जकत्व के घटित होने से काव्य की मर्यादितताविनी बन्धछाया समुन्मीलित होती है। जहाँ व्यंग्य का प्रवर्धनित करने वाले एक ही पद में आबिर्भाव है, वहाँ भी काव्य में बन्धछाया है, जहाँ उन बहुतों का समवाय है, वहाँ कहना ही क्या? जैसा कि अभी उदाहृत श्लोक में। यहाँ ‘रावण’ इस पद से ध्वनि के प्रभेद अर्थान्तर संक्रमित वाच्य के द्वारा प्रसङ्गत होने पर भी अभी वही गये व्यञ्जक प्रकारों का उद्भासन है, प्रतिभा विशेष, बाने महात्माओं के बहुधा इस प्रकार के बन्ध प्रकार दृष्टिगत होते हैं।

यथा महर्ष्यव्यासस्य—

प्रतिक्रान्त सुखाः कालाः प्रत्युपस्थित दारुणाः ।

इवः इव पापीयद्विषता पृथिवीगतयोवना ॥

अथ हि कृततद्धितवचनरत्नस्यक्रमव्यंग्यः, ‘पृथिवीगत योवना’ इत्यनेनचात्यन्त तिरस्कृत वाच्यो ध्वनिः प्रकाशितः। एषां च सुखादीनामेकैकशः समुदितानां च व्यञ्जकत्वं महाकवीनां प्रबन्धेषु प्रायेण दृश्यते। सुवन्तस्य व्यञ्जकत्वं यथा—

श्रीधरी—यथा = जैसे, महर्ष्यव्यासस्य = महर्षि व्यास का = प्रतिक्रान्त सुखाः कालाः = सुख के समय बीत गये, प्रत्युपस्थित दारुणाः = दुःख के समय उपस्थित हैं, गतयोवना पृथिवी = गतयोवना पृथिवी के, इवः इवः पापीयद्विषता = उत्तरोत्तर खराब दिन आ रहे हैं।

अथ हि = यहाँ, कृततद्धित वचन = कृत्, तद्धित और वचन से, अलक्ष्यक्रम व्यंग्यः = अलक्ष्यक्रम व्यंग्य, पृथिवीगतयोवना = गतयोवना पृथिवी से, अत्यन्त तिरस्कृतवाच्यो ध्वनिः प्रकाशते = अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि प्रकाशित है, एषां च = इन, सुखादीनां = सुप्त आदि का, एकैकशः = अलग-अलग, समुदितानां च = और मिलकर, महाकवीनां प्रबन्धेषु = महाकवियों के प्रबन्धों में, प्रायेण दृश्यते = प्रायः देखा जाता है, सुवन्तस्य व्यञ्जकत्व = सुवन्त का व्यञ्जकत्व, यथा = जैसे—

अर्थ—जैसे महर्षि व्यास का सुख के दिन बीत गये और दुःख के दिन आ गये है। गतयोवना पृथ्वी के उत्तरोत्तर बुरे दिन आ रहे हैं।

यहाँ कृत् तद्धित, और वचन से अलक्ष्यक्रम व्यंग्य तथा गतयोवना पृथ्वी

से अत्यन्त वाञ्छ्य ध्वनि प्रकाशित है। इन सुप् आदि का अलग-अलग और मिलकर व्यञ्जकत्व महाकवियों के प्रबन्धों में प्रायः देखा जाता है। सुवन्त का व्यञ्जकत्व जैसे—

तालैः सिञ्जद्वलयसुभगेः कान्तया नतितो मे,

यामध्यास्ते दिवसं विगमेनीलकण्ठं सुहृदः ॥

श्रीधरी—कान्त्या = मेरी प्रियतमा के द्वारा, सिञ्जद्वलय सुभगेः तालैः = कङ्कनो के झंकारों से सुन्दर तालैः = तालियाँ बजाकर, नतितः = न 'पाया' हुआ, व. सुहृद् = तुम्हारा मित्र, नीलकण्ठ = मयूर दिवसं विगमे = सन्ध्याकाल में, यामध्यास्ते = जिस पर बैठता है।

अर्थ मेरी प्रियतमा के द्वारा कङ्कन की झंकारों से सुन्दर तालियाँ बजाकर नचाया गया तुम्हारा मित्र मयूर सायंकाल के समय जिस पर बैठता है।

तिङ्न्तस्य यथा—

अवसर रौंउ घिऊ णिम्मिआइ मा पुंस मे हअच्छीइ

दंसणमेत्तुम्भत्तेहिं जहिं हिअअं तुहं ण नाअम् ॥

[अवसर रोदितुमेव निमित्ते मा पुंसय हते अक्षिणी मे।

दर्शन मात्रोन्मत्ताभ्यां याम्या तव हृदय मेव रूपं न ज्ञातम् ॥]

श्रीधरी—तिङ्न्तस्य यथा = तिङन्त का जैसे—

अवसर = हटो, मे अक्षिणी = मेरी आँखें, रोदितु मेव निमित्ते = रोने के लिये ही बनी हैं, हते = इन प्रभागी आँखों को, मा पुंसय = मत बढ़ाओ, दर्शन मात्रोन्मत्ताभ्यां = दर्शनमात्र से उन्मत्त, याम्या = जिन्होंने, तव = तुम्हारा, एव, विव = इस प्रकार का, हृदय न ज्ञातम् = हृदय नहीं जाना।

अर्थ हटो, मेरी प्रभागी आँखें रोने के लिये ही बनी हैं, इन्हें मत बढ़ाओ, दर्शन मात्र से उन्मत्त जिन्होंने तुम्हारे इस प्रकार के हृदय को नहीं जाना।

यथा वा—

मा पण्यं सन्धीओ अवेहि बालअ अहोसि अहिरोओ ॥

अग्हेण णिरिच्छाओ सुणणघरं रेक्खिदव्वं णो ॥

[मा पण्यानं रघः अपेहि बालके अप्रोढ अहोअसि अहोके।

ययं परतन्त्रा यतः शून्यगृहं सोमकं रेक्षणीयं वन्तते ॥]

श्रीधरी—यथा वा = अथवा जैसे—

अप्रोट बालक = हे नाममक, पण्यानं मा रघः = रास्ता मत रोको, अपेहि = हटो, अहो अहोके = अनि = अहो तुम तो निर्लज्ज हो, ययं परतन्त्रा = हम पराधीन है, यतः = क्योंकि, सोमकं = हमको, शून्यगृहं = सूने घर की, रेक्षणीयं वन्तते = रक्षवाली करनी है।

इत्यत्र 'च' शब्दः, यथा वा—

मुहुरंगुलिसंवृताधरोष्ठं प्रतिषेधाक्षरविकलवाभिरामम् ।

मुखमंस विवर्ति पक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥

अत्र तु शब्दः । निपातां प्रसिद्ध मयीह द्योतकत्वं रसापेक्षयोक्तमिति द्रष्टव्यम् । उपसर्गाणां व्यञ्जकत्वं यथा—

नीवाराः शुकगर्भकोटरमुख भ्रष्टास्तरुणामधः,

प्रस्निग्धाः क्वचिद्द्विगुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः ।

विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः,

तोयाधारपथाश्च वल्कल शिखा निष्यन्द रेखाङ्किताः ॥

श्रीधरी—इत्यत्र=यहाँ, च शब्दः='और' शब्द, यथा वा=या जैसे—

मुहुरंगुलिसंवृताधरोष्ठं=बार-बार अंगुलियों से ढके अधरोष्ठ बाधे, प्रतिषेधाक्षर-विकलवाभिराम=नहीं-नहीं कहती हुई और व्याकुलता से अभिराम, पक्ष्मलाक्ष्या=उस पक्ष्मल आँखों वाली शकुन्तला के, प्रसविवर्ति मुखं=कंधे पर मुड़े हुए मुख की, कथमपि=किसी तरह, उन्नमितं=ऊपर उठा लिया, न तु चुम्बितं=लेकिन चूम नहीं सका ।

अत्र=यहाँ, तु शब्दः='तु' शब्द, निपातानां=निपातों का, द्योतकत्वं=द्योतकत्व, प्रसिद्धमपि=यद्यपि प्रसिद्ध है, (तथापि) इह=यहाँ, रसापेक्षयोक्तं=(उनका द्योतकत्व) रस की अपेक्षा से ही, द्रष्टव्यम्=समझना चाहिए, उपसर्गाणां=उपसर्गों का, व्यञ्जकत्वं यथा=व्यञ्जकत्व जैसे—

नीवाराः=जंगली घान, शुकगर्भ कोटरमुख=सुग्गों के खोखलों के अग्रभाग से, तरुणां अधः=पेड़ों के नीचे, भ्रष्टाः=गिरे हुए हैं, क्वचित्=कहीं पर, प्रस्निग्धाः=चिकने, उपलाः=पत्थर, द्विगुदीफलभिदः सूच्यन्त=इनसे द्विगुदी के फल तोड़े जाते हैं, यह सूचित करते हैं, मृगाः=हिरण, विश्वासोपगमात्=विश्वस्त हो जाने से, अभिन्नगतयः=अभिन्न गति से, शब्दं सहन्ते=शब्दों को सहन करते हैं, य=और, तोयाधारपथा=जल के बहाव के मार्ग, वल्कलशिखानिष्यन्द रेखाङ्किताः=चकलों के अग्रभाग से टपकती हुई बूंदों की रेखा से अंकित है ।

अर्थ—यहाँ 'और' शब्द । यथा वा जैसे—

बार-बार अंगुलियों से ढके अधरोष्ठ बाधे नहीं-नहीं करती हुई और व्याकुलता से सुन्दर उस पक्ष्मल आँखों वाली शकुन्तला के कंधे पर मुड़े हुए मुख की किसी प्रकार ऊपर उठा लिया लेकिन चूम नहीं सका ।

यहाँ 'तु' शब्द, यद्यपि निपातों का द्योतकत्वं प्रसिद्ध है तथापि यहाँ उनका द्योतकत्व रस की अपेक्षा से समझना चाहिए । उपसर्गों का व्यञ्जकत्व, जैसे—

नीवार अर्थात् जंगली घान सुग्गों के खोखलों के अग्रभाग से गिरकर पेड़ों के नीचे पड़े हैं । कहीं पर चिकने पत्थर इनसे द्विगुदी के फल तोड़े जाते हैं, यह

सूचित करते हैं। हिरण विश्वस्त हो जाने के कारण अभिन्न गति से शब्द को सहन करते हैं और जल के बहाव के मार्ग वल्कलों के अपभ्रंश से टपकती हुई बूंदों की रेखा से प्रकट हैं।

इत्यादौ। द्वित्राणां उपसर्गाणामेकत्र पदे यः प्रयोगः सोऽपि रसव्यक्त्यनुगुणतयैव निर्दोषः। यथा—‘प्रभ्रश्यत्युत्तरीयत्वयि तमसि समुद्रोक्ष्य-
वीतावृतीन्द्रागजन्तून्’ इत्यादौ। यथा वा—‘मनुष्य वृथा समुपाचरन्तम्’
इत्यादौ।

श्रीधरी—इत्यादौ=इत्यादि में, द्वित्राणां=दो-तीन, उपसर्गाणां एकत्र पदे च=उपसर्गों का एक पद में भी, प्रयोगः=प्रयोग है, सोऽपि=यह भी, रसव्यक्त्यनु-
गुणतयैव=रस की व्यञ्जना के अनुगुण रूप से ही, निर्दोषः=निर्दोष है, यथा=जैसे,
उत्तरीयत्वयि=उत्तरीय की भाँति, तमसि प्रभ्रश्यत्=भ्रम्यकार के विगलित हो
जाने पर, द्राग्=तत्काल, जन्तून्=प्राणियों को, वीतावृती समुद्रोक्ष्य=आवरण से
रहित देखकर, इत्यादौ=इत्यादि में, यथा वा=अथवा जैसे, मनुष्यवृथा=मनुष्य
की वृत्ति से, समुपाचरन्तम्=आवरण करते हुए को, इत्यादौ=इत्यादि में।

अर्थ—इत्यादि में। दो-तीन उपसर्गों का भी एक पद में जो प्रयोग है,
वह भी रस की व्यञ्जना के अनुगुण रूप से ही निर्दोष है। जैसे—उत्तरीय की तरह
भ्रम्यकार के विगलित हो जाने पर तत्काल प्राणियों को आवरण से रहित देखकर,
इत्यादि में अथवा जैसे—मनुष्य के व्यवहार से आवरण करते हुए को, इत्यादि में।

निपातानामपि तयैव। यथा—‘अहो वतासि स्पृहणीयं, धीर्षः’
इत्यादौ, यथा वा—

ये जीवन्ति न भान्ति ये स्म वपुषि प्रीत्या प्रनृत्यन्ति च,
प्रस्यन्दिप्रमदा भवः पुलकिता, बुद्धे गुणिन्यूजिते।
हा धिक्कष्टः महो ब्रह्म, यामि क्षणं तेषां जनानां कृते,
नीतानां प्रसयं शठेन विधिना साधुद्वयः पुष्यता ॥
इत्यादौ।

यद पौनरुक्त्यं च व्यञ्जकत्वा पक्षयैव कदाचित्प्रयुज्यमानं शोभाया-
वहति यथा—

यद्वञ्चनाहित मतिवह्वाटुगर्भं,
कार्योन्मुखः खलजनः कृतकं वदति।
तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किन्तु,
कतुं वृथा प्रणय मस्य न पारयन्ति ॥

इत्यादौ।

श्रीधरी—निपातानामपि=निपातों का भी, तयैव=उसी प्रकार,

यथा=जैसे—ग्रहो स्पृहणीय धीर्ययतासि=ग्रहो तुम स्पृहणीय पराक्रम वाले हो, इत्यादी=इत्यादि में; यथा वा=जैसे ।

गुणिन्पूजिते दृष्टे=गुणों जनों की वृद्धि देखकर; प्रस्थन्दि प्रमदाश्रवः=मानन्द के आसुओं को प्रवाहित करने वाले, पुलकिताः=पुलकित होने वाले, ये=जो व्यक्ति, जीवन्ति=जीवित हैं, न भान्ति=(प्रमत्तता के कारण) जो अपने में समा नहीं पाते; च=और, प्रीत्या=प्रेम से, प्रनृत्यन्ति=नृत्य करने लगते हैं, तेषां जनानां कृते=उन लोगों के लिये, साधुद्वयः=सज्जनो के द्वयी, शठेन विधिना=शठ विधाता के द्वारा, प्रलयं नीताना=समाप्त किम् हुए (सज्जनों को), हा कष्टम्=हाय, कष्ट है, ग्रहो धिक्=ग्रहो धिक्कार है, एव शरणं यामि=शरण के लिये कहाँ जाऊँ, इत्यादी=इत्यादि में ।

पदपीनस्वत्यं च=पदपीनस्वत्य भी, व्यञ्जकत्वापेक्षयैव=व्यञ्जकत्व की अपेक्षा से ही, कदाचित्=कभी, प्रयुज्यमानं=प्रयुज्यमान होकर, शोभामावहति=शोभा को प्राप्त करता है, यथा=जैसे—

यद्वचनाहितमतिः=जो धोखा देने में लगी हुई बुद्धि वाला, कार्योन्मुखः=काम निकालने वाला, स्वसजनः=दुष्ट व्यक्ति, बहुपादुयर्भं=बहुत खुशामद से भरी (बनावटी बातें करता है) तत्=उसको, साधवः=सज्जन लोग, न विदन्ति इति=न=नहीं जानते, यह बात नहीं है, विदन्ति=जानते हैं, किन्तु=लेकिन, अस्य=उसके, प्रणयं=आग्रह को, कृताकृतुं=व्यर्थ करने के लिए, न पारयन्ति=समर्थ नहीं हो पाते । इत्यादी=इत्यादि में ।

अर्था निपातों का भी उसी प्रकार, जैसे—'ग्रहो, तुम स्पृहणीय पराक्रम वाले हो' इत्यादि में । या जैसे—

"गुणी जनों की वृद्धि देखकर मानन्द के आसुओं को प्रवाहित करने वाले एवं पुलकित होने वाले जो व्यक्ति जीवित है, प्रमत्तता के मारे जो अपने शरीर में समा नहीं पाते, प्रीति से नृत्य करने लग जाते हैं, उन लोगों के लिए, जिन्हें दुष्टों को प्रथम देने वाले शठ विधाता ने समाप्त कर दिया है, हाय, बहुत कष्ट है, ग्रहो धिक्कार है, शरण के लिये कहाँ जाऊँ ? इत्यादि में ।

पद पीनस्वत्यं भी, व्यञ्जकत्व की अपेक्षा से ही कदाचित् प्रयुज्यमान होकर शोभित होता है, जैसे—

धोखा देने में लगी हुई बुद्धि वाला, काम निकालने वाला दुष्ट व्यक्ति, जो बहुत खुशामद से भरी बनावटी बातें करता है, उसे सज्जन लोग समझ नहीं पाते हैं, यह बात नहीं है, समझते हैं, किन्तु वे लोग उसके आग्रह को व्यर्थ करने में सफल नहीं हो पाते ।

इत्यादि में ।

कालस्य व्यञ्जकत्वं यथा—

समविसमणिद्विसेसा समन्तश्चो मन्दमन्द संभारा ।

अइरा होहिन्ति पहा मणोरहाणं पि, बुल्लंघा ।

[सम विषम निविशेयाः समन्ततो मन्दमन्द संचारा ।

अचिराद्भविष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामपि दुर्लक्षणा ॥

श्रीधरी—कालस्य=काल का, व्यञ्जकत्वं=व्यञ्जकत्व, यथा=जैसे—

समन्ततः=चारों ओर, (वर्षाकाल में पानी भर जाने के कारण) समविषम निविशेयाः=सम और विषम के अर्थात् ऊँचे-नीचे के भेद में रहित, मन्दमन्द संचारा=धीमे-धीमे चलने योग्य, अचिराद्=शीघ्र ही, पन्थाः=रास्ते, मनोरथानामपि=इच्छाओं के भी, दुर्लक्षणा=दुर्लक्ष, भविष्यन्ति=हो जायेंगे ।

अर्थ—काल का व्यञ्जकत्व जैसे—शीघ्र ही चारों ओर (वर्षाकाल में पानी भर जाने के कारण) मार्ग ऊँचे-नीचे के भेद से रहित, धीरे-धीरे चलने योग्य मनोरथों के भी दुर्लक्ष हो जायेंगे ।

अथ हि अचिराद्भविष्यन्ति पन्थान इत्यत्र भविष्यन्तीत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः कालविशेषाभिधायी रस परिपोष हेतुः प्रकाशते । अयं हि गाथार्थः प्रवासविप्रलम्भ शृंगार विभावतया विभाव्यमानो रसवान् । यथात्र प्रत्ययांशो व्यञ्जकस्तथा क्वचित्प्रकृत्यांशोऽपि दृश्यते । यथा—

गदगेहं नतभित्ति मन्दिरमिव सध्यावगाहं दिव्यं ,

सा धेनुजंरतो चरन्ति करिणा मेता घनामा घटाः ।

सक्षुद्रो मुसलध्वनिः कलमिदं सङ्गीतकं योषिता ,

माश्चर्यं दिवसं द्विजोऽभिमर्तो भूमिं समारोपितः ॥

श्रीधरी—अथ हि=यही, अचिराद्भविष्यन्ति पन्थानः=शीघ्र ही मार्ग हो जायेंगे, इत्यत्र=इसमें, भविष्यन्ति=हो जायेंगे, इत्यस्मिन् पदे=इस पद में, प्रत्ययः=प्रत्यय, कालविशेषाभिधायी=काल विशेष को बताने वाला, रसपरिपोष हेतुः=रसपरिपोष का हेतु, प्रकाशते=प्रकाशित होता है, अयं हि गाथार्थः=यह गाथार्थ, प्रवास विप्रलम्भ शृंगार विभावतया=प्रवास विप्रलम्भ शृंगार के विभाव के रूप में, विभाव्यमानो रसवान्=प्रतीत होकर रसयुक्त हो जाता है, यथा अत्र=जैसे यहाँ, प्रत्ययांशो व्यञ्जकः=प्रत्ययांश व्यञ्जक है, तथा=उसी प्रकार, क्वचित्=कहीं पर, प्रकृत्यांशोऽपि=प्रकृत्यांश भी, दृश्यते=देखा जाता है, यथा=जैसे—

नत भित्तिः=झुकी हुई दीवारों वाला, तदगेहं=वह घर था, दिव्यः सध्यावगाहं इदं मन्दिरं=(कहाँ) आकाश को छूने वाला यह मंदिर, सा जरतो धेनु=वह घुड़ी गाय, मताः=(वहाँ) यह, करिणां घनामा घटाः चरन्ति=बोदेलों के समान आभावासी हाथियों की पंक्ति चर रही है, सक्षुद्रः=यह क्षुद्र, मुसल ध्वनिः=मुसल की ध्वनि, योषिता संगीतकं इदं वतं=(कहाँ) महिलाओं का ध्वनित मधुर संगीत, आश्चर्यं=आश्चर्य है, दिवसं=कुछ ही दिनों में, अयं द्विजः=यह ब्राह्मण, इत्यतो भूमिं समारोपितः=इस अवस्था तक पहुँचा दिया गया ।

अर्थ—यहाँ—‘शीघ्र ही मार्ग हो जायेंगे’। इसमें ‘हो जायेंगे’ इस पद में प्रत्यय काल का अभिवधान करने वाला एवं रस परितोष का हेतु प्रकाशित होता है। यह गायार्थ प्रवास विप्रलम्भ शृंगार के विभाव के रूप में प्रतीत होकर रस-युक्त हो जाता है। जैसे—यहाँ प्रत्ययांश व्यञ्जक है, वैसे कही पर प्रकृत्यंश भी देखा जाता है, जैसे—

भुकी हुई दीवारों वाला वह घर (और कहाँ) गगनचुम्बी यह महल, वह बूढ़ी गाय (और कहाँ) बादलों के समान आभावाली हाथियों की यह पंक्ति चर रही है, मूसल की वह क्षुद्र घावाज (और कहाँ यह महिलाओं का प्रव्यक्त मधुर संगीत, आश्चर्य है, कि कुछ ही दिनों में यह ब्राह्मण इस अवस्था तक पहुँचा दिया गया।

अत्र श्लोके दिवसरित्यस्मिन् पदे प्रकृत्यंशोऽपि द्योतकः। सर्वनाम्नां च व्यञ्जकत्वं यथा नन्तरोक्ते श्लोके। अत्र च सर्वनाम्नामेव व्यञ्जकत्वं हृदि व्यवस्थाप्य कविना कवेत्यादिशब्दप्रयोगो न कृतः। अनया दिशा सहृदयै रन्येऽपि व्यञ्जकविशेषा रचयमुत्प्रेक्षणीयाः। एतच्च सर्वं पदवाक्य रचनाद्योतनोक्त्येव गतार्थमपि वैचित्र्येण व्युत्पत्तये पुनरुक्तम्।

श्रीधरी—अत्र श्लोके—इस श्लोक में, दिवसैः—दिनों में, इत्यस्मिन् पदे—इस पद में, प्रकृत्यांशोऽपि द्योतकः—प्रकृत्यांश भी द्योतक है, सर्वनाम्ना व्यञ्जकत्वं—सर्वनामों का व्यञ्जकत्व, यथा—जैसे, नन्तरोक्ते श्लोके—अभी कहे हुए श्लोक में, अत्र च—यहाँ, सर्वनाम्नामेव—सर्वनामों के ही, व्यञ्जकत्वं—व्यञ्जकत्व को, कविना—कवि के द्वारा, कवेत्यादि शब्दप्रयोगो न कृतः—‘कव’ इत्यादि शब्द का प्रयोग नहीं किया, अनयादिशा—इस तरह से, सहृदयैः—सहृदयों के द्वारा, अन्येऽपि व्यञ्जक विशेषाः—अन्य भी व्यञ्जक विशेषों की, स्वयमुत्प्रेक्षणीया—स्वयं उत्प्रेक्षा करनी चाहिए, एतच्च सर्वं—यह सब, पदं वाक्यरचना द्योतनोक्त्येव—पद वाक्य रचना के द्योतन के कथन से ही, गतार्थमपि—गतार्थ होने पर भी, वैचित्र्येण—वैचित्र्य से, व्युत्पत्तये—व्युत्पत्ति के लिये, पुनरुक्तम्—फिर से कहे गये हैं।

अर्थ—इस श्लोक में ‘दिनों में’ इस पद में प्रकृत्यंश भी द्योतक है। सर्वनामों का व्यञ्जकत्व जैसे अभी कहे हुए इस श्लोक में, यहाँ सर्वनामों के ही व्यञ्जकत्व को कवि ने मन में रखकर ‘कव’ इत्यादि शब्द का प्रयोग नहीं किया है।

इस तरह से सहृदयों को अन्य भी व्यञ्जक विशेषों की स्वयं उत्प्रेक्षा करनी चाहिए। यह सब पद, वाक्य और रचना के द्योतन के कथन से ही गतार्थ था, फिर भी वैचित्र्य से व्युत्पत्ति के लिये पुनः कह दिया गया है।

ननु चार्थसामर्थ्याक्षेप्या रसादय इत्युक्तम् तथा च सुवादीनां व्यञ्जकत्वं वैचित्र्य कथनमन्यत मेव। उक्तमत्र पदानां व्यञ्जकत्वोक्तम्

चाहिए, अन्यथा वाचकत्वे तुल्ये=समान वाचकत्व के प्रतीत होने पर, शब्दाना चारुत्व विशेषः=शब्दों के चारुत्व का विशेष; कः विशेषः स्यात्=विशेष क्या होगा ?

अर्था जहाँ भी वह इस समय प्रतीत नहीं होता, वहाँ भी व्यञ्जक दूसरी रचना में जो सींठव देखा गया है, प्रवाह में पड़े हुए उनका वही चारुत्व अभ्यास वगैरे होता है, यह ममभूना चाहिए। अन्यथा समान वाच्यत्व के होने पर शब्दों के चारुत्व का विशेष क्या होगा ?

अन्य एवासी सहृदय संवेद्य इति चेत्, किमिदं सहृदयत्वं नाम ? किं रसभावानपेक्षकाव्याश्रित समय विशेषाभिज्ञत्वम्, उत रस भावादिमय-काव्यस्वरूपपरिज्ञान नैपुण्यम् । पूर्वस्मिन् पक्षे तथाविध सहृदयव्यवस्थापितानां शब्द विशेषाणां चारुत्व नियमो न स्यात् । पुनः समयान्तरेणान्यथापि व्यवस्थापन सम्भवात् । द्वितीयस्मिन् पक्षे रसज्ञतैव सहृदयत्वमिति । तथाविधः सहृदयः संवेद्यो रसादिसमर्पण सामर्थ्यमेव नैसर्गिकं शब्दानां विशेष इति व्यञ्जकत्वा अध्येष्यते तेषां मुख्यं चारुत्वम् । वाचकत्वाभ्याणानुप्रसाद एवापेक्षायां तेषां विशेषः । अर्थानपेक्षायां त्वनु-प्रासादिरेव ।

श्रीधरी—अन्य एवासी सहृदय संवेद्य इति चेत्=अन्य ही वह कोई सहृदय संवेद्य है यदि यह कहो तो, किमिदं सहृदयत्वं नाम=यह सहृदयत्व क्या है, किं=क्या, रसभावानपेक्ष=रस, भाव की अपेक्षा न करके, काव्याश्रित समय विशेषाभिज्ञत्वम्=काव्य के आश्रित संकेत विशेष की जानकारी रखना सहृदयत्व है, उत=अथवा, रसभावादिमय=रस, भाव आदि से युक्त, काव्य स्वरूपपरिज्ञान नैपुण्यम्=काव्य के स्वरूप के परिज्ञान का नैपुण्य (सहृदयत्व) है, पूर्वस्मिन् पक्षे=पहले पक्ष में, तथाविध सहृदय व्यवस्थापितानां=उस प्रकार के सहृदय द्वारा व्यवस्थापित, शब्द विशेषाणां चारुत्व नियमो न स्यात्=शब्द विशेषों के चारुत्व का नियम नहीं होगा, पुनः समयान्तरेण=(क्योंकि) फिर दूसरे संकेत के अनुसार, अन्यथापि व्यवस्थापन सम्भवात्=अन्यथा भी व्यवस्थापन सम्भव होगा, द्वितीयस्मिन् पक्षे=दूसरे पक्ष में, रसज्ञतैव सहृदयत्व मिति=रसज्ञता ही सहृदयत्व है, तथाविधः=उस प्रकार के, सहृदयः=सहृदयों के द्वारा, संवेद्यो रसादि समर्पण सामर्थ्यमेव=संवेद्य शब्दों का विशेष रसादि के समर्पण की सामर्थ्य ही, नैसर्गिक शब्दानां विशेष इति=स्वाभाविक रूप से, व्यञ्जकत्वाध्ययेव तेषां मुख्यं चारुत्वम्=व्यञ्जकत्व के आश्रित रहने वाला ही उनका मुख्य चारुत्व है, तु=लेकिन, वाचकत्वाध्ययानां=वाचकत्व के आश्रित, तेषां=उन शब्दों का, विशेषः अर्थानपेक्षायां प्रसाद एव=विशेष अर्थ की अपेक्षा होने पर प्रसाद ही है, अर्थानपेक्षायां तु=अर्थ की अपेक्षा न होने पर तो, अनुप्रासादिरेव=अनुप्रास आदि ही है ।

प्रबन्ध या मुक्तक में भी रस भाव के निबन्धन के प्रति आदरयुक्त, मन वाला कवि विरोधियों के परिहार में अधिक यत्न करे अन्यथा इसका एक भी श्लोक सम्यक्त्वया रसमय नहीं हो पायेगा ।

कानि पुनस्तानि विरोधीनि यानि यत्नतः कवेः परिहर्तव्यानीत्युच्यते—

विरोधिरससम्बन्धि विभावादि परिग्रहः ।

विस्तरेणान्वितस्यापि वस्तुनोऽन्यस्य वर्णनम् ॥१८॥

अकाण्ड एव विच्छित्तिरकाण्डे च प्रकाशनम् ।

परिपोषं गतस्यापि पौनः पुन्येन दीपनम् ॥

रसस्य स्याद्विरोधाय वृत्त्यनौचित्य मेव च ॥१९॥

श्रीधरी - कानि पुनस्तानिविरोधीनि = फिर वे विरोधी कौन हैं, यानि = जिन्हें, यत्नतः = यत्नपूर्वक, कवेः = कवि को, परिहर्तव्यानि = परिहार करना चाहिए, इति = इस पर, उच्यते = कहते हैं ।

विरोधिरस सम्बन्धि = विरोधी रस से सम्बन्ध रखने वाले, विभावादि परिग्रहः = विभाव आदि का परिग्रह (रस से) सम्बद्ध होने पर भी, अन्यस्य = वस्तुनः वर्णनम् = अन्य वस्तु का वर्णन, विस्तरेणान्वितस्यापि = विस्तार से युक्त होने पर भी, अकाण्ड एव विच्छित्तिरकाण्डे च प्रकाशनम् = और अममय ही रस का विच्छेद, अकाण्डे च प्रकाशनम् = और अममय ही रस का प्रकाशन, परिपोषं गतस्यापि = रस के परिपोष गत कर लेने पर, पौनः पुन्येन दीपनम् = बार-बार उसका ही उद्दीपन, च = और, वृत्त्यनौचित्यम् = व्यवहार का अनौचित्य, रसस्य विरोधाय स्यात् = (ये पाँच) रस के विरोधी हैं ।

अर्थ — फिर वे विरोधी कौन हैं जिनका यत्नपूर्वक कवि को परिहार करना चाहिए ? इस पर कहते हैं—

विरोधी रस से सम्बन्ध रखने वाले विभाव आदि का परिग्रह होने पर भी अन्य वस्तु का विस्तार से वर्णन, असमय में ही रस का विच्छेद और असमय में ही रस का प्रकाशन, रस के परिपोष प्राप्त कर लेने पर भी बार-बार उसका ही उद्दीपन और व्यवहार का अनौचित्य ये पाँच रस के विरोधी हैं ।

प्रस्तुतसापेक्षया विरोधीयोगेन तस्य सम्बन्धिनां विभाव भावानु-
भावानां परिग्रहो रसविरोध हेतुकः सम्भवनीयः । तत्र विरोधि रस
विभाव परिग्रहो यथा शान्तरस विभावेपु तद्विभाव तयंच निरूपितेष्वनन्तर
मेव शृङ्गारादि विभाव वर्णने । विरोधि रसभाव परिग्रहो यथा प्रति-
प्रणय कलह कुपितासु कामिनीषु वैराग्य कथाभिरनुनये । विरोधि रसानु-
भाव परिग्रहो यथा प्रणय कुपितायां प्रियायामप्रसीदन्त्यां नायकस्य
कोपावेश विवशस्य रौद्रानुभाव वर्णने ।

श्रीधरी—प्रस्तुत रसापेक्षया—प्रस्तुत रस की अपेक्षा में विरोधी रसः=विरोधी जो रस है, तस्य सम्बन्धिनां=उससे सम्बन्ध रखने वाले, विभाव भावानुभावानां=विभाव, भाव और अनुभाव का, परिग्रहः=ग्रहण, रसविरोध हेतुकः सम्भवनीयः=रस विरोध का हेतु हो सकता है, तत्र=उनमें विरोधी रस विभाव परिग्रहः=विरोधी रस के विभाव का ग्रहण, यथा=जैसे, शान्तरस विभावेपु=शान्तरस के विभावों में, तद्विभाव तयैव=उसके विभाव रूप से ही, निरूपितेषु=निरूपित होने के बाद ही, शृंगारादि विभाव वर्णने=शृंगार आदि के विभाव के वर्णन में, विरोधिरस भावपरिग्रहो यथा=विरोधी रस के भाव का परिग्रह जैसे, प्रियं प्रति=प्रिय के प्रति, प्रणय कलह कुपितासु कामिनीषु=कामिनीयों के प्रणय कलह से कुपित होने पर, वैराग्य कथाभिरनुनये=वैराग्य की कथाओं से अनुनय करता, विरोधि रसानुभाव परिग्रहो यथा=विरोधी रस के अनुभाव का परिग्रह जैसे, प्रणय कुपितायां प्रियायां=प्रणय कुपित होने पर प्रिया के, अप्रसी-यन्त्या=प्रसन्न न होने की स्थिति में, कोपावेश विवशास्य=कोप के आवेश से विवश, नायकस्य=नायक का, रौद्रानुभाव वर्णने=रौद्र के अनुभावों के वर्णन में।

अर्थ प्रस्तुत रस की अपेक्षा से जो विरोधी रस है उसमें सम्बन्ध रखने वाले विभाव, भाव और अनुभाव का परिग्रह रस के विरोध का हेतु हो सकता है। उनमें विरोधी रस के विभाव का परिग्रह, जैसे शान्तरस के विभावों में उसके विभाव रूप से ही निरूपित होने के बाद ही शृंगार आदि के विभाव के वर्णन में, विरोधी रस के भाव का ग्रहण, जैसे—प्रिय के प्रति कामिनीयों के प्रणय कलह से कुपित होने पर वैराग्य की कथाओं द्वारा अनुनय करने पर, विरोधी रस के अनुभाव का परिग्रह जैसे प्रणय कुपित होने पर प्रिया के प्रसन्न न होने की स्थिति में कोप के आवेश से विवश नायक के रौद्र के अनुभावों के वर्णन में।

अर्थ चान्यो रसभङ्ग हेतुर्यत्प्रस्तुत रसापेक्षया वस्तुनोऽन्यस्य कथञ्चिदन्वितस्यापि विस्तरेण कथनम् । यथा विप्रलम्भ शृङ्गारे नायकस्य कस्यचित्पूणिषुमुपक्रान्ते कवेर्धमकाद्यलङ्कार निबन्धन रसिक-तया बहुता प्रबन्धेन पर्वतादि वर्णने । अयं चापरो रसभङ्ग हेतुरवगन्तव्यो यदकाण्ड एव विच्छिन्तिः रसस्याकाण्ड एव च प्रकाशनम् । तथानवसरे विरामो रसस्य यथा नायकस्य कस्यचित्स्पृहणीय समागमया नायिकया कथाचित्परां परिपोष पदवीं प्राप्ते शृङ्गारे विदिते च परस्परानुरागे समागमोपाय चिन्तनोचितं व्यवहारमुत्सृज्य स्वतन्त्रतया व्यापारान्तर वर्णने ।

श्रीधरी—अर्थ च अन्यो रसभंग हेतुः=और यह दूसरा रसभंग का हेतु है, यत्=कि, प्रस्तुत रसापेक्षया=प्रस्तुत रस की अपेक्षा, कथञ्चिदन्वितस्यापि=किसी प्रकार सम्बद्ध भी, अन्यस्य वस्तुनः=अन्य वस्तु का, विस्तरेण कथनम्=विस्तार से वर्णन करना, यथा=जैसे, विप्रलम्भ शृंगारे=विगलम्भ शृंगार में,

कस्यचिद् नायकस्य = किसी नायक के, वर्णयितुमुपशान्ते = वर्णन का उपक्रम करने पर, कवेः = कवि की, यमकादलंकार रसिकतया = यमक आदि अलंकारों के निबन्धन में रसिकता के कारण, मृता प्रवन्धेन = बड़ा-बड़ाकर, पर्वतादि वर्णने = पर्वत आदि के वर्णन में, च = और, अयं अपरो रसभग हेतुरवगन्तव्यो = यह दूसरा रसभग का हेतु समझना चाहिए, यद् = जो, अकाण्ड एव विच्छित्ति = असमय में ही रस का विच्छेद, च = और, अकाण्ड एव रसस्य प्रकाशनम् = असमय में ही रस का प्रकाशन है, तथा = उनमें, अनवसरे रसस्यविरामः = असमय में ही रस का विराम, यथा = जैसे, कस्यचित् नायकस्य = किसी नायक का, स्पृहणीय समागम वाली, कदाचित् नायिकया = किसी नायिका के साथ, परिपोष पदवीं प्राप्ते शृंगारे = शृंगार के परम परिपोष की अवस्था तक पहुँच जाने पर, च = और, परस्परानुरागे विदित = परस्पर अनुराग के विदित होने पर, समागमोपाय चिन्तोचित व्यवहारं = समागम के उपाय की चिन्ता के योग्य व्यवहार को, उत्सृज्य = छोड़कर, स्वतन्त्रतया = स्वतन्त्रता में, व्यापारान्तर वर्णने = दूसरे व्यापार के वर्णन में ।

अर्थ—और यह दूसरा रस भंग का हेतु है कि प्रस्तुत रस की अपेक्षा किसी प्रकार सम्बद्ध भी अन्य वस्तु का विस्तार से वर्णन करना, जैसे विप्रलम्भ शृंगार में किसी नायक के वर्णन का उपक्रम करने पर कवि की यमक आदि अलंकारों के निबन्धन में रसिकता के कारण बड़ा-बड़ा कर पर्वत आदि के वर्णन में, और यह दूसरा रसभग का हेतु समझना चाहिए जो असमय में रस का विच्छेद और असमय में ही प्रकाशन है । उनमें से असमय में रस का विराम, जैसे—किसी नायक का स्पृहणीय समागम वाली किसी नायिका के साथ शृंगार के परम परिपोष की अवस्था तक पहुँचने पर और परस्परानुराग के विदित होने पर समागम के उपाय की चिन्ता के योग्य व्यवहार को छोड़कर स्वतन्त्र रूप से दूसरे व्यापार का वर्णन करने पर ।

अनवसरे च प्रकाशनं रसस्य यथा प्रवृत्ते प्रवृत्तविविध वीर संक्षेपे कल्प सङ्क्षेप कल्पे संग्रामे रामदेव प्रायस्यापि तावन्नायकस्यानुपशान्त विप्रलम्भ शृङ्गारस्य निमित्तमुचितवन्तरेणैव शृङ्गारकथाप्राप्तवता- वर्णने । न चैवं विधे विधे देव ध्यामोहितत्वं कयापुरुषस्य परिहारो यतो रसवन्ध एव कवेः प्राधान्येन प्रवृत्ति निबन्धनं युक्तम् । इतिवृत्त वर्णनं तदुपाय एवेत्युक्तं प्राक् 'आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवाञ्जनः' इत्यादिना ।

श्रीधरी—रसस्य = रस का, अनवसरे प्रकाशनं = अनवसर में प्रकाशन, यथा = जैसे, विविध वीर सङ्क्षेपे = विविध वीरों का नाश करने वाले, कल्पसङ्क्षेप कल्पे संग्रामे = प्रलय काल के समान संग्राम के, प्रवृत्त प्रवृत्ते = वर्णन करने पर, अनुपशान्त विप्रलम्भ शृङ्गारस्य = विप्रलम्भ शृङ्गार के उपक्रम के बिना, उचित

निमित्तमन्तरेणैव=विना उचित कारण के, रामदेव प्रायस्यापि=राम जैसे देवता का भी, शृङ्गार कथायामवतार वर्णने=शृङ्गार कथा में पड़ जाने का वर्णन करने में, एव विधे विषये=इस प्रकार के विषय में, कथापुरुषस्य=कथा के नायक का, दैव व्यामोहितत्व=दैववश व्यामोहित हो जाना, परिहारो न=उसके दोष का परिहार नहीं है, यतः=क्योंकि, प्राधान्येन=मुख्यतया, कवेः प्रवृत्तिः=कवि की प्रवृत्ति का, रसबन्ध एव निबन्धनं युक्तम्=निबन्धन रसबन्ध में ही होना चाहिए, इतिवृत्त वर्णन=इतिवृत्त का वर्णन, तदुपाय एव=उसका उपाय ही है, इत्युक्तं प्राक् यह पहले कह चुके हैं, आलोकार्थी=प्रकाश चाहने वाला, जनः=व्यक्ति, यथा जैसा, दीपशिक्षायां=दीप शिक्षा में, यत्नवान्=प्रयत्नशील होता है, इत्यादिना=इत्यादि के द्वारा ।

अर्थ—और असमय में रस का प्रकाशन जैसे—प्रलय काल के समान अनेक धीरो का नाश करने वाले संग्राम का वर्णन करने पर विप्रलम्भ शृङ्गार के उपक्रम के बिना और बिना उचित कारण के राम जैसे देवता का भी शृङ्गार कथा में पड़ जाने का वर्णन करने में । इस प्रकार के विषय में कथा के नायक का दैववश व्यामोहित हो जाना उसके दोष का परिहार नहीं है क्योंकि मुख्यतया कवि की प्रवृत्ति का निबन्धन रसबन्ध में ही होना चाहिए । इतिवृत्त का वर्णन उसका उपाय ही है । इस बात को पहले ही कहा जा चुका है—प्रकाश को चाहने वाला व्यक्ति जैसे दीपशिक्षा में प्रयत्नशील होता है, इत्यादि के द्वारा ।

अतएव चेतिवृत्तमात्र वर्णनं प्राधान्येऽङ्गाङ्गिभावं रहितं रसभाव निबन्धेन च कवीनां एवं विधानि स्थलितानि भवन्तीति रसादिरूप ध्वन्य तात्पर्यं मेवैषां युक्तमिति यत्नोऽस्माभिरारब्धो न ध्वनि प्रतिपादन मात्राभिनिवेशेन । पुनश्चायमग्न्यो रसभंगं हेतुरवधारणीयो यत्परिपोषं गतस्यापि रसस्य पौनः पुन्येन दीपनम् । उपभुक्तो हि रसः स्व सामग्री लब्ध परिपोषः पुनः पुनः परामृश्यमानः परिभ्रान्तं कुसुमकल्पः कल्प्यते, तथा वृत्तेर्ध्यावहारस्य यदनौचित्यं तदपि रसभंगं हेतुरेव, यथा नायकं प्रति नादिकायाः कस्याश्चिदुचितां भंगिमन्तरेण स्वयं सम्भोगाभिलाष कथने । यदि वा वृत्तीनां भरत प्रसिद्धानां कैशिक्यादीनां काव्यालंकारान्तरं प्रसिद्धानामुपनागरिकाद्यानां वा यदनौचित्यमविषये निबन्धनं तदपि रसभंगं हेतुः । एवमेषां रसविरोधिनामन्येषां चानया दिशा स्वयमुत्प्रेक्षितानां परिहारे सत्काविभिरवहितैर्भावितव्यम् । परिहर इलोकाश्चात्र—

श्रीधरी—अतएव च=और इसलिये, इतिवृत्तमात्रवर्णनं प्राधान्ये=इतिवृत्त मात्र के वर्णन का प्राधान्य होने पर, अङ्गाङ्गिभाव रहित=अङ्गाङ्गि भाव से रहित, रसभाव निबन्धेन च=रसभाव के निबन्धन से, कवीनां=कवियों के, एव विधानि=इस प्रकार के, स्थलितानि भवन्ति=स्थलन होने हैं, वति=इस प्रकार, रसादिरूप

ध्यंग्यतात्पर्यमेव'—रसादि रूप व्यंग्य का तात्पर्य ही, एषां युक्तं—इनका ठीक है इति यत्नः—यह यत्न, अस्माभिरारब्धः—हमने आरम्भ किया है, ध्वनिप्रतिपादन-मात्राभिनिवेशेन न—ध्वनि मात्र के प्रतिपादन के अभिप्राय से नहीं, पुनश्च—और, अयं ग्रन्थः—यह दूसरा, रसभङ्ग हेतुरवधारणीयः—रसभङ्ग का कारण समझना चाहिए, यत्—कि, यत्—जो, परिपोषं गतस्यापि—परिपोष को प्राप्त भी, रसस्य—रस का, पौन पुन्येन—बार-बार, दीपनं—उद्दीपन है, हि—क्योंकि, स्वसामग्री लब्ध परिपोषः—अपनी सामग्री से परिपोष को प्राप्त भी, उपभुक्तो रसः—उपभुक्त रस, पुन पुनः परामृश्यमानः—बार-बार परामर्श किये जाने पर, परिम्लान कुसुमकल्प—मुरझाये हुए फूल के समान, कल्पते—हो जाता है, तथा—और, वृत्तव्यवहारस्य—वृत्ति के व्यवहार का, यदनौचित्यं—जो अनौचित्य है, तदपि—वह भी, रसभग हेतुः—रसभंग का हेतु है, यथा—जैसे, नायकं प्रति—नायक के प्रति, कल्पयित्वा नायिकायाः—किसी नायिका का, उचिता भङ्गमन्तरेण—उचित भङ्गी के बिना, स्वयं सम्भोगाभिलाष कथने—स्वयं सम्भोग की अभिलाषा कहने में, यदि वा—अथवा, भरत प्रसिद्धानां—भरत की प्रसिद्ध, कौशिक्यादीनां वृत्तीनां—कैशिकी आदि वृत्तियों का, काव्यालकारान्तर प्रसिद्धानां—काव्यालंकार में प्रसिद्ध, उपनागरिकाद्यानां वा—या उपनागरिका आदि वृत्तियों का, यदनौचित्यं—जो अनौचित्य, अविषये निबन्धनं—अविषय में निबन्धन है, तदपि—वह भी रसभङ्गहेतुः—रसभङ्ग का कारण है, एवं—इस प्रकार, एषा—इनका, रस विरोधितामन्वेषां च—दूमरे रस विरोधियों का भी, अनया दिशा स्थयमुत्प्रेक्षितानां—इस ढंग से स्वयं उत्प्रेक्षितों का, परिहारे—परिहार में, सत्कविभिः अवहितैः भवितव्यम्—सत्कवियों को सावधान होना चाहिए, परिकर श्लोकश्चात्र—यहाँ परिकर श्लोक भी है—

अयं और इसलिये इतिवृत्त मात्र के वर्णन का प्राधान्य होने पर अङ्गाङ्गी भाव से रहित रस भाव के निबन्धन से कवियों के इस प्रकार के स्वलन होते हैं, इस प्रकार रसादि रूप व्यंग्य का तात्पर्य ही इनका युक्तिमंगत है, यह यत्न हमने आरम्भ किया है न कि ध्वनि के प्रतिपादन मात्र के अभिनिवेश से, और यह फिर दूसरा रस भंग का हेतु समझना चाहिए, जो परिपोष को प्राप्त होकर भी बार-बार रस का उद्दीपन करना, क्योंकि अपनी सामग्रियों से परिपोष को प्राप्त रस बार-बार परामर्श किये जाने से मुरझाये हुए फूल की तरह निष्प्रभ हो जाता है, व्यवहार का अनौचित्य भी रसभंग का कारण है, जैसे—नायक के प्रति किसी नायिका के द्वारा उचित अंगीरस के बिना स्वयं सम्भोग की अभिलाषा कहने में, अथवा भरत की प्रसिद्ध कैशिकी आदि वृत्तियों का या 'काव्यालंकार' में प्रसिद्ध उपनागरिका आदि वृत्तियों का जो अविषय में निबन्धन रूप अनौचित्य है, वह भी रसभंग का हेतु है। इस प्रकार इनका और इस ढंग से स्वयं उत्प्रेक्षित रस विरोधियों के परिहार में सत्कवियों को सावधान होना चाहिए। यहाँ परिकर श्लोक भी है—

मुख्या व्यापार विषयाः सुकवीनां रसादयः ।
 तेषां निबन्धने भाष्ये तं सर्वदा प्रमादिभिः ॥
 नीरसस्तु प्रबन्धो यः सोऽप्यशब्दो महान् कवेः ।
 स तेनाकविरेव स्यादन्येता स्मृत लक्षणः ॥
 पूर्वं विष्णुल गिरः कवयः प्राप्तकीर्तयः ।
 तान्संमार्शित्य न त्याज्या नीतिरेषामनीपिणा ॥

श्रीधरी—सुकवीनां=सुकवियों के, मुख्या व्यापार विषयाः=व्यापार के मुख्य विषय, रसादयः=रस आदि हैं, तं=उन्हें, तेषां निबन्धने=उनके निबन्धन में, सर्वद=सदा ही, प्रमादिभिः भाष्ये=सावधान रहना चाहिए ।

यः=जो, नीरसः प्रबन्धः=जो नीरस प्रबन्ध है, स=वह, कवेः=कवि का, महान् अपशब्दः=महान् अपशब्द है, स=वह, तेन=उससे, अकविरेव स्यात्=अकवि ही रहे, अन्येन अस्मृत लक्षणः=दूसरा उमे याद न करे, पूर्वं कवयः=प्राचीन कवि, विष्णुल गिरः=स्वतन्त्र बाणी वाले, प्राप्त कीर्तयः=लब्ध प्रतिष्ठा वाले हो चुके हैं, तान् संमार्शित्य=उनका आश्रयण करके, मनीपिणः=विद्वान् को, एषा नीतिः न त्याज्या=यह नीति नहीं छोड़नी चाहिए ।

अर्थ—सुकवियों के व्यापार के मुख्य विषय रस आदि हैं अतः उन्हें उनके निबन्धन में सर्वद सावधान रहना चाहिये, जो प्रबन्ध नीरस है वह कवि का महान् अपशब्द है। इसलिये वह अकवि ही रहे तो अच्छा है जिससे दूसरा उसे याद न करे, प्राचीन कवि स्वतन्त्र बाणी वाले होकर भी प्रतिष्ठा को प्राप्त हो चुके हैं, उनका आश्रय लेकर विद्वान् को यह नीति नहीं छोड़ देनी चाहिए ।

वाल्मीकि व्यासमुख्याश्च ये प्रख्याताः कवीश्वराः ।

तदभिप्राय बाह्योऽयं नास्माभिर्दक्षितो नयः ॥१६॥

विवक्षिते, रसे लब्ध प्रतिष्ठे तु विरोधिनाम् ।

वाध्यानामङ्ग नवं वा प्राप्तानामुक्तिरच्छला ॥२०॥

एव सामग्रया लब्ध परिपोषे तु विवक्षिते रसे विरोधिनां विरोधि रसाङ्गानां वाध्यानामङ्ग भावं वा प्राप्तानां सतामुक्तिरदोषा । वाध्यत्वे हि विरोधिनां शक्याभिव्यक्ते सति नान्यथा । तथा च तेषामुक्तिः प्रस्तुत रस परिपोषार्थं सम्पद्यते । अंगभावं प्राप्तानां च तेषामुक्तिः प्रस्तुत रस परिपोषार्थं सम्पद्यते । अंगभावं प्राप्तानां च तेषां विरोधित्व मेव निवर्तते । अंगभाव प्राप्तिर्हि तेषां स्वभाविकी समारोप कृता वा ।

श्रीधरी—च=और, वाल्मीकि व्यास, मुख्या=वाल्मीकि, व्यास प्रमुख, ये जो, प्रख्याताः कवीश्वराः=प्रख्यात, कवीश्वर हैं, तदभिप्राय बाह्यः=उनके अभिप्राय में बाह्य, नय नय=यह भाव अस्माभिर्न दक्षितः=हमने नहीं दिखाया

है, विवक्षिते रसे=विवक्षित रस मे, लब्धप्रतिष्ठे तु=लब्धप्रतिष्ठ हो जाने पर, बाध्यानामंग भावं वा प्राप्तानां=बाध्य या अंग भाव को प्राप्त, विरोधिना उक्ति=विरोधियों की उक्ति, अछला=छलरहित है।

स्वसामग्र्या=अपनी सामग्री से, विवक्षिते रसे लब्ध परिपोषे=विवक्षित रस के परिपोष प्राप्त होने पर, बाध्यानामङ्गभावं वा प्राप्तानां=बाध्य या अंग भाव को प्राप्त, विरोधिना=विरोधियों का, विरोधि रसाङ्गानां सतां=विरोधी रसांगों का, उक्तिः=कथन, दोषरहित है, विरोधिना बाध्यत्वं=विरोधियों का बाध्यत्व, शक्याभिभवत्वेसति=उनका अभिभव सम्भव होने पर हो सकता है, नान्यथा=अन्यथा नहीं, तथा च=इसलिये, तेयामुक्तिः=उनका कथन, प्रस्तुत रस परिपोषायैव सम्पद्यते=प्रस्तुत रस के परिपोष के लिये ही सम्भव होगा, च=और, तेपा=उनके, अंग भाव प्राप्तानां=अंग भाव प्राप्त होने पर, विरोधित्वमेव निवर्तते=विरोधित्व ही निवृत्त हो जाता है, तेपां=उनके, अंग भाव प्राप्तिर्हि=अंग भाव की प्राप्ति, स्वाभाविकी समारोपकृता वा=स्वाभाविक या समारोप कृत होती है।

अर्थ - और वात्मीकि, व्यास प्रभृति जो विख्यात कवीश्वर हैं, उनके अभिप्राय से बाह्य मार्ग हमने नहीं दिखाया है।

विवक्षित रस के लब्ध प्रतिष्ठ हो जाने पर बाध्य दिना अंग भाव को प्राप्त विरोधियों का कथन छलरहित है।

अपनी सामग्री से विवक्षित रस के परिपुष्ट हो जाने पर बाध्य या अंग भाव को प्राप्त विरोधियों अर्थात् विरोधी रसांगों का कथन दोषरहित है। विरोधियों का बाध्यत्व उनका अभिभव सम्भव होने पर हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए उनका कथन प्रस्तुत रस के परिपोष के लिये ही सम्भव होगा, और उनके अंग भाव प्राप्त होने पर उनका विरोधित्व ही निवृत्त हो जाता है। उनके अंग भाव की प्राप्ति स्वाभाविक या समारोपकृत होती है।

तत्र येषां नैर्ऋतकी तेषां तावदुक्तावविरोध एव। यथा विप्रलम्भ शृंगारे तदङ्गानां बाध्यादीनां तेषाञ्च तदङ्गानामेषां दोषो नातदङ्गानाम्। तदङ्गत्वे च सम्भवत्यपि मरणस्योपन्यासो न ज्यायान्। आश्रय विच्छेदे रसस्यात्यन्त विच्छेद प्राप्तेः। कुरुणस्य तु तथाविधे विषये परिपोषो भविष्यतीति चेत् न। तस्याप्रस्तुतत्वात् प्रस्तुतस्य च विच्छेदात्। यत्र तु कुरुण रसस्यैव काव्यार्थत्वं तत्राविरोधः। शृंगारे च मरण स्यादीर्घकाल प्रत्यापत्ति सम्भवे कदाचिदुपनिबन्धो नात्यन्त विरोधी। दीर्घकाल प्रत्यापत्ति तस्यान्तरा प्रवाह विच्छेद एवेत्येवं विधे इति वृत्तोप निबन्धनं रसबन्धप्रधानेन कथिना परिहर्तव्यम्।

धीधरी—तत्र=उनमें से, येषां=जिनकी प्राप्ति, नैसर्गिकी=स्वाभाविक है, तेषां तावत् उक्तावतिरोध एव=उनके कथन में कोई विरोध नहीं है, यथा=जैसे, विप्रलम्भ शृङ्गारे=विप्रलम्भ शृङ्गार में, तदङ्गानां व्याघ्यादीनां=उनके भ्रम भूत व्याधि आदि का, तेषाञ्च=और उनके, तदङ्गानामेवादोषो नातदङ्गानाम्=उनके भ्रमों का ही दोष नहीं है, न कि जो उनके भ्रम नहीं है उनका, तदङ्गत्वे च सम्भवत्यपि=और उनका भ्रम सम्भव होने पर भी, मरणस्योपन्यासो=मरण का उपन्यास, न ज्यायान्=ठीक नहीं है, आश्रय विच्छेदे अस्य अत्यन्त विच्छेद प्राप्तेः=(क्योंकि) आश्रय के विच्छेद हो जाने पर रस का अत्यन्त विच्छेद हो जाता है, करुणस्य तु=करुण का तो, तथाविधे विषये=उस प्रकार के विषय में, परिपोषो भविष्यति=परिपोष होगा, इति चेत्=यदि ऐसा कहते हो तो, न=नहीं होगा, तस्य=उस करुण के, अप्रस्तुतत्वात्=अप्रस्तुत होने से, च=और प्रस्तुतस्य विच्छेदात्=प्रस्तुत के विच्छेद हो जाने से, यत्र तु=जहाँ, करुणस्यैव काव्यार्थत्वं=करुण का ही काव्यार्थत्व है, तत्र अविरोधः=वहाँ विरोध नहीं है, वा=अथवा, शृङ्गारे=शृङ्गार में, दीर्घकाल प्रत्यापत्ति सम्भवे=दीर्घ मिलन सम्भव होने पर कदाचित्=कभी, मरणस्य उपनिबन्धनो=मरण का उपनिबन्धन, अत्यन्त विरोधी न=अत्यन्त विरोधी नहीं होता, दीर्घकाल प्रत्यापत्तौ तु=दीर्घकाल में मिलन होने पर तो, तस्य=उस रस का, अन्तरा प्रवाह विच्छेद एव=बीच-में प्रवाह विच्छेद हो ही जायेगा, इति=इसलिये, एवं विधेति वृत्तोपनिबन्धनं=इस प्रकार के इतिवृत्त का उपनिबन्धन, रसबन्ध प्रधानेन कविना=रसबन्ध प्रधान कवि को, परिहर्तव्यम्=छोड़ ही देना चाहिए।

अर्थ—उनमें से जिनकी प्राप्ति नैसर्गिक है उनके कथन में कोई विरोध नहीं है। जैसे विप्रलम्भ शृङ्गार में उसके भ्रमभूत व्याधि आदि का, और उनके भ्रमों का ही दोष नहीं है, न कि जो उनके भ्रम नहीं है उनका। उनका भ्रम सम्भव होने पर भी मरण का उपनिबन्धन उचित नहीं है, क्योंकि आश्रय ही विच्छिन्न हो जाने पर रस का अत्यन्त विच्छेद हो जायेगा। इस प्रकार के विषय में करुण रस का परिपोष होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि करुण रस प्रस्तुत नहीं है उसका विच्छेद हो जाता है, अथवा शृङ्गार में दीर्घ मिलन सम्भव होने पर मरण का उपनिबन्धन कदाचित् अत्यन्त विरोधी नहीं होता, परन्तु दीर्घ काल में मिलन होने पर उस रस का बीच में विच्छेद हो ही जायेगा। अतः इस प्रकार के इतिवृत्त का उपनिबन्धन रसबन्ध प्रधान कवि को छोड़ ही देना चाहिए।

तत्र लब्धप्रतिष्ठे तु विवक्षिते रसे विरोधि रसाङ्गानां वाध्यत्वेनोक्ता-
वदोषो यथा—

क्वाकायं दशलक्ष्मण क्व च कुलं भूयोऽपि दृश्यते सा,
दोषाणां प्रशमाय मे श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुसम्।

होते हैं। यदि यह कहो कि अन्यतर होने पर भी दो विरोधियों के विरोध की निवृत्ति कैसे होगी, तो उत्तर में कहते हैं कि विधि में दो विरोधियों के समावेश का दोष होता है, अनुवाद में नहीं।

यथा—

एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मौन समाचार ।

एव माशाग्रह ग्रस्तः क्रीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः ॥

इत्यादौ। अत्र विविधप्रतिषेधयोरनुमानत्वेन समावेशे न विरोध-
स्तथेहापि भविष्यति। श्लोके ह्यस्मिन्नीर्णया विप्रलम्भ शृंगारकरुण
वस्तुनोर्नविधीयमानत्वम्। त्रिपुररिपुप्रभावातिशयस्य वाक्यार्थत्वात्तदङ्ग-
त्वेन च तयोर्व्यवस्थानात्।

श्रीधरो जैसे, एहि=आओ, गच्छ=जाओ, पत=बैठो, उत्तिष्ठ=उठो
वद=बोलो, मौन समाचार=चुप रहो, एव=इस प्रकार, धनिनः=धनी लोग,
माशाग्रह ग्रस्तः=माशा रूपी ग्रह से ग्रस्त, अर्थिभिः=याचकों से, क्रीडन्ति=खेला
करते हैं इत्यादी=इत्यादि में, अत्र हि=यहाँ, विधि प्रतिषेधयोः=विधि और
प्रतिषेध के, अनुमानत्वेन=अनुमान रूप में, समावेशे न विरोधः=समावेश करने
पर विरोध नहीं है, तथा उसी=प्रकार, इहापि भविष्यति=यहाँ भी होगा, अस्मिन्
श्लोके=इस श्लोक में, ईर्ण्या विप्रलम्भ शृंगार करुण वस्तुनो=ईर्ण्या, विप्रलम्भ
और करुण का, न विधीय मानत्वम्=विधीयमानत्व नहीं है, त्रिपुररिपु प्रभावाति-
शयस्य=शंकर जी का प्रभावातिशय, वाक्यार्थत्वात्=वाक्यार्थ है, तदङ्गत्वेन=
उसके अंगरूप से तयोर्व्यवस्थानात्=वे दोनों व्यवस्थित हैं।

अर्थ—जैसे—

आओ, जाओ, बैठो, उठो, चुप हो जाओ, इस प्रकार धनी लोग माशाग्रह
से ग्रस्त याचकों के साथ खिलवाड़ करते हैं। इत्यादि में। यहाँ विधि और प्रतिषेध
के अनुमान रूप में समावेश करने पर दोष नहीं है, इसी प्रकार 'क्षितो हस्तावलग्नः'
इत्यादि में भी होगा। इस श्लोक में ईर्ण्या विप्रलम्भ और करुण विधीयमान नहीं
हैं क्योंकि शंकर जी का प्रभावातिशय वाक्यार्थ है और उसके अंग के रूप में वे दोनों
व्यवस्थित हैं।

न च रसेषु विध्यनुवाद व्यवहारो नास्तीति शक्यं वक्तुम्। तेषां
वाक्यार्थत्वेनाभ्युपगमात्। वाक्यार्थस्य वाच्यस्य च यो विध्यनुवादो तौ
तदाक्षिप्तानां रसानां केन वाच्येते। यैर्वा साक्षात्काव्यार्थतारसादीनां
नाभ्युपगम्यते, तैस्तेषां तन्निमित्ता तावदवश्यमभ्युपगन्तव्या। तथाप्यत्र
श्लोके न विरोधः। यस्मादनुमानाङ्ग निमित्तोभय रस वस्तु सहकारिणो
विधीयमानां शास्त्रावविशेष प्रतीतिरत्पद्यते ततश्च न कश्चिद्विरोधः।
दृश्यते हि विरुद्धोभय सहकारिणः कारणात्कार्य विशेषोत्पत्तिः। विरुद्ध

फलोत्पादन हेतुत्वं हि युगपदेकस्य कारणस्य विरुद्धं न तु विरुद्धोभय सहकारित्वम्, एवं विध विरुद्ध पदार्थ विषयः कथमभिनयः प्रयोक्तव्य इति चेत्, अनुद्यमानेयं विध वाच्य विषये या वार्ता सात्रापि भविष्यति । एवं विधनुवादनयाश्रयेणात्र श्लोके परिहृतस्तावद्विरोधः ।

श्रीधरो—रसेषु=रसों में, विध्यनुवाद व्यवहारो नास्तीति=विधि, अनुवाद का व्यवहार नहीं है, इति न शक्यं वक्तुम्=ऐसा नहीं कह सकते, तेषां=उनको, वाक्यार्थत्वेनाभ्युपगमात्=वाक्यार्थरूप में माना जाता है, वाक्यार्थस्य=वाक्यार्थ के, वाक्यार्थस्य च=और वाक्यार्थ के, यो=जो, विध्यनुवादी=विधि अनुवाद है, तो=उन्हें, तदाक्षिप्तानां रसानां केन वार्यते=उनके द्वारा आक्षिप्त रसों में कौन रोक सकता है, यैर्वा=या जो, रसादीनां साक्षात्काव्यार्थता नाभ्युपगम्यते=रसादि को साक्षात् काव्यार्थ नहीं मानते, तैः तेषां=उन्हें उन रसादि की, तन्निमित्तता=काव्यार्थ से व्युत्पत्ति, तावदवश्यमभ्युपगन्तव्या=अवश्य माननी चाहिए, तथाप्यत्र=तो भी इस, श्लोके=श्लोक में, न विरोधः=विरोध नहीं है, यस्मात्=क्योंकि अनुद्यमानाग निमित्तोभय रसवस्तुसहकारिणो=अनुद्यमान अंग के निमित्त जो उभय रस वस्तु वह सहकारी है जिसके, ऐसे, विधीयमानाशाब्दाव विशेष प्रतीतिः=विधीयमान अंश से भावविशेष की प्रतीति, उत्पद्यते=उत्पन्न होता है, ततश्च=इस कारण, न कश्चिद्विरोधः=कोई विरोध नहीं है, विरुद्धोभय सहकारिणः=दो विरोधी सहकारी वाले, कारणत्=कारण से, कार्यविशेषोत्पत्तिः दृश्यते=कार्य विशेष की उत्पत्ति दृष्टिगोचर होती है, विरुद्धफलोत्पादन हेतुत्वं हि=विरुद्ध फल के उत्पादन का हेतुत्व, विरुद्ध=विरुद्ध है, न तु युगपदेकस्य कारणस्य विरुद्धोभय सहकारित्वम्=न कि दो विरोधियों का सहकारी होना विरुद्ध है, एवविध विरुद्ध पदार्थ विषय=इस प्रकार के विरुद्ध पदार्थों के विषय का, कथा अभिनयः प्रयोक्तव्य इति चेत्=अभिनय कैसे प्रयाग किया जाय, यदि ऐसा कहो तो, (उत्तर है) अनुद्यमान एवं विध वाच्य विषये=अनुद्यमान इन प्रकार के वाच्य के सम्बन्ध में, या वार्ता=जो बात है, सात्रापि भविष्यति=वह यहाँ भी होगी, एवं=इस प्रकार, विध्यनुवादनयाश्रयेणात्र=विधि और अनुवाद की नीति का आश्रय लेकर इस, श्लोके=श्लोक में, परिहृतस्तावद्विरोधः=विरोध का परिहार किया गया ।

अर्थ—रसों में विधि-अनुवाद का व्यवहार नहीं है, यह नहीं कह सकते क्योंकि उनको वाक्यार्थ रूप में माना जाता है । वाक्यार्थ और वाक्यार्थ के जो विधि अनुवाद है, उन्हें वाक्यार्थ के द्वारा आक्षिप्त रसों में कौन कारण कर सकता है ? अथवा जो रसादि को साक्षात्काव्य का अर्थ नहीं मानते, उन्हें उन रसादि की निमित्तता अवश्य माननी चाहिए । तो भी इस श्लोक में विरोध नहीं है क्योंकि अनुद्यमान अंग के निमित्त जो उभय रस वस्तु वह सहकारी है जिसका, ऐसे विधीयमान अंश से भाव विशेष की उत्पत्ति होती है, इसमें कोई विरोध नहीं है । दो विरुद्ध सहकारी दोनों कारण से कार्य विशेष की उत्पत्ति दृष्टिगोचर होती

है, एक साथ एक कारण का विरुद्ध फल के उत्पादन का हेतुत्व विरुद्ध है, न कि दो विरोधियों का सहकारी होना विरोधी है। यदि यह कहो कि इस प्रकार के विरुद्ध पदार्थों के विषय का अभिनय कैसे प्रयोग किया जा सकता है, तो (उत्तर है) कि अनूद्यमान इस प्रकार के वाच्य के सम्बन्ध में जो बात है, वह यहाँ भी होगी। इस प्रकार विधि और अनुवाद की नीति का भाष्य लेकर इस श्लोक में विरोध का परिहार किया गया है।

किं च नायकस्यभिनन्दनीयोदयस्य कस्यचित्प्रभावातिशय वर्णने तत्प्रतिपक्षाणां यः करुणो रसः स परीक्षकाणां न वैकल्यमादधातिप्रत्युत प्रीत्यतिशय निमित्ततां प्रतिपद्यत इत्यतस्तस्य कुण्ठ शक्तिकत्वात्तद्विरोध विधायिनो न कश्चिद्दोषः। तस्माद्वाक्यार्थो भूतस्य रसस्य भावस्य वा विरोधी रस विरोधीति वक्तुं न्याय्यः। न त्वङ्गभूतस्य कस्यचित्।

श्रीधरी - किं च=और भी, अभिनन्दनीयोदयस्य=अभिनन्दनीय उदय वाले, कस्यचित् नायकस्य=किसी नायक के, प्रभावातिशय वर्णने=प्रभावातिशय के वर्णन में, तत्प्रतिपक्षाणां=उसके विरोधियों का, यः करुणो रसः=जो करुण रस है, स=वह परीक्षकाणां=परीक्षक लोगों को, न वैकल्यमादधाति=व्याकुल नहीं करता, प्रत्युत=अपितु, प्रीत्यतिशय निमित्तता प्रतिपद्यत=प्रतिशय प्रीति का निमित्त बन जाता है, इत्यतः=इस कारण, तस्य=उस वीर रसात्मक आत्वादा-तिशय का), कुण्ठ शक्तिकत्वात्=कुण्ठ शक्ति हो जाने के कारण, न कश्चिद्दोषः=कोई दोष नहीं है, तस्मात्=इसलिये, वाक्यार्थो भूतस्य रसस्य=प्रधानभूत रस का, भावस्य वा=या भाव का, विरोधी रस विरोधीति वक्तुं न्याय्यः=विरोधी कहा जा सकता है, न तु अंगभूतस्य कस्यचित्=किन्तु अंगभूत किसी को रस विरोधी कहना ठीक नहीं है।

अर्थ—और भी, अभिनन्दनीय उदय वाले किसी नायक के प्रभावातिशय के वर्णन में उसके विरोधियों का जो करुण रस है वह परीक्षक लोगों को व्याकुल नहीं करता, अपितु प्रतिशय प्रीति का निमित्त बन जाता है, इसलिए उस वीर रस के आत्वादातिशय का विरोध करने वाला उस करुण के कुण्ठ शक्ति हो जाने के कारण कोई दोष नहीं है। इसलिये प्रधानभूत रस या भाव के विरोधी को रस का विरोधी कहना ठीक है, लेकिन अंगभूत किसी रस या भाव के विरोधी को रस विरोधी कहना ठीक नहीं है।

अथवा वाक्यार्थो भूतस्यापि कस्यचित्करुण रस विषयस्य तादृशेन भृङ्गार घस्तुना भंगि विदोषाद्ययेन संयोजनं रस परिपोषायैव जायते। यतः प्रकृति मधुराः पदार्था शोचनीयतो प्राप्ताः प्रागवस्थाभाविभिः संस्मर्य मार्णवित्तासंरधिकतरं शोकावेशमुपज नयन्ति यथा—

अयं स रसनोत्कर्षो पीनस्तन विमर्दनः ।

नाम्यु र जघन स्पर्शो नीवीविलसनः करः ॥

श्रीधरो—अथवा वाक्यार्थी भूतस्यापि=या वाक्यार्थीभूत भी, कस्यचित्क-
रणरस विषयस्य=किसी करुण रस के विषय का, तादृशेन=उम प्रकार के, शृङ्गार
वस्तुना=शृङ्गार वस्तु के साथ, भंगिविशेषाध्ययेन=भंगि विशेष का आध्यय लेकर,
संयोजनं=संयोजन, रमपरिपोषार्थैव=रस के परिपोष के लिये ही, जायते=होता
है, यतः=क्योंकि, प्रकृति मधुराः पदार्थाः=प्रकृति मधुर पदार्थ, शोचनीयता प्राप्ताः=
शोचनीयता को प्राप्त होकर, प्रागवस्थामाविभिः पूर्व अवस्था में होने वाले, संस्मर्य-
माणैर्विलासैः=स्मरण किये जाते हुए विलासों में, अधिकतर शोकावेश मुपजनयन्ति=
अधिकतर शोक के आवेश को उत्पन्न करते हैं, यथा=जैसे—

रसनोत्कर्षो=रसना को ऊपर खींचने वाला, पीनस्तन विमर्दनः=पुष्ट
स्तनो का विमर्दन करने वाला, नाम्युरुजघन स्पर्शो=नाभि, उरु, जघन का स्पर्श
करने वाला, नीवी विलसनः=नीवी को झीली करने वाला, अयं करः=यह
हाथ है ।

अर्थ—अथवा वाक्यार्थीभूत भी किसी करुण रस के विषय का उस
प्रकार के शृङ्गार वस्तु के साथ भंगिविशेष का आधार लेकर संयोजन रस के
परिपोष के लिये ही होता है क्योंकि प्रकृति मधुर पदार्थ शोचनीयता प्राप्त
होकर पूर्व अवस्था में होने वाले, स्मरण किये जाते हुए विलासों के कारण अधिकतर
शोकावेश उत्पन्न करते हैं । जैसे—

रसना को ऊपर खींचने वाला, पुष्टस्तनो का विमर्दन करने वाला, नाभि,
उरु जघन का स्पर्श करने वाला, नीवी को झीली करने वाला यह वह हाथ है ।

इत्यादौ । तदत्र त्रिपुर युवतीनां शाम्भवः शरान्निराद्राविराधः कामी
यथा व्यवहरति स्म तथा व्यवहृतवानित्यनेनापि प्रकारेणास्त्येव निर्विरोध-
त्वम् । तस्माद्यथा यथा निरूप्यते तथा तथाच दोषाभावः । इत्थं च—

क्रामन्त्यः क्षतकोमलांगुलि गलद्रक्तः सदभर्तिस्थलीः ,

पादैः पातित पादोकरिवपतद्वाण्याम्बुधोताननाः ।

भीता भर्तृकरावलम्बित करास्त्वद्विरिनाथोऽधुना ,

वायाग्निं परितो भ्रमन्तिपुनरप्युद्यद्दिवाहा इव ॥

श्रीधरो—इत्यादौ=इत्यादि में, तदत्र=इमालिये यहाँ, शाम्भवः शरानिः=
पद्मर की शरानि में, त्रिपुर युवतीनां=त्रिपुर युवतियों का, आद्राविराधः कामी यथा
व्यवहरतिस्म=आद्राविराध काम जैसा व्यवहार करता था, तथा व्यवहृतवान्=वैसा
व्यवहार किया, इत्यनेनापि प्रकारेण=इस प्रकार में भी, रम्यं निर्विरोधत्वम्=
निर्विरोध ही है; तस्मात् इमनिधे, यथा यथा निरूप्यते=जैसा जैसा निरूपण होगा,

प्रबन्धेषु प्रथमतः प्रस्तुतः सन्—प्रबन्धो मे पहले प्रस्तुत होता हुआ, पुनः पुनः अनुसन्धीय मानत्वेन—बार-बार अनुसन्धीय मान होने के कारण, स्थायीयो रसः—स्थायी जो रस है, तस्य—उसके, सकलबन्ध व्यापिनो—सकल रचना में व्याप्त रहने वाले रसान्तरैरन्तरालवर्तिभिः—मध्यवर्ती रसान्तरो के साथ, यः समावेशः—जो समावेश है, स नाङ्गितामुपहन्ति—वह अंगिता को उपहत् नहीं करता।

अर्थ—रसान्तरो के साथ जो प्रस्तुत रस का समावेश है, वह स्थायी रूप से प्रतीत होने वाले इस प्रधान रस अंगित्व को उपहत् नहीं करता।

प्रबन्धों के पहले प्रस्तुत होता हुआ, बार-बार अनुसन्धीयमान होने के कारण जो स्थायी रस है, सम्पूर्ण रचना में व्याप्त रहने वाले उसके मध्यवर्ती रसान्तरो के साथ जो समावेश है, वह अंगित्व को उपहत् नहीं करता।

कार्यमेकं यथाव्यापि प्रबन्धस्य विधीयते।

तथा रसस्यापि विधौ विरोधो नैव विद्यते ॥२३॥

सध्यादिमयस्य प्रबन्ध शरीरस्य यथा कार्यमेक मनुयापि व्यापकं कल्प्यते न च तत्कार्यान्तरं सङ्कीर्यते, न च तैः सङ्कीर्यमाणस्यापि तस्य प्राधान्यमपचीयते, तथैव रसस्याप्येकस्य सन्निवेशे क्रियमाणे विरोधो न कश्चित्। प्रत्युत प्रत्युदित विवेकानामनुसन्धानवतां सचेततां तथाविधो विषये प्रह्लादातिशयः प्रवर्तते।

श्रीधरी—एतदेव—इसे ही, उपपादयितु—उपपादित करने के लिये, उच्यते—कहते हैं—

यथा—जिस प्रकार, प्रबन्धस्य—प्रबन्ध का, एवं व्यापि कार्यं विधीयते—एक व्यापक कार्य बनाया जाता है तथा—उस प्रकार, रसस्यापि विधौ—रस के भी विधान में, विरोधः नैव विद्यते—कोई विरोध नहीं है।

सध्यादिमयस्य—सन्धि आदि से युक्त, प्रबन्ध शरीरस्य—प्रबन्ध शरीर का, यथा—जैसे, एक कार्य—एक कार्य, अनुयापि व्यापकं कल्प्यते—अनुयापि और व्यापक रूप में कल्पित है, न च तत् कार्यान्तरं न सङ्कीर्यते—न बड़े कार्यान्तर से सङ्कीर्ण नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, तैः सङ्कीर्यमाणस्यापि—उनसे लकीर्ण होकर भी, तस्य प्राधान्यं न अपचीयते—उसके प्राधान्य का अपचय नहीं होता, तथैव—उसी प्रकार, एकस्य रसस्यापि—एक रस के भी, सन्निवेशे क्रियमाणे—सन्निवेश किये जाने पर, न विरोधो कश्चित्—कोई विरोध नहीं है, प्रत्युत—अपितु, प्रत्युदित विवेकाना—प्रत्युदित विवेक वाले, अनुसन्धानवता सचेतमा—तथा अनुसन्धान वाले सहृदयो का, तथाविधो विषये—उस प्रकार के विषय में, प्रह्लादातिशयः प्रवर्तते—अतिशय प्रह्लाद होता है।

अर्थ—इसे ही उपपादित करने के लिये कहते हैं—

जिस तरह प्रबन्ध का एक व्यापक कार्य बनाया जाता है, उसी प्रकार रस के विधान में भी कोई विरोध नहीं है ।

सन्धि आदि से युक्त प्रबन्ध शरीर का एक अनुयायी व्यापक कार्य कल्पित करते हैं, ऐसा नहीं कि वह अन्य कार्यों से संकीर्ण नहीं होता और न उससे संकीर्ण होकर भी उसके प्राधान्य का अपचय होता है, उसी प्रकार एक रस के भी भग्नविश किये जाने पर कोई विरोध नहीं है । भग्नितु प्रमुदित विवेक वाक्य एवं अनुसन्धान-शील गृहदयों का उस प्रकार के विषय में अतिशय प्रह्लाद होता है ।

ननु येषां रसानां परस्परविरोधः यथा वीर शृंगारयोः शृंगार हास्ययोः रौद्र शृंगारयोर्वीराद्भुतयोर्वीर रौद्रयो रौद्र करुणयो शृंगाराद्भुतयोर्वा तत्र भवत्वंगांगिभावः । तेषां तु स कथं भवेद्येषां परस्परं बाध्य बाधक भावः । यथा शृंगारवीभत्सयोर्वीरभयानकयोः शान्त रौद्रयोः शान्त शृंगारयोर्वा इत्याशङ्कयेदमुच्यते—

अविरोधी विरोधी वा रसोऽग्नि रसान्तरे ।

परिपोयं न नेतव्यस्तथास्यादविरोधिता ॥२४॥

श्रीधरी—ननु येषां रसानां=जिन रसों का, परस्परविरोधः=परस्पर अविरोध है, यथा=जैसे, वीर शृंगारयोः=वीर और शृंगार का, शृंगार हास्ययोः=शृंगार और हास्य का, रौद्र शृंगारयोः=रौद्र और शृंगार का, वीराद्भुतयोः=वीर और अद्भुत का, वीर रौद्रयोः=वीर और रौद्र का, रौद्र करुणयोः=रौद्र और करुण का, शृंगाराद्भुतयोः=शृंगार और अद्भुत का, तत्र=उनमें, अंगंगिभावः भवतु=अंगंगि भाव हो, तेषां तु स कथं भवेत्=किन्तु उनका वह अंगंगि भाव कैसे होगा, येषां=जिनका, परस्परं=परस्पर, बाध्य बाधक भावः=बाध्य बाधक भाव है, यथा=जैसे, शृंगार वीभत्सयोः=शृंगार और वीभत्स का, वीर भयानकयोः=वीर और भयानक का, शान्त रौद्रयोः=शान्त और रौद्र का, शान्त शृंगारयोर्वा=या शान्त और शृंगार का, इत्याशङ्क=इस प्रकार की आशङ्का करके, इदं उच्यते=यह कहते हैं ।

रसान्तरे=अन्य रस के, अग्नि=अंगी होने पर, अविरोधी विरोधी वा रसो=अविरोधी या विरोधी रस को, परिपोयं न नेतव्यः=परिपोय तक नहीं पहुँचाना चाहिए, तथा स्यादविरोधिता=इस प्रकार विरोध नहीं होगा ।

अर्थ—जिन रसों का परस्पर अविरोध है जैसे—वीर और शृंगार का, शृंगार और हास्य का, रौद्र और शृंगार का, वीर और अद्भुत का, वीर और रौद्र का, रौद्र और करुण का, भयवा शृंगार और अद्भुत का, उनमें अंगंगि भाव हो, परन्तु उनका वह अंगंगिभाव कैसे होगा जिनका आशय में बाध्य बाधक भाव है, जैसे—शृंगार और वीभत्स का, वीर और भयानक का, शान्त और रौद्र का, या शान्त और शृंगार का, इस प्रकार की आशङ्का करके यह कहते हैं—

अन्य रस के संगी होने पर अविरोधी या विरोधी रस को परिपोष तक नहीं ले जाना चाहिए, इस प्रकार विरोध नहीं होगा ।

अंगिनि रसान्तरे शृंगारादौ प्रबन्ध व्यंग्ये सति अविरोधी विरोधी वा रसः परिपोषं न नेतव्यः । तत्राविरोधिनी रसस्यांगि रसापेक्षयात्यन्त माधिक्यं न कर्तव्यमित्ययं प्रथमः परिपोष परिहारः । उत्कर्षं साम्येऽपि तयोर्विरोधा सम्भवात् । यथा —

एकतो हृदयं पित्रा अणन्तो समरतूर णिघोसो ।

जंहेण रणरसेण अ भटस्स दोलाहमं हिमप्रभम् ।

[एकतो रोदिति प्रिया अन्यतः समर तूर्म निर्घोषः ।

स्नेहेन रण रसेन च भटस्य दोलामितं हृदयम् ॥]

श्रीधरी रसान्तरे शृंगारादौ=अन्य शृंगार आदि रस के, अंगिनि प्रबन्ध व्यंग्ये सति=संगी प्रबन्ध व्यंग्य होने पर, अविरोधी विरोधी वा रसः=अविरोधी या विरोधी रस को, परिपोषं न नेतव्यः=परिपोष तक नहीं पहुँचाना चाहिये, तत्रा विरोधिनी रसस्य=उसमें अविरोधी रस का, अंगिरसापेक्षया=अंगी रस की अपेक्षा, अत्यन्त माधिक्यं न कर्तव्यम्=अत्यन्त माधिक्य नहीं करना चाहिए, इत्ययं प्रथमः परिपोष परिहारः=इस प्रकार यह पहला परिपोष परिहार है, उत्कर्षं साम्येऽपि=उत्कर्ष का साम्य होने पर भी, तयोर्विरोधा सम्भवात्=उन दोनों का विरोध सम्भव नहीं है, यथा=जैसे ।

एकतो रोदिति प्रिया=एक ओर प्रिया रो रही है, अन्यतः=दूसरी ओर, समस्तूर्म निर्घोषः=रणभेरी का गजन है, स्नेहेन रण रसेन च=स्नेह और युद्ध प्रेम से, भटस्य=वीर का, हृदयं दोलायितं=हृदय दोलायित हो रहा है ।

अर्था—अन्य शृंगार आदि रस के संगी अर्थात् प्रबन्ध व्यंग्य होने पर अविरोधी या विरोधी रस को परिपोष तक नहीं पहुँचाना चाहिए, उसमें अविरोधी रस का संगी रस की अपेक्षा अत्यन्त माधिक्य नहीं करना चाहिए, इस प्रकार यह पहला परिपोष का परिहार है, उत्कर्ष का साम्य होने पर भी उन दोनों का विरोध सम्भव नहीं है, जैसे—

एक ओर प्रिया रो रही है दूसरी ओर रण भेरी का गजन है, स्नेह और युद्ध प्रेम से वीर का हृदय दोलायित हो रहा है ।

यथा वा —

कण्ठाच्छित्वाक्षमालावत्तयमिध करे हारमावर्तयन्ती ।

कृत्वा पर्यङ्कुबन्धं विपधर पतिना मेखलाया गुणेन ।

मिथ्या मन्त्राभिजापस्फुरदधरपुट व्यञ्जिता व्यक्त हासा ।

देवो सन्ध्याभ्यसूया हंसित पशुपतिस्तत्र दृष्ट्वा तु वो ज्वपात् ॥

श्रीधरी—कण्ठात्=गले से, हारं=हार को, छित्वा=निकालकर, अक्षमाला

प्रकाशित करता हुआ भी, परावभासकः=ग्रन्थ को अवभासित करने वाला, व्यञ्जक इत्युच्यते=व्यञ्जक कहलाता है, तथाविधे विषये=उस प्रकार के विषय में, वाचकत्वस्यैव व्यञ्जकत्वम्=वाचकत्व का ही व्यञ्जकत्व है, इति=इसलिये, गुणवृत्ति व्यवहारो=गुणवृत्ति व्यवहार, नियमेनैव न शक्यते कर्तुम्=नियमतः ही नहीं किया जा सकता ।

अर्थ—ग्रन्थ कोई कह सकता है कि—विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि में गुणवृत्ति व्यवहार नहीं है, यह जो कहने है वह ठीक है क्योंकि वाच्य वाचक की प्रतीतिपूर्वक जहाँ अर्थान्तर की प्रतीति होती है, वहाँ गुणवृत्ति व्यवहार कैसे हो सकता है ? गुणवृत्ति में जब किसी निमित्त में अन्त्यन्त तिरस्कृत स्वार्थ शब्द को विषयान्तर में आरोप करते हैं, जैसे—भाणवरु अग्नि है' इत्यादि में, अथवा जब शब्द स्वार्थ को अश्वत न छोड़ना हुआ विषयान्तर पर पहुँच जाना है, जैसे—'गङ्गा में घोप' इत्यादि में, विवक्षित वाच्यत्व उपपन्न नहीं होता और इसलिये विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि में वाच्य और वाचक दोनों की भी स्वरूप प्रतीति और अर्थ का ज्ञान देला जाता है, इसीलिये व्यञ्जकत्व व्यवहार युक्तियुक्त है । स्वरूप को प्रकाशित करता हुआ भी ग्रन्थ को अवभासित कराने वाला व्यञ्जक कहलाता है, उस प्रकार के विषय में वाचकत्व का ही व्यञ्जकत्व है, इसलिये गुणवृत्ति व्यवहार नियमतः नहीं किया जा सकता ।

अविवक्षित वाच्यस्तु ध्वनिर्गुणवृत्तेः कथं भिद्यते । तस्य प्रभेदद्वये गुणवृत्ति प्रभेदद्वयरूपता लक्ष्यत एव, यतः अयमपि न दोषः । यस्मादविवक्षित वाच्यो ध्वनिर्गुणवृत्तिमार्गाश्रयोऽपि भवति न तु गुणवृत्तिरूप एव । गुणवृत्तिर्हि व्यञ्जकत्वं शून्यापि दृश्यते । व्यञ्जकत्वं च यथोक्तचारुत्व हेतुं व्यर्थं विना न व्यावर्तिष्ठते । गुणवृत्तिस्तु वाच्यधर्माश्रयेणैव व्याख्यामात्राश्रयेण चाभेदोपचार रूपा सम्भवति, यथा तीक्ष्णत्वादग्निनिर्माणकः, आह्लादकत्वाच्चन्द्र एवास्या मुखमित्यादी । यथा च 'प्रियेजने नास्ति पुनरुक्तम्' इत्यादी । यापिलक्षणरूप गुणवृत्तिः साध्युपलक्षणीयार्थ सम्बन्धमात्राश्रयेण चारुपद्व्याख्या प्रतीतिं विनापि सम्भवत्येव, यथा—आमन्त्राः क्रोशन्तीत्यादी विषये ।

धीधरो—तु=किन्तु, अविवक्षित वाच्य ध्वनिः=अविवक्षित वाच्य ध्वनि, गुणवृत्तेः कथं भिद्यते=गुणवृत्ति में कैसे भिन्न होगी, तस्य=उसके, प्रभेदद्वये=दोनों प्रभेदों में, गुणवृत्ति प्रभेदद्वयरूपता लक्ष्यत एव=गुणवृत्ति के दो प्रभेदों की रूपता लक्षित होती ही है, यतः अयमपि न दोषः=यह भी दोष नहीं है, यस्माद्=क्योंकि, अविवक्षित वाच्यो ध्वनिः=अविवक्षित वाच्य ध्वनि, गुणवृत्ति मार्गाश्रयोऽपि भवति=गुणवृत्ति के मार्ग पर आधारित भी होता है, न तु गुणवृत्ति रूप एव=न कि गुणवृत्ति रूप ही होता है, हि=क्योंकि, गुणवृत्ति=गुणवृत्ति, व्यञ्जकत्वं शून्यापि दृश्यते=

व्यञ्जकत्वं ध्वन्य भी दृष्टिगत होती है, च = श्रीर, व्यञ्जकत्वं = व्यञ्जकत्व, यथोक्त चारुत्व हेतु व्यंग्य बिना = यथोक्त चारुत्व के हेतु व्यंग्य के बिना, न व्यतिष्ठते = व्यवस्थित नहीं होता, तु = परन्तु, गुणवृत्तिः वाच्यप्रमाथयेणैव = गुणवृत्ति वाच्य धर्म के आश्रय से ही, व्यंग्यमात्राश्रयेण चाभेदोपचार रूपा सम्भवति = श्रीर व्यंग्यमात्र के आश्रय से अभेदोपचार रूप सम्भव होती है, यथा = जैसे, तीक्ष्णतादग्निर्माणकः = तीक्ष्ण होने से भाणवक अग्नि है, आह्लादकत्वाच्चन्द्रएवास्यामुखमित्यादौ = आह्लादक होने से इसका मुख चन्द्र ही है इत्यादि में, यथा च = श्रीर जैसे, प्रियेजने नास्ति पुनरुक्तम् इत्यादौ = गिय जन में पुनरुक्ति नहीं है, इत्यादि में, यपि = जो भी, लक्षणरूप गुणवृत्तिः = लक्षणा रूप गुणवृत्ति है, साप्पुलक्षणीयार्थं सम्बन्धमात्राश्रयेण = वह भी उपलक्षणीय अर्थ के साथ सम्बन्ध मात्र के आश्रय से, चारुरूप व्यंग्यप्रतीतिं बिनापि = चारु रूप व्यंग्य की प्रतीति के बिना भी, सम्भवत्येव = सम्भव होती है, यथा = जैसे, मञ्चाः क्रोशन्तीत्यादौ विषये = मंच आक्रोश करते हैं इत्यादि विषय में ।

अर्थ—परन्तु अविवक्षित वाच्य ध्वनि गुणवृत्ति से भिन्न कैसे होगा, जबकि उसके दोनों प्रभेदों में गुणवृत्ति में दो प्रभेदों की रूपरा नक्षित होती है । यह भी दोष नहीं है, क्योंकि अविवक्षित वाच्य ध्वनि गुणवृत्ति के मार्ग पर आश्रित भी होती है, गुणवृत्ति रूप ही नहीं होती, क्योंकि गुणवृत्ति व्यञ्जकत्व से रहित भी देखी जाती है श्रीर व्यञ्जकत्व यथोक्त चारुत्व के हेतु व्यंग्य के बिना व्यवस्थित नहीं होता, परन्तु गुणवृत्ति वाच्यधर्म के आश्रय से ही श्रीर व्यंग्यमात्र के आश्रय में अभेदोपचार रूप सम्भव होती है, जैसे—‘तीक्ष्ण होने से भाणवक अग्नि है’, आह्लादक होने से इसका मुख चन्द्र ही है’ इत्यादि में श्रीर जैसे—‘प्रिय जन में पुनरुक्ति नहीं है’ इत्यादि में । जो भी लक्षण रूप गुणवृत्ति है वह भी उपलक्षणीय अर्थ के साथ सम्बन्ध मात्र के आश्रय से चारु रूप व्यंग्य की प्रतीति के बिना भी सम्भव होती है, जैसे—‘मञ्च आक्रोश करते हैं’ इत्यादि विषय में ।

यत्र सा चारुरूप व्यंग्य प्रतीति हेतुस्तत्रापि व्यञ्जकत्वानुप्रवेशेनैव वाचकत्वं भवति । असम्भविना चायं यत्र व्यवहारः, यथा—“सुवर्णपुष्पां पृथिवीम्” इत्यादौ तत्र चारुरूप व्यंग्यप्रतीतिरेव प्रयोजिकेति तथाविधेषु विषये गुणवृत्ति सत्यानपि ध्वनि व्यवहार एव युक्त्यनुरोधी । तस्मादविवक्षितवाच्ये ध्वनौ द्वयोरपि प्रभेदयो व्यञ्जकत्व विशेषाविशिष्टा गुणवृत्तिर्न तु तदेक रूपा सहृदयहृदया हलादिना प्रतीयमाना प्रतीतिहेतुत्वाद्विषयान्तरे तद्वपुस्त्वया दक्षनात् । एतच्च सर्वं प्राक्सूचितमपि स्फुटतर प्रतातये पुनरुक्तम् ।

श्रीधरी—तु = निन्तु, यत्र = वहाँ, या = वह गुणवृत्ति, चारुरूप व्यंग्य प्रतीति हेतु = चारुरूप व्यंग्य की प्रतीति का कारण है, तत्रापि = वहाँ भी,

व्यञ्जकत्वानुप्रवेशेनैव—व्यञ्जकत्व के अनुप्रवेश से ही, वाचकत्व=वाचक की तरह, च=घोर, असम्भविना अर्थे=असम्भवी अर्थ के साथ वन व्यवहार=जहाँ व्यवहार है, यथा=जैसे, सुवर्णपुष्पां पृथ्वीम् इत्यादी=सुवर्ण पुष्पां पृथ्वी इत्यादि में, तत्र=वहाँ, चारुप व्यग्य प्रतीतिरेव प्रयोजिकेति=चारुप व्यग्य की प्रतीति ही प्रयोजिका है, इसलिये, तथाविधेऽपि विषये=उस प्रकार के भी विषय में, गुणवृत्तौ मत्यामपि=गुणवृत्ति के होने पर भी, ध्वनि व्यवहारएव युक्त्यनुरोधी=ध्वनि व्यवहार ही युक्तियुक्त है, तस्माद्=इसलिये, अविवक्षित वाच्य ध्वनी=अविवक्षित वाच्य ध्वनि में, द्वयोरपि प्रभेदयोः=दोनों भेदों में भी, व्यञ्जकत्वविशेषा-विशिष्टा गुणवृत्तिः=समान व्यञ्जकत्व विशेष वाली गुण वृत्ति है न तु=न कि, तदेकरूपा महदपहृदयाह्लादिनी=उस व्यञ्जकत्व की प्रतीति का हेतु होने के कारण महदयो को आह्लादित करने वाली, प्रतीयमाना प्रतीति हेतुत्वात्=प्रतीयमान प्रतीति की हेतु होने के कारण, विषयान्तरे=दूसरे स्थल में, तद्रूपशून्यायादर्शनात्=उस व्यञ्जकत्व के रूप से शून्य देखी जाती है, एतच्च सर्वं=ये सभी बातें, प्राक्सूचित-मपि=पहले कह दी जाने पर भी, स्फुटतर प्रीत्ये पुनरुक्तम्=स्पष्ट रूप से प्रतीत होने के लिए फिर से कही गई है ।

अर्थ परन्तु जहाँ वह गुणवृत्ति चारुप व्यग्य की प्रतीति का कारण है, वहाँ भी वाचकत्व की तरह व्यञ्जकत्व के अनुप्रवेश से ही घोर असम्भवी अर्थ के साथ जहाँ व्यवहार है, जैसे—सुवर्ण पुष्पा पृथ्वी इत्यादि में, जहाँ चारुप व्यग्य की प्रतीति ही प्रयोजिका है, इसलिये उस प्रकार के विषय में गुणवृत्ति के होने पर ध्वनि व्यवहार ही युक्ति के अनुकूल है । इसलिये अविवक्षित वाच्य ध्वनि में दोनों भेदों में भी समान व्यञ्जकत्व विशेष वाली गुणवृत्ति है, न कि उस व्यञ्जकत्व की प्रतीति का हेतु होने के कारण महदयों को आह्लादित करने वाली उस व्यञ्जकत्व के साथ एक रूप की होती है, क्योंकि दूसरे स्थल में उस व्यञ्जकत्व के रूप से शून्य देखी जाती है । ये सभी बातें पहले सूचित हो चुकी हैं, तथापि स्पष्ट रूप से प्रतीत होने के लिये फिर से कही गई है ।

अपि च व्यञ्जकत्व लक्षणो यः शब्दार्थयोर्धर्मः स प्रसिद्ध सम्बन्धानु-रोधीति न कस्यचिद्विमतविषयतामहंति । शब्दार्थयोर्हि प्रसिद्धो य सम्बन्धो वाच्य वाचक भावाख्यस्तमनुरुन्धान एव व्यञ्जकत्व लक्षणो व्यापारः सामग्र्यन्तर सम्बन्धा दीपाधिक प्रवर्तते । ३ तएव—वाचकत्वात्स्य विशेषः । वाचकत्वं हि शब्दविशेषस्य नियत आत्माव्युत्पत्ति कालादारभ्य तद्विनाभावेन तस्य प्रसिद्धत्वात् । सत्त्वनियतः, औपाधिकत्वात् । प्रकरणा-घवच्छेदेन तस्य प्रतीतेरितरथा त्वप्रतीतेः । ननु यद्यनियतस्तत्किं तस्य स्वरूपपरीक्षया । नैव दोषः, यतः शब्दात्मनि तस्या नियतत्वम् न तु स्वे विषये व्यग्य लक्षणो ।

श्रीधरी—अपि च=और भी, व्यञ्जकत्वलक्षणो=व्यञ्जकत्व रूप, यः=जो, शब्दार्थयोर्धर्मः=शब्द और अर्थ का धर्म है, सः=वह, प्रसिद्धसम्बन्धानुरोधी=प्रसिद्ध सम्बन्ध की अपेक्षा करता है, इति=इसमें, न कस्यचिद्विमतविषयतामहंति=किसी को विवाद नहीं है, शब्दार्थयोहि=शब्द और अर्थ का, प्रसिद्धो यः वाच्य वाचक भावाभ्य सम्बन्धः=प्रसिद्ध जो वाच्य-वाचक भाव रूप सम्बन्ध है, तमनुरूपान एव=उसकी अपेक्षा करता हुआ ही, व्यञ्जकत्वलक्षणो व्यापारः=व्यञ्जकत्व रूप व्यापार, सामप्रपन्तरसम्बन्धादौपाधिकः प्रवर्तते=दूसरी सामग्री के सम्बन्ध से औपाधिक रूप से प्रवृत्त होता है, अतएव=इसीलिये, वाचकत्वात्तस्य विशेषः=वाचकत्व से उसका विशेष भेद है, वाचकत्वं हि=वाचकत्व, शब्दविशेषस्य नियत आत्मा=शब्द विशेष का नियत आत्मा है, व्युत्पत्तिकालारभ्य=व्युत्पत्ति काल से लेकर, तदविनाभावेन तस्य प्रसिद्धत्वात्=वह उस शब्द के अविनाभाव से प्रसिद्ध है, तु=किन्तु, स अनियतः=वह व्यञ्जकत्व औपाधिक होने से अनियत है, प्रकरणाच्चच्छेदेन=प्रकरण आदि के सहयोग से, तस्य प्रतीतिः=उसकी प्रतीति होती है, इतरथा तु अप्रतीतिः=अन्यथा प्रतीति नहीं होती, ननु यद्यनियतस्तर्हि तस्य स्वरूप परीक्षया=यदि अनियत है तो उसके स्वरूप की परीक्षा से क्या लाभ, नैय दोषः=यह दोष नहीं है, यतः=क्योंकि, शब्दात्मनि=शब्द रूप में, तस्या नियतत्वम्=वह अनियत है, न तु स्वे विषये व्यंग्य लक्षणो=न कि व्यंग्य रूप अपने विषय में ।

अर्थ—और भी, व्यञ्जकत्व रूप जो शब्द और अर्थ का धर्म है वह प्रसिद्ध सम्बन्ध की अपेक्षा करता है, इसमें किसी को विवाद नहीं है। शब्द और अर्थ का प्रसिद्ध जो वाच्य-वाचक भाव रूप सम्बन्ध है उससे अपेक्षा करता हुआ ही व्यञ्जकत्व रूप व्यापार दूसरी सामग्री के सम्बन्ध से औपाधिक रूप से प्रवृत्त होता है। इसीलिये वाचकत्व से उसका भेद है। वाचकत्व शब्द विशेष का नियत आत्मा है क्योंकि व्युत्पत्ति काल से लेकर वह शब्द के अविनाभाव से प्रसिद्ध है, परन्तु वह व्यञ्जकत्व औपाधिक होने से अनियत है क्योंकि प्रकरण आदि के सहयोग से उसकी प्रतीति होती है, अन्यथा प्रतीति नहीं होती, यदि अनियत है तो उसके स्वरूप की परीक्षा से क्या लाभ ? यदि यह कहो तो यह दोष नहीं है, क्योंकि शब्द रूप में वह अनियत है, न कि व्यंग्यरूप अपने विषय में ।

लिङ्गत्वन्यायइचास्य व्यञ्जक भावस्य संक्षेपे, यथा लिङ्गत्वमा-
भ्येष्ट्वनियतावभासम्, इच्छाधीनत्वात्, स्वविषयात्पेक्षारि च । तथेवेदं
यथा दक्षितं व्यञ्जकत्वम् । शब्दात्मन्यनियतत्वादेव च तस्य वाचकत्व
प्रकारता न शक्या कल्पयितुम् । यदि हि वाचकत्वप्रकारता तस्य
अवेत्तच्छब्दात्मनि नियततापि स्याद्वाचकवत् । स च तथाचिद्य औपाधिको
धर्मः शब्दानामौत्पत्तिकशब्दार्थसम्बन्धवादिनावाक्यतत्त्वविदा पौष्ट्या-

पौरुषेययोर्वाक्ययोर्विशेषमभिदधता नियमेनाभ्युपगन्तव्यः, तदनभ्युपगमे हि तस्य शब्दार्थ सम्बन्धनित्यत्वे सत्यप्यपौरुषेयपौरुषेययोर्वाक्ययोरर्थ प्रतिपादने निर्विशेषत्वं स्यात् । तदभ्युपगमे तु पौरुषेयाणां वाक्यानां पुरुषेच्छानुविधान समारोपितोपाधिकव्यापारान्तराणां सत्यपि स्वाभिधेय-सम्बन्धापरित्यागे मिथ्यार्थतापि भवेत् ।

श्रीधरी - च = और, यस्य = इस, व्यञ्जक भावस्य = इस व्यञ्जक भाव का, लिङ्गत्व = लिङ्गत्व, न्यायः = साम्यः, सत्यते = प्रतीत होता है यथा = जैसे, लिङ्गत्वमाश्रयेत् लिङ्गत्व आश्रयो मे, अनियतत्वभासम् = अनियत रूप से प्रवभासित होता है, इच्छाधीनत्वम् = क्योंकि वह इच्छाधीन होता है, स्व विषयाव्यभिचारी च = और अपने विषय में अव्यभिचारी होता है, तर्पणैव = उसी प्रकार यह, यथाशित व्यञ्जकत्वम् = व्यञ्जकत्व है, जैसा कि दिखा चुके हैं, शब्दात्मन्यनियतत्वा देव = शब्द रूप में अनियत होने के कारण ही, तस्य = उसे, वाचकत्व प्रकारता न शक्या वक्तव्यितुम् = वाचकत्व का प्रकार नहीं बनाया जा सकता, यदि हि वाचकत्व प्रकारता तस्य भवेत् = यदि वह वाचकत्व का प्रकार होगा, तत् = तब, शब्दात्मनि नियततापि = शब्द रूप में नियतता भी, वाचकत्वत् स्याद् = वाचकत्व की तरह होगी, च = और, श्रोतृत्विक शब्दार्थ सम्बन्धवादिना = शब्द और अर्थ का श्रोतृत्विक सम्बन्ध मानने वाले, पौरुषापौरुषेययोर्वाक्ययोर्विशेषमभिदधता = पौरुषेय और अपौरुषेय वाक्यों का भेद कहने वाले, वाक्यतत्त्वविदाः = वाक्य तत्त्व वेत्ता भोमासक को, शब्दानां = शब्दों का, तथाविधश्रोताधिको धर्मः = उस प्रकार का वह श्रोताधिक धर्म, नियमेनाभ्युपगन्तव्यः = नियमतः स्वीकार करना चाहिए, हि = क्योंकि, तदनभ्युपगमे = उसके स्वीकार न करने पर, तस्य शब्दार्थसम्बन्धनित्यत्वं = शब्द और अर्थ के सम्बन्ध के नियम होने पर, अपौरुषेय पौरुषेययोर्वाक्ययोरर्थ प्रतिपादने = अपौरुषेय और पौरुषेय वाक्यों के अर्थ के प्रतिपादन में, निर्विशेषता स्यात् = कोई भेद न होगा, तु = लेकिन, तदनभ्युपगमे = उसके स्वीकार कर लेने पर, पुरुषेच्छानुविधान-समारोपितोपाधिक व्यापारान्तराणाः = पुरुष की इच्छा के अनुविधान से श्रोताधिक व्यापारान्तर वाले, सत्यपि स्वाभिधेयसम्बन्धापरित्यागे = अपने अभिधेय के सम्बन्ध का परित्याग होने पर, मिथ्यार्थतापि भवेत् = मिथ्यार्थ भी होगा ।

अर्थ और इस व्यञ्जक का लिङ्गसाम्य मालूम पड़ता है, जैसे लिङ्गत्व आश्रयो में अनियत रूप से मालूम पड़ता है, क्योंकि वह इच्छा के अधीन होता है, उसी प्रकार यह व्यञ्जकत्व है, जैसे कि दिखा चुके हैं और शब्द रूप में अनियत होने के कारण ही उसे वाचकत्व का प्रकार नहीं बनाया जा सकता, यदि वह वाचकत्व का प्रकार होगा तो शब्द रूप में नियतता भी वाचकत्व की तरह होगी, शब्द और अर्थ का श्रोतृत्विक सम्बन्ध मानने वाले पौरुषेय और अपौरुषेय वाक्यों का भेद कहने वाले, वाक्यतत्त्ववेत्ता भोमासक को शब्दों का उस प्रकार का वह

श्रीपाधिक धर्म नियमतः स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसे स्वीकार न करने पर शब्द और अर्थ के सम्बन्ध के नित्य होने पर अपौरुषेय और पौरुषेय वाक्यों के अर्थ के प्रतिपादन में कोई भेद न होगा, परन्तु उसे स्वीकार कर लेने पर पुरुष की इच्छा के अनुविधान में समारोपित श्रीपाधिक व्यापारान्तर वाले पौरुषेय वाक्य अपने अभिधेय के सम्बन्ध का परित्याग होने पर भी मिथ्यार्थ भी होंगे।

दृश्यते हि भावानामपरित्यक्तं स्व स्वभावानामपि सामग्रन्तर सम्पातराम्पादितोपाधिक व्यापारान्तराणां विरुद्धक्रियत्वम् । तथा हि हिममयूख प्रभृतीनां निर्वापित सकल जीवलोकं शीतलत्वमुद्बृहतामेव प्रिया विरह दहनदह्यमान मानसर्जनैरालोक्यमानानां सतां सन्तापकारित्वं प्रसिद्धमेव । तस्मात्पौरुषेयाणां वाक्यानां सत्यपि नैसर्गिकेऽर्थे सम्बन्धे मिथ्यार्थत्वं समर्थयितुमिच्छता वाचकत्वव्यतिरिक्तं किञ्चिद्रूपमौपाधिकं व्यक्तमेवाभिधानीयम् । तच्च व्यजकत्वादुते नान्यत् । व्यंग्य प्रकाशनं हि व्यंजकत्वम् । पौरुषेयाणि च वाक्यानि प्राधान्येन पुरुषाभिप्रायमेव प्रकाशयन्ति । स च व्यंग्य एव न त्वाभिधेयः । तेन सहाभिधानस्य वाच्य-वाचकभावलक्षणसम्बन्धाभावात् । नन्वेतेन न्यायेन सर्वेषामेव लौकिकानां वाक्यानां ध्वनित्यवहारः प्रसक्तः । सर्वेषामप्यनेन न्यायेन व्यंजकत्वात् । सत्यमेतत्, किं तु वक्रभिप्रायप्रकाशनेन यद् व्यजकत्वं तत्सर्वेषामेव लौकिकानां वाक्यानामवशिष्टम् । तत्तु वाचकत्वात् भिद्यते व्यंग्यं हि तत्र नान्तरीकृतया व्यवस्थितम् । न तु विवक्षितत्वेन । यस्य तु विवक्षितत्वेन व्यंग्यस्य स्थितिः तद्व्यंजकत्वं ध्वनि व्यवहारस्य प्रयोजकम् ।

श्रीधरी— हि=क्योकि, सामग्रन्तरसम्पातसम्पादितोपाधिक व्यापाराणां=ग्रन्थ सामग्री के उपस्थित होने से सम्पादित श्रीपाधिक व्यापारान्तर वाले, अपरित्यक्त-स्वाभावानामपि=अपना स्वभाव न छोड़ने वाले, भावानां=भावों की, विरुद्ध क्रियत्व-दृश्यते=विरुद्ध क्रिया देखी जाती है, तथा हि=जैसा कि, निर्वापित सकल जीवलोकं=समस्त जीव लोक का ठाप दूर करने वाली, शीतलत्वमुद्बृहतामेव=ठंडक धारण करने वाली ही, हिममयूख प्रभृतीनां=चन्द्रमा प्रभृति, प्रियाविरह दहनदह्यमानमानसः=प्रियतमा की विरहाग्नि से दह्यमान चित्त वाले, जर्न=लोगों के द्वारा, शालोक्यमानां सतां=देते जाते हुए भी, सन्तापकारित्वं प्रसिद्धमेव=सन्तप्त करने, वाले प्रसिद्ध ही हैं, तस्मात्=इसलिये, पौरुषेयाणां वाक्यानां=पौरुषेय वाक्यों का, सत्यपि नैसर्गिके-र्थे सम्बन्धे=नैसर्गिक सम्बन्ध होने पर भी, मिथ्यार्थत्वं=समर्थयितुमिच्छा=मिथ्यार्थता का समर्थन करना चाहते हुए, (भीमांगक को) वाचकत्वं व्यतिरिक्तं=वाचकत्व से अतिरिक्त, किञ्चिद्रूपमौपाधिकं व्यक्तमेवाभिधानीयम्=किञ्चिद् रूप श्रीपाधिक स्पष्ट ही अभिधान करना चाहिए, तच्च=और यह श्रीपाधिक, व्यंजकत्वाद्दुते नान्यन्=व्यंजकत्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, हि=क्योकि, व्यंग्य

प्रकाशनं व्यञ्जकत्वम् = व्यंग्य का प्रकाशन व्यञ्जकत्व है, पौरुषेयाणि च वाक्यानि = पौरुषेय वाक्य प्राधान्येन = मुख्यतया, पुरुषाभिः प्रायमेव प्रकाशयन्ति = पुरुष के ही अभिप्राय को प्रकाशित करते हैं; स च = और वह अभिप्राय, व्यंग्य एव नत्वभिधेयः = व्यंग्य ही होता है, अभिधेय नहीं, तेन सहाभिधानस्य = उसके साथ अभिधान का, वाच्य-वाचक भाव लक्षणा सम्बन्ध-भावात् = वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध नहीं होता, ननु मनेन न्यायेन = तब तो, इस न्याय से, सर्वेषामेव लौकिकानां वाक्यानां = सभी लौकिक वाक्यों में, ध्वनि व्यवहारः प्रसक्तः = ध्वनि व्यवहार प्रसक्त होगा, मनेन न्यायेन = इस न्याय से तो, सर्वेषामपि व्यञ्जकत्वात् = सभी व्यञ्जक है, सत्यमेतत् = यह ठीक है, किन्तु = लेकिन, यत्र अभिप्राय प्रकाशनेन = वक्ता के अभिप्राय के प्रकाशन से, यद् व्यञ्जकत्वं - जो व्यञ्जकत्व है, तत् = वह, सर्वेषामेव लौकिकानां = सभी लौकिक, वाक्यानां विशिष्टम् = वाक्यों में विशिष्ट है, तत् = परन्तु वह, वाचकत्वान्नभिद्यते = वाचकत्व में भिन्न नहीं है, व्यंग्य हि तत्र = व्यंग्य वहाँ, नान्तरीयकतया व्यवस्थितम् = नान्तरीय क रूप से विद्यमान रहता है, न तु विवक्षितत्वेन = न कि विवक्षित रूप से, यस्य तु = परन्तु जो, व्यंग्यस्य विवक्षितत्वेन स्थितिः = व्यंग्य विवक्षित रूप से रहता है, तद् व्यञ्जकत्वं = वह व्यञ्जकत्व ६ नि व्यवहारस्य प्रयोजकम् = ध्वनि व्यवहार का प्रयोजक है।

अर्थ— क्योंकि अन्य सामग्री के उपस्थित होने से सम्पादित औपाधिक व्यापारान्तर वाले, अपना स्वभावे न छोड़ने वाले भावों की भी विरुद्ध क्रिया देखी जाती है। जैसा कि समस्त जीवलोक का ताप दूर करने वाली ठण्डक धारण करने वाले ही चन्द्र प्रभृति प्रियतमा की विरहाग्नि से दह्यमान चित्त वाले लोगों को सन्तप्त करने वाले प्रसिद्ध ही हैं। इसलिये पौरुषेय वाक्यों का नैसर्गिक सम्बन्ध होने पर भी निष्पार्यता का समर्थन करना चाहते हुए औपाधिक को वाचकत्व से अतिरिक्त किञ्चिद् रूप औपाधिक स्पष्ट ही अभिधान करना चाहिए और वह व्यञ्जकत्व के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। व्यंग्य का प्रकाशन व्यञ्जकत्व है और पौरुषेय वाक्य प्राधान्येन पुरुष के ही अभिप्राय को प्रकाशित करते हैं और वह अभिप्राय व्यंग्य ही होता है, न कि अभिधेय क्योंकि उसके साथ अभिधान का वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध नहीं होता। (शङ्का) इस न्याय से तो सभी लौकिक वाक्यों में ध्वनि व्यवहार प्रसक्त होगा क्योंकि तब तो सभी व्यञ्जक हैं। (समाधान) ठीक है किन्तु वक्ता के अभिप्राय के प्रकाशन से जो व्यञ्जकत्व है वह सभी लौकिक वाक्यों में अवशिष्ट है, परन्तु वह वाचकत्व से भिन्न नहीं है, व्यंग्य वहाँ नान्तरीय रूप में रहता है न कि विवक्षित रूप में, किन्तु जो व्यंग्य विवक्षित रूप में रहता है, वह ध्वनि व्यवहार का प्रयोजक है।

यत्वेभिप्राय विशेषरूपं व्यंग्यं शब्दार्थभ्यां प्रकाशते तद्वति विवक्षितं तात्पर्येण प्रकाशयमानं सत्। किन्तु तदेव केवलमपरिमित विषयस्य ध्वनि व्यवहारस्य न प्रयोजकमभ्यापकत्वात्, तथा दंशितं

भेदत्रयरूपं तात्पर्येण द्योत्यमानमभिप्रायरूपमनभिप्रायरूपं च सर्वं मेव ध्वनि-
व्यवहारस्य प्रयोजकमिति यथोक्तं व्यञ्जकत्व विशेषे ध्वनिलक्षणे नाति-
व्याप्तिर्न चाव्याप्तिः । तस्माद्वाक्यतत्त्वविदां मतेन तावद्व्यञ्जकत्वलक्षणः
शब्दो व्यापारो न विरोधी प्रत्युतानुगुण एव लक्ष्यते । ध्वनि व्यवहार
इति तैः सह किं विरोधोविरोधो चिन्त्येते । कृत्रिम शब्दार्थसम्बन्धवादिनां
तु युक्तिविदामनुभवसिद्ध एवायं व्यञ्जक भावः शब्दा नामर्थान्तराण-
मिवाविरोधश्चेति न प्रतिलोप्यपदवीमवतरति ।

श्रीधरो—यत्तु=जो कि, अभिप्रायविशेष रूपं व्यंग्य = अभिप्राय विशेष
रूप व्यंग्य, शब्दार्थाभ्यां प्रकाशते=शब्द अर्थ में प्रकाशित होता है, तत्तु=वह,
तात्पर्येण प्रकाश्यमानं सत् निश्चित भवति तात्पर्य से प्रकाश्यमान होकर निश्चित
होता है, किन्तु तदेव=लेकिन वही, अपरिमित विषयस्य=अपरिमित विषय वाले,
ध्वनि व्यवहारस्य=ध्वनि व्यवहार का, न प्रयोजकमव्यापकत्वात्=अव्यापक होने के
कारण प्रयोजक नहीं होता तथा दक्षित भेदत्रय रूप- इस प्रकार दिखाने गये तीन
भेदों वाला, तात्पर्येण द्योत्यमान=तात्पर्य से द्योत्यमान, अभिप्रायरूपमनभिप्रायरूप=
अभिप्रायरूप और अनभिप्राय रूप, सर्वमेव=सभी, ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजक=
ध्वनि व्यवहार का प्रयोजक होता है, इति=इस प्रकार, यथोक्त व्यञ्जकत्व विशेषे=
यथोक्त व्यञ्जकत्व विशेष रूप, ध्वनि लक्षणे=ध्वनि के लक्षण में, नातिव्याप्तिर्न चाति-
व्याप्तिः=न अतिव्याप्ति है और न अव्याप्ति है, तस्माद्=इसलिए, वाक्यतत्त्व-
विदां=वाक्यतत्त्व वेत्ताओं, (मीमांसकों के) मतेन=मत से, व्यञ्जकत्व लक्षणः=
व्यञ्जकत्व रूप, शब्दोव्यापारो=शब्द व्यवहार, न विरोधी=विरोधी नहीं है,
प्रत्युतानुगुण एव लक्ष्यते=अपितु अनुकूल ही लक्षित होता है, निरपभ्रंश शब्द-
ब्रह्मणा=निरपभ्रंश शब्दब्रह्म को, परिनिश्चित=परिनिश्चित करने वाले,
विपश्चिता=विद्वानों के, मतमाश्रित्यैव=मत के आधार पर ही, अयं ध्वनि व्यवहारः
प्रवृत्तः=यह ध्वनि व्यवहार प्रवृत्त हुआ है इति=इसलिये, तैः सह किं विरोधा-
विरोधो चिन्त्येते=उनके साथ विरोध और अविरोध की चिन्ता क्यों हो जाय,
कृत्रिमशब्दार्थसम्बन्धवादिनां=शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को कृत्रिम मानने वालों,
युक्तिविदां=युक्तिवेत्ताओं अर्थात् नैयायिकों के मत में, अस्य शब्दानां व्यञ्जक भावः=
यह शब्दों का व्यञ्जकत्व, अपरान्तराणामिव=अन्य अर्थों के व्यञ्जकत्व की भाँति,
अनुभव सिद्ध एव=अनुभव सिद्ध ही है, अविरोधीति=और विरोध रहित है,
इसलिये, न प्रतिलोप्य पदवीमवतरति=निराकरण के योग्य नहीं है ।

अर्थ—जो कि अभिप्राय विशेष रूप व्यंग्य शब्द अर्थ में प्रकाशित होता है,
वह तात्पर्य से प्रकाश्यमान होकर, निश्चित होता है, किन्तु वही केवल अपरिमित
विषय वाले ध्वनि व्यवहार का अव्यापक होने के कारण प्रयोजक नहीं होता है ।
इस प्रकार दिखाने जा च्छे तीन भेदों वाला, तात्पर्य से द्योत्यमान अभिप्राय रूप

अनभिप्राय रूप सभी ध्वनि व्यवहार का प्रयोजक होता है, इस प्रकार यथोक्त व्यञ्जकत्व विशेष रूप ध्वनि के लक्षण में न प्रतिव्याप्ति है और न प्रव्याप्ति । इसलिये बावयतत्व वेत्ताग्रो मीमांसको के मत से भी व्यञ्जकत्व रूप शब्द व्यवहार विरोधी नहीं है अपितु अनुकूल ही लक्षित होता है । निरपभ्रंश शब्द ब्रह्म को परिनिश्चित करने वाले द्वानो के मत से ही यह ध्वनिव्यवहार प्रवृत्त हुआ है । इसलिये उनके साथ विरोध-प्रविरोध की चिन्ता क्यों की जाय ? शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को कृत्रिम मानने वाले युक्तिवेत्ताग्रो अर्थात् नैयायिकों के मत में यह शब्दों का व्यञ्जकत्व अन्य अर्थों के व्यञ्जकत्व की भाँति सिद्ध एवं विरोधरहित है, अतः निराकरण के योग्य नहीं है ।

वाचकत्वे हि तार्किकाणां विप्रतिपत्तयः प्रवर्तन्ताम्, किमिदं स्वाभाविकं शब्दानामाहोस्वित्सामयिकमित्याद्याः । व्यञ्जकत्वे तु तत्पृष्ठभाविनि भावान्तर साधारणे लोकप्रसिद्धयानुगम्यमाने को विमतीनामवसरः । अलौकिकेभ्यस्तार्किकाणां विमतयो निखिला प्रवर्तन्ते न तु लौकिके । न हि नीलमधुरादिष्वशेषलोकेन्द्रिय गोचरे बाधारहिते तत्त्वे परस्परं विप्रतिपन्ना दृश्यन्ते । न हि बाधा रहितं नीलं नीलमिति ब्रूवन्नपरेण प्रतिविध्यते नैतन्नीलं पतिमेतदिति । तथैव व्यञ्जकत्वं वाचकानां शब्दानां अवाचकानां च गीतध्वनीनाम शब्द रूपाणां च चेष्टादीनां यत्सर्वेषामनुभवसिद्धमेव तत्केनापह्नयते ।

श्रीधरी - वाचकत्वे हि = वाचकत्व के सम्बन्ध में, तार्किकाणां = तार्किकों की, विप्रतिपत्तयः प्रवर्तन्ताम् = विप्रतिपत्तियाँ हो सकती हैं, किम् = क्या, शब्दानां = शब्दों का, इदं = यह वाचकत्व, स्वाभाविकम् = स्वाभाविक है, आहोस्वित्सामयिकमित्याद्याः = या सामयिक है इत्यादि, तु = किन्तु, तत्पृष्ठभाविनि = वाचकत्व के बाद होने वाले, भावान्तर साधारणे = भावान्तर साधारण, लोकप्रसिद्धयानुगम्यमाने = लोकप्रसिद्ध अनुगम्यमान, व्यञ्जकत्वे = व्यञ्जकत्व में, को विमतीनामवसरः = निःसंगतियों के लिये अवसर ही कहाँ ? हि = क्योंकि, तार्किकाणां विमतयो = तार्किकों की विमतिर्या, अलौकिके अर्थे प्रवर्तन्ते = अलौकिक पदार्थ में प्रवृत्त होती है, न तु लौकिके = न कि लौकिक में, नीलमधुरादिष्वशेषलोकेन्द्रिय गोचरे = नील, मधुर आदि अशेष लोगों की इन्द्रियों के गोचर, बाधारहिते तत्त्वे = बाधा रहित तत्त्व में, परस्परं विप्रतिपन्ना न दृश्यन्ते = परस्पर विप्रतिपन्न नहीं देखे जाते, बाधारहितं = बाधा रहित, नीलं = नील को, नीलमिति ब्रूवन् नील कहते हुए, नैतन्नीलं पतिमेतत् = यह नील नहीं है, पीला है, इति = यह कह कर, अपरेण न प्रतिविध्यते = दूसरे से रोका नहीं जाता, तथैव = उसी प्रकार, वाचकानां = वाचक शब्दों का, अवाचकानां गीतध्वनीनाम् = अवाचक गीत और ध्वनियों का, अशब्द रूपाणां चेष्टादीनां = अशब्द रूप चेष्टा आदि का, व्यञ्जकत्वं = जो व्यञ्जकत्व, तत्सर्वेषामनुभव-

सिद्धमेव=वह सभी का अनुभव सिद्ध है, तन्केनापह्नयते=उसे कौन छिपा सकता है।

अर्थ वाचकत्व के सम्बन्ध में तार्किकों की विप्रतिपत्तियां हो सकती हैं, क्या शब्दों का यह वाचकत्व स्वाभाविक है अथवा सामयिक है इत्यादि, परन्तु उसके अर्थात् वाचकत्व के बाद होने वाले भागान्तर मापारण, लोक प्रसिद्ध अनुगम्यमान व्यञ्जकत्व में विसंगतियों का अवसर कहाँ ? क्योंकि तार्किकों की विमतियां अतीतिक पदार्थ में प्रवृत्त होती हैं, न कि लौकिक में, नील, मधुर आदि अनेप लोगों की इन्द्रियों के गोचर बाधारहित तत्व में परस्पर विरतिपन्न नहीं देखे जाते। बाधारहित नील का 'नाल' कहने हुए के यह पति है, यह कहकर दूसरा कोई प्रतिपेक्ष नहीं करता। उसी प्रकार वाचक शब्दों का, अवाचक गीत ध्वनियों का और अन्वय रूप चेष्टा आदि का जो व्यञ्जकत्व सभी का अनुभव सिद्ध है, उसे कौन छिपा सकता है ?

अशब्दमर्थ रमणीय हि सूचयन्तो व्याहारारस्तथा व्यापारा निबद्धा-
श्चानिवद्धाश्च विवग्ध पारपत्सु विविधाविभाव्यन्ते । तानुपहास्यतामात्मनः
परिहरन् कोऽतिसन्धत्त सचेतः । ब्रूयात्, अस्त्यतिसन्धानावसरः
व्यञ्जकत्वां शब्दानां गमकत्वां तच्च लिङ्गत्वमतश्च व्यंग्यप्रतीतिलिङ्गि-
प्रतीति रेवेति लिङ्गिलिङ्गिभाव एव तेषां व्यंग्यव्यञ्जक भावो नापरः
कश्चित् । अतश्चैतदवश्यमेव बोद्धव्यं यस्माद्वक्तृभिप्रायपेक्षया व्यञ्जकत्व-
मिदानीमेव त्वया प्रतिपादितं वक्तृभिप्रायश्चानुमेय रूप एव ।

श्रीधरी—विशेष परिपत्सु=विद्वत्सभाओं में, अशब्द रमणीय अर्थ=शब्द रहित रमणीय अर्थ को, सूचयन्तो=सूचित करने वाले, व्याहारारस्तथा व्यापारा=वचन तथा व्यापार, विविधा निबद्धा अनिवद्धाश्च=अनेक प्रकार के निबद्ध तथा अनिवद्ध रूप में, विभाव्यन्ते=विभावित होते हैं, आत्मनः=अपनी, उपहास्यता परिहरन्=उपहास्यता से वचता हुआ, कः सचेतः=कौन, सचेता, तान् प्रति सन्धीत=उन्हें अतिसन्धान करेगा, अयात्=कोई कह सकता है, अस्त्यतिसन्धानावसरः=अतिसन्धान का विषय है, शब्दानां=शब्दों का, गमकत्वं=वोधकत्व, व्यञ्जकत्व=व्यञ्जकत्व है, तच्च=और वह, लिङ्गत्व=लिङ्गत्व है, अतश्च=और इसलिये, व्यंग्य प्रतीतिः=व्यंग्य की प्रतीति, लिङ्गिप्रतीतिरेव=लिङ्गी की प्रतीति ही है, इति=इस प्रकार, तेषां=उन शब्दों का, लिङ्गिलिङ्गि भाव एव=व्यंग्य व्यञ्जक भाव ही है, ऊपरः कश्चित्=दूसरा कोई, व्यंग्य व्यञ्जक भावो न=व्यंग्य व्यञ्जक भाव नहीं है, अतश्चैतदवश्यमेव बोद्धव्यं=और यह अवश्य जान लेना चाहिए, यस्माद्=क्योंकि, त्वया इदानीमेव=आपने अभी ही वक्तृभिप्रायपेक्षया=वक्ता के अभिप्राय की अपेक्षा से, व्यञ्जकत्व प्रतिपादितम्=व्यञ्जकत्व का प्रतिपादन किया है, वक्तृभिप्रायश्चानुमेय रूप एव=और वक्ता का अभिप्राय अनुमेय रूप ही है ।

अर्थ—विश्वमात्र में शब्दरहित रमणीय अर्थ को सूचित करने वाले वचन तथा व्यापार विविध प्रकार के निबद्ध और अनिबद्ध रूप में मिलते हैं, अपनी उपहास्यता से वचन हृष्टा कौन सचेता उन्हें प्रतिगन्धान करेगा ? कोई कह सकता है कि—प्रतिगन्धान का अवसर है, शब्दों का गमकत्व अर्थात् बोधकत्व व्यञ्जकत्व है और वह लिङ्गित है और इमानिधे व्यंग्य की प्रतीति लिङ्गी की प्रतीति ही है, इस प्रकार शब्दों का लिङ्गिलिङ्ग भाव ही है, दूसरा कोई व्यंग्य व्यञ्जक भाव नहीं है, और यह अवश्य जान लेना चाहिए क्योंकि ध्याने अभी ही वक्ता के अभिप्राय की अवस्था में व्यञ्जकत्व का प्रतिपादन किया है और वक्ता का अभिप्राय अनुमय रूप ही है ।

अत्रोच्यते—नन्वेवमपि यदि नाम स्यात्तत्किं नदिछन्नम् । वाचकत्वं गुणवृत्ति व्यतिरिक्तो व्यञ्जकत्व सक्षणः शब्द व्यापारोऽस्तीत्यस्माभिरभ्युपगन्तम् । तस्य ध्वनमपि न काचित् क्षतिः । तद्धि व्यञ्जकत्वं लिङ्गत्वमस्तु अन्यथा । सर्वथा प्रसिद्ध शब्द प्रकार विलक्षणत्वं शब्द व्यापार विषयत्वं च तस्यास्तीति नास्त्येवावयोविवाद । न पुनरयं परमार्थो यद्व्यञ्जकत्वं लिङ्गत्वमेव सर्वत्र व्यंग्यप्रतीतिश्च लिङ्गिप्रतीतिरेवेति ।

श्रीधरी—अत्रोच्यते—यहाँ कहते हैं, ननु एवमपि यदि नाम स्यात् = यदि इस प्रकार भी हो तो, तत्किं नदिछन्नम् = तो भी हमारा क्या विगडा है, वाचकत्वं गुणवृत्ति व्यतिरिक्तो = वाचकत्व और गुण वृत्ति से व्यतिरिक्त, व्यञ्जकत्व सक्षण = व्यञ्जकत्व रूप, शब्द व्यापारोऽस्तीत्यस्माभिरभ्युपगन्तम् = शब्द व्यापार है, यह हमने भी स्वीकार किया है, तस्य ध्वनमपि = उसकी इस प्रकार भी, न काचित् क्षतिः = कोई हानि नहीं है, तद्धि = वह, व्यञ्जकत्वं लिङ्गत्वमस्तु अन्यथा = व्यञ्जकत्व लिङ्गत्व ही या धीर कुछ, सर्वथा प्रसिद्ध शब्दव्यापार विलक्षण = सर्वथा प्रसिद्ध शब्द व्यापार से विलक्षण, शब्द व्यापार विषयत्वं च तस्यास्तीति नास्त्येवावयोविवाद, = और शब्द व्यापार का विषय है इस प्रकार हम दोनों में विवाद ही नहीं है, न पुनरयं परमार्थो यद् = यह कोई परमार्थ नहीं है कि, व्यञ्जकत्व लिङ्गत्वमेव = व्यञ्जकत्व लिङ्गत्व ही है, च = और, सर्वत्र व्यंग्य प्रतीतिः लिङ्गि प्रतीतिरेवेति = सर्वत्र व्यंग्य की प्रतीति लिङ्गी की ही प्रतीति है ।

अर्थ—यहाँ कहते हैं—यदि इस प्रकार भी हो तो हमारा कुछ नहीं गिगडा है । वाचकत्व और गुण वृत्ति से व्यतिरिक्त व्यञ्जकत्व रूप शब्द व्यापार है, यह हमने स्वीकार किया है । उसकी इस प्रकार भी कोई हानि नहीं है । वह व्यञ्जकत्व लिङ्गत्व ही अथवा और कुछ सर्वथा वह प्रसिद्ध शब्द प्रकार से विलक्षण और शब्द व्यापार का विषय है, इस प्रकार हम दोनों में विवाद ही नहीं है । फिर यह कोई परमार्थ नहीं कि व्यञ्जकत्व लिङ्गत्व ही है और सर्वत्र व्यंग्य की प्रतीति लिङ्गी की प्रतीति ही है ।

यदपि स्वपक्ष सिद्धयेऽस्मदुक्तमनूदितं त्वयावक्तुमिष्टं व्यंग्य-
त्वेनाभ्युपगमान्तत्प्रकाशने शब्दानां लिङ्गत्वमेवेति तदेतद्यथास्माभिरभिहितं
तद्विभज्यं प्रतिपाद्यते श्रूयताम्—द्विविधो विषयः शब्दानाम्, अनुमेयः
प्रतिपाद्यश्च । तत्रानुमेयो विवक्षालक्षणः । विवक्षा च शब्दस्वरूप प्रकाश-
नेच्छा शब्देनार्थ प्रकाशनेच्छा चेति द्विप्रकारा । तत्राद्या न शाब्दव्यवहा-
राङ्गम् । सा हि प्राणित्वमात्र प्रतिपत्तिफला । द्वितीया तु शब्दविशेषा-
वधारणावसित व्यवहृतापि शब्दकरण व्यवहार निबन्धनम् । ते तु द्वे
अनुमेयो विषयः शब्दानाम् । प्रतिपाद्यस्तु प्रयोक्तुरर्थं प्रतिपादनसमीह
विषयोक्तोऽर्थः ।

श्रीधरी—यदपि=श्रीर भी, स्वपक्षसिद्धये=अपने पक्ष की सिद्धि के लिये,
त्वया=तुमने, अस्मदुक्तमनूदितं=हमारे कथन को अनूदित किया है, वक्तुमिष्टं=उसके
वक्ता के अभिप्राय की, व्यंग्यत्वेनाभ्युपगमात्=व्यंग्य रूप से, तत्प्रकाशने=उसके
प्रकाशन में, शब्दानां लिङ्गत्वमेवेति=शब्द लिङ्ग ही होते हैं, इसलिये, एतत्=इसे,
यथास्माभिरभिहितं=जैसा हमने कहा है, तद्विभज्यं प्रतिपाद्यते=उसी का अलग-२
प्रतिपादन करने है, श्रूयताम्=सुनिये, शब्दानां विषयः द्विविधः=शब्दों का विषय
दो प्रकार का होता है, अनुमेयः शब्दानां विषयः द्विविधः=शब्दों का विषय
उनमें अनुमेयः विवक्षालक्षणः=विवक्षा रूप है, विवक्षा च द्विप्रकारा=विवक्षा भी
दो प्रकार की है, शब्दस्वरूप प्रकाशनेच्छा=शब्द के स्वरूप को प्रकाशन की इच्छा,
शब्देनार्थ प्रकाशनेच्छा च=श्रीर शब्द से अर्थ के प्रकाशन की इच्छा, तत्राद्या=उनमें
पहली, न शब्द व्यवहाराङ्गम्=शब्द व्यवहार का अंग नहीं है, साहि=क्योंकि,
उसका, प्राणित्वमात्रप्रतिपत्तिफला=फल प्राणित्व मात्र का ज्ञान है, तु=लेकिन,
द्वितीया=दूसरी, शब्दविशेषावधारणावसितव्यवहृतापि=शब्द विशेष के व्यवधारण
से अवसित एवं व्यवहित होकर भी, शब्दकरण व्यवहार निबन्धनम्=शब्द करणक
व्यवहार का निबन्धन है, ते तु द्वे अपि=वे दोनों ही, शब्दानां=शब्दों का, विषयः
अनुमेयः=अनुमेय विषय है, प्रतिपाद्यस्तु=प्रतिपाद्य तो, प्रयोक्तुः=प्रयोक्ता की,
अर्थं प्रतिपादन समीहा विषयो कृतोऽर्थः=अर्थ प्रतिपादन की इच्छा से विषयोक्त
अर्थ है ।

अर्थ—श्रीर जो कि अपने पक्ष की सिद्धि के लिये तुमने हमारे कथन को
अनूदित किया है कि वक्ता के अभिप्राय को व्यंग्य रूप से स्वीकार करने के कारण
उस व्यंग्य के प्रकाशन में शब्द लिङ्ग ही होते हैं तो इसे जैसा हमने कहा है उसे
प्रतिपादन करते हैं, सुनिये - शब्दों का विषय दो प्रकार का होता है—अनुमेय
श्रीर प्रतिपाद्य । उनमें अनुमेय विवक्षा रूप है । विवक्षा भी दो प्रकार की है, शब्द
के स्वरूप के प्रकाशन की इच्छा श्रीर शब्द में अर्थ के प्रकाशन की इच्छा, उनमें पहली
शब्द व्यवहार का अंग नहीं है क्योंकि उसका फल प्राणित्व मात्र का ज्ञान है परन्तु

दूमरी शब्द विशेष के अवधारण से अवसित एव व्यवहित होकर भी शब्दकरणक व्युत्पत्ति का निबन्धन है, वे दोनों ही शब्दों के विषय अनुमेय है। प्रतिपाद्य तो प्रयोक्ता की अर्थ प्रतिपादन की इच्छा से विषयोक्त अर्थ है।

स च द्विविधः—वाच्यो व्यंग्यश्च । प्रयोक्ता हि कदाचित्स्वशब्देनार्थं प्रकाशयितुं समाहते कदाचित्स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रयोजनापेक्षया कयाचित् । स तु द्विविधोऽपि प्रतिपाद्योविषयः शब्दानां न लिङ्गितया स्वरूपेण प्रकाशते, अपि तु कृत्रिमेणाकृत्रिमेण वा सम्बन्धान्तरेण । विवक्षाविषयत्वं हि तस्यार्थस्य शब्दलिङ्गितया प्रतीयते न तु स्वरूपम् । यदि हि लिङ्गितया तत्र शब्दानां व्यापारः स्यात्तच्छब्दार्थो सम्यक् मिथ्यात्वादि विवादा एव न प्रवर्तन् धूमादि लिङ्गानुमितानुमेयान्तरवत् । व्यंग्यश्चाप्यर्थो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्ततया वाच्यवच्छब्दस्य सम्बन्धी भवत्येव । साक्षादसाक्षाद्भावो हि सम्बन्धस्या प्रयोजकः । वाच्य वाचक भावाभ्यर्थं च व्यञ्जकत्वस्य प्रागेव दर्शितम् । तस्माद्वक्तृभिप्रायरूप एव व्यंग्ये लिङ्गितया शब्दानां व्यापारः । तद्विषयो कृते तु प्रतिपद्यतया । प्रतीयमाने तस्मिन्निभिप्रायरूपेऽनभिप्रायरूपे च वाचकत्वे न च व्यापारः सम्बन्धान्तरेण वा । न तावद्वाचकत्वेन यथोक्तं प्राक् ।

श्रीधरी—स च द्विविधः=घोर वह दो प्रकार का है, वाच्यो व्यंग्यश्च=वाच्य घोर व्यंग्य, प्रयोक्ता हि कदाचित् स्वशब्देन अर्थं प्रकाशयितुं समाहते=प्रयोक्ता कभी अपने शब्द से अर्थ का प्रतिपादन करना चाहता है कदाचित् कदाचित् अपेक्षया=कभी किसी अपेक्षा से, स्वशब्दानभिधेयत्वेन=अपने शब्द के अनभिधेय रूप में, स तु द्विविधोऽपि=वह दो प्रकार का भी, प्रतिपाद्यो विषयः=प्रतिपाद्य विषय लिङ्गितया=लिङ्ग रूप से, स्वरूपेण न प्रकाशते=स्वरूपन प्रकाशित नहीं होता, अपि तु=लेकिन, कृत्रिमेणाकृत्रिमेण वा कृत्रिम या अकृत्रिम, सम्बन्धान्तरेण=सम्बन्धान्तर से, शब्दः तस्यार्थस्य विवक्षाविषयत्वं हि=शब्दों से इस अर्थ का विवक्षा विषयत्व, लिङ्गितया प्रतीयते=लिङ्गी अर्थात् अनुमेय रूप से प्रतीत होता है, न तु स्वरूपम्=अर्थ का स्वरूप प्रतीत नहीं होता, यदि हि लिङ्गितया तत्र शब्दानां व्यापारः स्यात्=यदि वहाँ शब्दों का व्यापार लिङ्गी रूप से हो, तद्=तो, धूमोदिलिङ्गानुमितानुमेयान्तरवत्=धूम आदि लिङ्ग में अनुमित अन्य अनुमेय की भाँति, शब्दार्थो शब्द के अर्थ में, सम्यक् मिथ्यात्वादि विवादा एव न प्रवर्तन्=सम्यक् है या मिथ्या है, ऐसे विवाद ही न हो, व्यंग्यश्चाप्यर्थः=घोर व्यंग्य अर्थ, वाच्यसामर्थ्याक्षिप्ततया=वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होने के कारण, वाच्यवच्छब्दस्य=वाच्य का भाँति शब्द वा, सम्बन्धी भवत्येव=सम्बन्धी होता ही है, हि=क्योंकि, साक्षादसाक्षाद्भावो=साक्षात् घोर असाक्षाद्भाव सम्बन्ध स्यात्प्रयोजकः=सम्बन्ध का प्रयोजक नहीं है, च=घोर, वाच्यवाचक भावाभ्यर्थं च व्यञ्जकत्वस्य=व्यञ्जकत्व का

वाच्यवाचक भावाश्रयात्, प्रयोगे दत्तितम् = पहले ही बताया जा चुका है। तस्माद्वत्प्रतिपाद्य रूप एव ध्वन्ये = इसलिये वक्ता के अभिप्राय रूप ही ध्वन्य में, लिङ्गतया शब्दानां व्यापारः = लिङ्ग रूप से शब्दों का व्यापार होता है, तद्विपर्ययत्वे तु = उसके द्वारा विपर्ययित प्रथम में, प्रतिपाद्यतया = प्रतिपाद्य रूप से, अभिप्राय रूपेण अभिप्रायरूपे च = अभिप्राय रूप और अभिप्राय रूप, तस्मिन् प्रतीयमाने = उस प्रतीयमान में, वाचकत्वेनैव व्यापारः सम्बन्धान्तरेण वा = वाचकत्व में ही व्यापार होगा या सम्बन्धान्तर से, न तावदाचकत्वेन = वाचकत्व से तो नहीं होगा, यथाऽतः प्राप् = जैसा कि पहले कहा जा चुका है।

अर्थ—और वह दो प्रकार का है वाच्य और ध्वन्य। योक्ता कभी प्रपञ्च शब्द से प्रथम वा प्रतिपादन करना चाहता है, कभी प्रयोजन की किसी अपेक्षा से प्रपञ्च शब्द के अनभिधेय रूप से। वह दोनों प्रकार का भी शब्दों का प्रतिपाद्य विषय किसी रूप में व्यवहृत प्रवाहित नहीं होगा, यदि शब्दों का प्रतिपाद्य विषय स्वयं प्रतीत नहीं होता। यदि वहाँ शब्दों का व्यापार लिङ्गी रूप से हो तो प्रपञ्च प्रादि लिङ्ग से अनुमिति ध्वन्य ध्वन्येय की भाँति शब्द के प्रथम में सम्पत् है या मिथ्या है, ऐसे बिना ही न हो और ध्वन्य प्रथम वाच्य के सामर्थ्य में प्राप्त होने के कारण वाच्य की भाँति शब्द या सम्बन्धी होता ही है क्योंकि साक्षात् और असाक्षात् भाग सम्बन्ध का प्रयोजक नहीं है और ध्वजकत्व का वाच्यवाचक भावाश्रय पहले ही बताया जा चुका है। इसलिये वक्ता के अभिप्राय रूप ही ध्वन्य में लिङ्ग रूप से शब्दों का व्यापार होता है और उसके द्वारा विपर्ययित प्रथम में प्रतिपाद्य रूप से। अभिप्राय रूप और अनभिप्राय रूप उस प्रतीयमान में वाचकत्व से ही व्यापार होगा या सम्बन्धान्तर से? वाचकत्व से तो नहीं होगा जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है।

सम्बन्धान्तरेण व्यञ्जकत्वमेव। न च व्यञ्जकत्वं लिङ्गित्वरूपमेव श्रालोकाविवक्ष्यया दृष्टत्वात्। तस्मात्प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न लिङ्गित्वेन सम्बन्धी वाच्यवत्। यो हि लिङ्गित्वेन तेषां सम्बन्धी यथा दर्शितो विषयः स न वाच्यत्वेन प्रतीयते, अपि तूपाधित्वेन। प्रतिपाद्यस्य च विषयस्य लिङ्गित्वे तद्विपर्ययाणां विप्रतिपत्तीनां लौकिकैरेव क्रियमाणा-नामभावः प्रसज्येतेति। एतच्चोक्तमेव।

श्रीधरी—सम्बन्धान्तरेण व्यञ्जकत्वमेव = सम्बन्धान्तर से व्यञ्जकत्व ही है, न च व्यञ्जकत्वं = और व्यञ्जकत्व, लिङ्ग रूप में = लिङ्ग रूप नहीं है, श्रालोकाविवक्ष्यया दृष्टत्वात् = श्रालोक प्रादि में अन्यथा देखा जा चुका है, तस्मात् = इसलिये, शब्दानां प्रतिपाद्यो विषयः = शब्दों का प्रतिपाद्य विषय, वाच्यवत् = वाच्य की तरह, लिङ्गित्वेन न सम्बन्धी = लिङ्गी रूप से सम्बन्ध नहीं रखता, यो हि = जो, लिङ्गित्वेन तेषां

सम्बन्धी—लिङ्गी रूप से उनका सम्बन्धी है, यथा दर्शितो विषयः—जैसा विषय दिखाया जा चुका है, स न वाच्यत्वेन प्रतीयते—वह वाच्य रूप से प्रतीत नहीं होता, अपितु उपाधि रूप से, च—और, प्रतिपाद्यस्य विषयस्य—प्रतिपाद्य विषय के, लिङ्गित्वे—लिङ्गी होने में, तद्विषयाणां विप्रतिपत्तीनां लौकिकीरेव क्रियमाणा-नामभावः प्रसज्येतेति—उनके सम्बन्ध की लौकिक लोगों द्वारा ही की गई विप्रतिपत्तियों का अभाव प्रसक्त होगा। एतच्चोक्तमेव—इसे कह चुके हैं।

अर्थ—सम्बन्धान्तर से व्यञ्जकत्व ही है और व्यञ्जकत्व लिङ्गत्व रूप नहीं है, आलोक आदि में अन्यथा देखा जा चुका है, इसलिये शब्दों का प्रतिपाद्य विषय वाच्य की तरह ही लिङ्गी रूप से सम्बन्ध नहीं रखता। जो लिङ्गी रूप से उनका सम्बन्धी है, जैसा कि विषय में दिखाया जा चुका है, वह वाच्य रूप से प्रतीत नहीं होता, अपितु उपाधि रूप से, और प्रतिपाद्य विषय के लिङ्गी होने में उनके सम्बन्ध की लौकिक लोगों द्वारा ही की गई विप्रतिपत्तियों का अभाव प्रसक्त होगा, इसे कह चुके हैं।

यथा च वाच्य विषये प्रमाणान्तरानुगमेन सम्यक्त्वप्रतीतौ वद्वित्क्रियमाणायां तस्य प्रमाणान्तर विषयत्वे सत्यपि न शब्द व्यापार विषयताहानिस्तद् व्यंग्यस्यापि। काव्य विषय च व्यंग्यप्रतीतीनां सत्यासत्यनिरूपणस्य प्रयोजकत्वमेवेति तत्र प्रमाणान्तर व्यापारपरीक्षोप-हासार्यैव सम्पद्यते। तस्मात्लिङ्गिप्रतीतिरेव सर्वत्र व्यंग्यप्रतीतिरिति न शक्यते वक्तुम्।

श्रीधरी—यथा च—और जैसे, वाच्यविषये—वाच्य के विषय में, प्रमाणान्तरानुगमेन—प्रमाणान्तर के अनुगमन से वद्वित्—कही पर, सम्यक् प्रतीतौ क्रियमाणायां—सम्यक् प्रतीति करने पर, तस्य प्रमाणान्तर विषयत्वे—उसके प्रमाणान्तर का विषय होने पर, सत्यपि—भी, न शब्द व्यापार विषयताहानिः—शब्द व्यापार विषयत्व की हानि नहीं है, तद्—उसी प्रकार, व्यंग्यस्यापि—व्यंग्य की भी, च—और, काव्य विषये—काव्य के विषय में, व्यंग्य प्रतीतीनां—व्यंग्य की प्रतीतियों का, सत्यासत्यनिरूपणस्य प्रयोजकत्वमेवेति—सत्यासत्य निरूपण प्रयोजक ही है, इसलिये तत्र—वहाँ प्रमाणान्तरव्यापार परीक्षोपहासार्यैव सम्पद्यते—प्रमाणान्तर के व्यापार की परीक्षा उपहासास्पद ही होगी, तस्मात्—इसलिये, लिङ्गिप्रतीतिरेव—लिङ्गी की प्रतीति ही, सर्वत्र व्यंग्य प्रतीतिः—सर्वत्र व्यंग्य की प्रतीति है, इति न शक्यते वक्तुम्—ऐसा नहीं कह सकते।

अर्थ—और जैसे वाच्य के विषय में प्रमाणान्तर के अनुगमन से कही पर सम्यक्त्व की प्रतीति करने पर उसके प्रमाणान्तर का विषय होने पर भी शब्द व्यापार विषयत्व की हानि नहीं होती उसी प्रकार व्यंग्य की भी, और काव्य के विषय में व्यंग्य की प्रतीतियों का सत्यासत्य निरूपण प्रयोजक ही है, इसलिये वहाँ

प्रमाणान्तर के व्यापार की परीक्षा उपाहानास्पद ही होगी। इसमिये लिगी की प्रतीति ही सर्वत्र ध्वन्य की प्रतीति है, यह नहीं कह सकते।

यत्स्वनुमेयरूप ध्वन्यविषयं शब्दानां व्यञ्जकत्वं तद् ध्वनिव्यवहार-
स्याप्रयोजकम् । अपि तु व्यञ्जकत्व लक्षणं शब्दानां व्यापार श्रौत्यक्तिक-
शब्दार्थ सम्बन्धादिनाप्यभ्युपगन्तव्य इति प्रदर्शनार्थमुपन्यस्तम् । तद्वि-
व्यञ्जकत्व कदाचिल्लिङ्गित्वेन कदाचिद्रूपान्तरेण शब्दानां वाचकानाम-
वाचकानां च सर्वेषादिभिरप्रतिक्षेप्यमित्ययमस्माभिर्भयत आरब्धः । तत्रैव
गुणवृत्ति वाचकत्वादित्यः शब्दप्रकारेभ्यो नियमेनैव तावद्विलक्षणं
व्यञ्जकत्वम् । तदन्त पातित्वेऽपि तस्य हठादिभिधीयमाने तद्विशेषस्य
ध्वनेर्यत्प्रकाशनं विप्रतिपत्ति निरासाम् सहृदय व्युत्पत्तये वा तत्क्रियमाण-
मनतिसन्धेयमेव । न हि सामान्यमात्र लक्षणेनोपयोगि विशेषलक्षणानां
प्रतिक्षेपः शक्यः कर्तुम् । एवं हि सति सत्तामात्र लक्षणे कृते सकलसद्वस्तु
लक्षणानां पौनरुक्त्यप्रसंगः । तदेवम्—

श्रीधरी - यत्स्वनुमेय रूप ध्वन्यविषय = जो अनुमेय रूप ध्वन्य के विषय
बाला, शब्दानां व्यञ्जकत्व = शब्दों का व्यञ्जकत्व है, तद् = यह, ध्वनि व्यवहारस्या-
प्रयोजकम् = ध्वनि व्यवहार का प्रयोजक नहीं है, अपितु शब्दानां व्यञ्जकत्व लक्षणम् =
शब्दों के व्यञ्जकत्व रूप व्यापार को, व्यापार श्रौत्यक्तिक शब्दार्थ सम्बन्धादिनाप्यभ्युपग-
न्तव्य = शब्दार्थ सम्बन्ध को श्रौत्यक्तिक मानने वाले को भी स्वीकार करना चाहिये,
इति प्रदर्शनार्थम् = यह दिखाने के लिये, उपन्यस्तम् = प्रदर्शित किया गया है,
वाचकानामवाचकानां च शब्दानां = वाचक और अवाचक शब्दों के, तद् व्यञ्जकत्व =
उस व्यञ्जकत्व को, कदाचिल्लिङ्गित्वेन = कभी अनुमान के द्वारा, कदाचिद्रूपान्तरेण =
कभी रूपान्तर के द्वारा, सर्वेषादिभिः = सभी वादियों को, अप्रतिक्षेप्यम् = मानना ही
चाहिये, इत्ययमस्माभिर्भयत आरब्धः = इसलिये हमने यह प्रयत्न किया है, तदेव = तो इस
प्रकार गुणवृत्ति वाचकत्वादित्यः = गुणवृत्ति वाचकत्व आदि शब्द प्रकारेभ्यो = शब्द
के प्रकारों से, व्यञ्जकत्वं नियमेनैव तावद्विलक्षणम् = व्यञ्जकत्व नियमनः ही विलक्षण
है, तदन्तः पातित्वेऽपि तस्य = हठात् अभिधा से व्यञ्जकत्व को अन्तर्मुक्त करने पर
भी, तद्विशेषस्य = नैर्यत्प्रकाशनं = उसके विशेष रूप ध्वनि का जो प्रकाशन विप्रतिपत्ति
निरासाम् = विप्रतिपत्तियों के निराकरण के लिये, सहृदय व्युत्पत्तये वा = या सहृदयों
की व्युत्पत्ति के लिये, क्रियमाणः = किया जा रहा है, तत् अनतिसन्धेयमेव = उसे
अनिसंधान नहीं किया जा सकता, सामान्यमात्र लक्षणेन = सामान्य मात्र के लक्षण
कर देने पर, उपयोगी विशेष लक्षणानां = उपयोगी विशेष के लक्षणों का, प्रतिक्षेपः
न शक्यः कर्तुम् = निराकरण नहीं किया जा सकता, हि = क्योंकि, एवं सति =
ऐसा होने पर सत्तामात्र लक्षणे कृते = सत्तामात्र के लक्षण कर दिये जाने पर, सकल

सदस्नुलक्षणानां=समग्रसद् वस्तुओं का, पीनरुक्त्य प्रसंगः=पीनरुक्त का प्रसंग होगा, तदेवम्=तो इस प्रकार—

अर्थ - जो अनुमेय रूप व्यंग्य के विषय वाला शब्दों का व्यञ्जकत्व है, वह ध्वनि व्यंहार का प्रयोजक नहीं है, अपितु शब्दों के व्यञ्जकत्व रूप व्यापार को शब्दार्थ सम्बन्ध को श्रोतृपक्षिक मानने वाले को भी स्वीकार करना चाहिए, यह दिखाने के लिये उपन्यस्त किया है। वाचक और अवाचक शब्दों के उस व्यञ्जकत्व को कभी अनुमान के द्वारा कभी अपात्त के द्वारा सभी शब्दों को मानना ही होगा। इसलिये हमने यह प्रश्न किया है। तो इस प्रकार गुणवृत्ति वाचकत्व आदि शब्द के प्रकारों से व्यञ्जकत्व नियमित हो विलक्षण है। हठात् अभिवा में व्यञ्जकत्व को प्रन्तर्मुक्त करने पर भी उसके विशेष रूप ध्वनि का जो प्रकाशन विप्रतिपत्तियों के निराकरण के लिये अथवा सहृदयों की श्रुतिपक्षिक के लिये किया जा रहा है, उसे प्रति सन्धान नहीं किया जा सकता। सामान्य मात्र के लक्षण कर देने से उपयोगी विशेष के लक्षणों का निराकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा होने पर सत्तामात्र का लक्षण कर दिये जाने पर समस्त सदस्नुओं का पीनरुक्त प्रसंग होगा। तो इस प्रकार -

विमतिविषयो य आसीन्मनीषिणां सततमविदित सतत्त्वः ।

ध्वनिसञ्जितः प्रकारः काव्यस्य व्यञ्जितः सोऽयम् ॥

प्रकारोऽन्यो गुणीभूत व्यंग्यः काव्यस्य दृश्यते ।

यत्र व्यंग्यान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात्प्रकर्षवत् ॥३४॥

अधीरो सततमविदित सतत्त्वः=सदा से अविदित स्वरूप होने के कारण, यः-जो, मनीषिणा=विद्वान् लोगों के, विमति विषयः आसीत्=मत पार्थक्य का विषय था, काव्यस्य=काव्य के, ध्वनि सञ्जितः=ध्वनि नामक, स प्रकारः=उस प्रकार को अर्थ व्यञ्जितः=यह व्यञ्जित किया गया।

यत्र=जहाँ, व्यंग्यान्वये=व्यंग्य का सम्बन्ध होने पर, वाच्यस्य चारुत्वं प्रकर्षवत् स्यात्=वाच्य का चारुत्व प्रकट होता है, काव्यस्य=काव्य का (वहाँ) अन्य प्रकारः=दूसरा प्रकार, गुणीभूत व्यंग्यः दृश्यते=गुणीभूत व्यंग्य देखा जाता है।

अर्थ - सदा जो अविदित स्वरूप होने के कारण जो विद्वान् लोगों के मत पार्थक्य का विषय का काव्य के ध्वनि नामक उस प्रकार को व्यञ्जित किया गया।

जहाँ व्यंग्य का सम्बन्ध होने पर वाच्य का चारुत्व प्रकट होता है काव्य का वहाँ अन्य प्रकार गुणीभूत व्यंग्य दृष्टिगत होता है।

व्यंग्योऽर्थो ललनालावण्यं प्रहयो यः प्रतिपादितस्तस्य प्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तम् । तस्य तु गुणीभावेन वाच्यचारुत्वं प्रकर्षं गुणीभूतव्यंग्यो

नामकाव्य प्रभेदः प्रकल्प्यते । तत्र वस्तुमात्रस्य व्यंग्यस्य तिरस्कृत वाच्येभ्यः प्रतीयमानस्य कदाचिद्वाच्यरूप वाक्यार्थापेक्षया गुणीभावे सति गुणीभूत व्यंग्यता ।

यथा —

लावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्र,
यत्रोत्पलानि शशिना सह सम्प्लवन्ते ।
उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र,
यत्रापरे कदलिकाण्डमृणाल दण्डः ॥

श्रीधरी—सलनालावण्यभ्यो यः व्यंग्योऽर्थः=सलना के लावण्य के समान जो व्यंग्य अर्थ, प्रतिपादितः=प्रतिपादन किया गया है, तस्य प्राधान्यं=उसके प्राधान्य में ध्वनिरित्युक्तम्=ध्वनि होती है, यह कहा जा चुका है, नु=किन्तु, तस्य=उसके, गुणीभावेन वाच्य चारुत्व प्रकर्षं=वाच्य के चारुत्व का प्रकर्ष होने पर, गुणीभूत व्यंग्योनाम काव्यप्रभेदः प्रकल्प्यते=गुणीभूत व्यंग्य नाम का काव्य प्रभेद कल्पित किया जाता है, तत्र=वहाँ, वस्तुमात्रस्य व्यंग्यस्य तिरस्कृत वाच्येभ्यः प्रतीयमानस्य=तिरस्कृत वाच्य वाले शब्दों से प्रतीयमान व्यंग्य का, कदाचिद् वाच्य रूप वाक्यार्थापेक्षया=कभी वाच्य रूप वाक्यार्थ की अपेक्षा, गुणी भावे सति गुणीभूत व्यंग्यता=गुणीभूत व्यंग्यता होती है, यथा=जैसे—

अत्र=यहाँ, इयं=यह, का=कौन अपरैव लावण्यसिन्धुः=विलक्षण ही लावण्य की नदी है, यत्र=जिसमें, शशिना सह=चन्द्रमा के साथ, उत्पलानि सम्प्लवन्ते=कमल तैर रहे हैं, यत्र च=और जिसमें, द्विरदकुम्भतटी उन्मज्जति=हाथी के गाल का अग्रभाग निकल रहा है यत्र=और जिसमें, अपरे=विलक्षण ही, कदलिकाण्डमृणालदण्डः=कदलीकाण्ड और मृणालदण्ड है ।

-अर्थात् सलना के लावण्य के समान जो व्यंग्य अर्थ प्रतिपादित किया गया है, उसके प्राधान्य में ध्वनि होती है, यह बात कही जा चुकी है, किन्तु व्यंग्य के गुणीभाव से वाच्य के चारुत्व का प्रकर्ष होने पर गुणी भूत व्यंग्य नामक काव्य का प्रभेद कल्पित किया जाता है, वहाँ तिरस्कृत वाच्य वाले शब्दों से प्रतीयमान व्यंग्य का कभी वाच्य रूप वाक्यार्थ की अपेक्षा गुणीभाव होने पर गुणीभूत व्यंग्यता होती है । जैसे—

यहाँ यह कौन विलक्षण ही लावण्य की नदी है जिसमें चन्द्रमा के साथ कमल तैर रहे हैं, जिसमें हाथी के गाल का अग्रभाग निकल रहा है और जिसमें विलक्षण ही कदली काण्ड और मृणाल दण्ड हैं ।

अतिरस्कृत वाच्येभ्योऽपि शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यंग्यस्य कदाचिद्वाच्यप्राधान्येन काव्य चारुत्वापेक्षया गुणीभावे सति गुणीभूत व्यंग्यता, यथोदाहृतम्—अनुरागवतीसन्ध्या इत्येवमादि । तस्यैव

स्वयमुक्त्या प्रकाशोक्तत्वेन गुणीभावः, यथोदाहृतम्—“सङ्केतकालमनसम्”
इत्यादि । रसादिरूप व्यंग्यस्य गुणीभावो रसबद्दलङ्कारे दर्शितः, तत्र च
तेषामाधिकारिक वाक्यापेक्षया—गुणीभावो विवहणप्रवृत्तभृत्यानुयायि-
राजवत् । व्यंग्यालङ्कारस्य गुणीभावे दीपकादि विषयः ।

तथा —

श्रीधरी अतिरस्कृत वाच्येभ्योऽपि शब्देभ्यः = अतिरस्कृत वाच्य भी शब्दों
में, प्रतीयमानस्य व्यंग्यस्य = प्रतीयमान व्यंग्य की, कदाचिद्वाच्य प्राधान्येन = कभी
वाच्य के प्राधान्य से, काव्य चारुत्वापेक्षया गुणीभावे सति = काव्य चारुत्व की अपेक्षा
गुणीभाव होने पर, गुणीभूत व्यंग्यता = गुणीभूत व्यंग्यता होती है, यथोदाहृतम् =
जैसे उदाहरण दे चुके हैं, अनुरागवतोमन्त्र्या इत्येवमादि = ‘अनुरागवती सन्ध्या’
इत्यादि, तस्यैव = उसी व्यंग्य का, स्वयमुक्त्या प्रकाशो कृतत्वेन = स्वयं उक्ति से
प्रकाशित होने पर, गुणीभावः = गुणीभाव होता है, यथोदाहृतम् = जैसे — उदाहरण
दे चुके हैं, सकेत कालमनसम् इत्यादि = सकेतकाल मनसं इत्यादि, रसादि रूप
व्यंग्यस्य गुणीभावो = रसादि रूप व्यंग्य का गुणीभाव, रसबद्दलङ्कारे दर्शितः = रसबद्
दलकार में दिखाया जा चुका है, तत्र च तेषां = वहाँ उपका, प्राधिकारिक
वाक्यापेक्षया गुणीभावो = प्राधिकारिक वाक्य की अपेक्षा गुणीभाव, विवहण
प्रवृत्तभृत्यानुयायिराजवत् = विवाह में प्रवृत्त भृत्य का अनुगमन करने वाले राजा
की तरह होता है, व्यंग्यालङ्कारस्य गुणीभावे दीपकादि विषयः = व्यंग्य अलङ्कार के
गुणीभाव में दीपकादि विषय हैं, तथा = उस प्रकार—

अर्थ अतिरस्कृत वाच्य भी शब्दों से प्रतीयमान व्यंग्य की कभी वाच्य
के प्राधान्य से काव्य चारुत्व की अपेक्षा गुणीभाव होने पर गुणीभूत व्यंग्यता होती है
जैसे—उदाहरण दे चुके हैं—‘अनुरागवती सन्ध्या’ इत्यादि उसी व्यंग्य का स्वयं
उक्ति से प्रकाशित होने पर गुणीभाव होता है, जैसे उदाहरण दे चुके हैं—‘सकेत काल
मनसं’ इत्यादि, रसादि रूप व्यंग्य का गुणी भाव रसबद् अलङ्कार में दिखाया गया
है, वहाँ उनका प्राधिकारिक वाक्य की अपेक्षा गुणीभाव विवाह में प्रवृत्त भृत्य का
अनुगमन करने वाले राजा की तरह होता है, व्यंग्य अलङ्कार के गुणी भाव में दीपक
आदि विषय हैं इस प्रकार—

प्रसन्नगम्भीरपदा काव्यबन्धाः सुखावहाः ।

ये च तेषु प्रकारोऽयमेव योज्यः सुमेधसा ॥३५॥

ये चैतेऽपरिमितस्वरूपा अपि प्रकाशमानास्तथाविचार्य रमणीयाः
सन्तो विवेकिनां सुखावहाः काव्यबन्धास्तेषु सवेष्ट्वायं प्रकारो गुणीभूत
व्यंग्यो नाम योजनीयः यथा —

श्रीधरी—प्रसन्नगम्भीरपदाः = प्रसन्न गम्भीर पद दोनों, ये च

सुखावहाः काव्यवन्धाः=जो सुखावह काव्यवन्ध होते हैं, तेषु=उनमें, सुमेधता= बुद्धिमान् को, अयमेव प्रकारो योज्यः=यही प्रकार जोड़ना चाहिए ।

ये चैतेऽपरिमितस्वरूपा अपि=और जो ये अपरिमित स्वरूप भी प्रकाशमाना=प्रकाशमान, तथाविधार्थ रमणीयाः सन्तो=उस प्रकार के अर्थ रमणीय होते हुए, विवेकिना सुखावहाः=विवेकी जनों के सुखावह, काव्यवन्धाः=काव्यवन्ध हैं, तेषु सर्वेषु=उन सभी में, अयं=यह, गुणीभूत व्यंग्यो नाम प्रकारो योजनीयः= गुणीभूत व्यंग्य नाम का प्रकार जोड़ना चाहिए, यथा=जैसे -

अर्थ—प्रसन्न और गम्भीर पद बाने जो सुखावह काव्यवन्ध होते हैं, उनमें बुद्धिमान् को यही प्रकार जोड़ना चाहिए ।

और जो ये अपरिमित स्वरूप भी प्रकाशमान उस प्रकार के अर्थ रमणीय होते हुए विवेकी जनों के सुखावह काव्यवन्ध हैं, उन सभी में यह गुणीभूत व्यंग्य नामक प्रकार जोड़ना चाहिए । जैसे—

लच्छी दुहिता जामाउओ हरी तंस धरिणिआ गङ्गा ।

अमिअमिअङ्का अ सुआ अहो कुटुम्ब महोअरिणो ॥

श्रीधरी- लक्ष्मी दुहिता=पुत्री लक्ष्मी है, जामाता हरिः=दामाद विष्णु है, तस्य गृहिणी गंगा=और पत्नी गंगा है, अमृत मृगांकांच सुताः=अमृत और चन्द्रमा पुत्र है, अहो कुटुम्ब महोदधेः=ओह, क्या सुन्दर परिवार है समुद्र का ।

अर्थ- पुत्री लक्ष्मी और दामाद विष्णु है, पत्नी गंगा है अमृत और चन्द्रमा पुत्र है, ओह, समुद्र का क्या सुन्दर परिवार है ।

वाच्यालङ्कारवर्गोऽयं व्यंग्यांशानुगमे सति ।

प्रायेणैव परा छायां विभ्रलक्ष्ये निरीक्ष्यते ॥३६॥

वाच्यालङ्कार वर्गोऽयं व्यंग्यांशस्यालङ्कारस्य वस्तुमात्रस्य वा यथायोगमनुगमेसति च्छायातिशयं विभ्रलक्षणकारैरेकदेशेन दशितः । स तु तथारूप प्रायेण सर्वएव परीक्ष्यमाणो लक्ष्ये निरीक्ष्यते ।

श्रीधरी- अयं वाच्यालङ्कार वर्गः=यह वाच्यालङ्कार वर्ग, व्यंग्यांशानुगमे-सति=व्यंग्य अंश का अनुगम होने पर, प्रायेणैव=प्रायः बरबरे, परा छायां विभ्रत्=प्रतिशय शोभा को धारण करता हुआ, लक्ष्ये निरीक्ष्यते=लक्ष्य में देखा जाता है ।

अयं वाच्यालङ्कार वर्गः=यह वाच्यालङ्कार वर्ग, व्यंग्यांशस्यालङ्कारस्य=व्यंग्यांश अलङ्कार, वा=या, वस्तुमात्रस्य=वस्तुमात्र का, यथायोगमनुगमे सति=यथायोग्य अनुगमन होने पर, छायातिशयं विभ्रलक्षणकारैः=प्रतिशय शोभा को धारण करता हुआ लक्षणकारों द्वारा, एकदेशेन दशितः=एक देश से अर्थात् स्थानीय न्याय से दिखाया गया है, तथारूपः स तु=उस प्रकार का वह, परीक्ष्यमाणः=

परीक्षा करने पर, प्रायेण सर्व एव लक्ष्ये निरीक्ष्यते=प्रायः सभी लक्ष्य में देखा जाता है ।

अर्थ—यह वाच्य अलंकार वर्ग व्यंग्य अंश का अनुगमन होने पर प्रायः प्रतिशय शोभा को धारण करता हुआ लक्ष्य में देखा जाता है ।

यह वाच्य अलंकार वर्ग व्यंग्यांश अलंकार अथवा वस्तु मात्र का यथायोग्य अनुगमन होने पर प्रतिशय शोभा को धारण करता हुआ लक्षणकारों के द्वारा एक देश में प्रार्थित स्थाली पुलाक न्याय में दिखाया गया है उस प्रकार का वह परीक्षा करने पर प्रायः सभी लक्ष्य में देखा जाता है ।

तथा हि—दीपकसमासोक्त्यादिवदन्येऽप्यलंकाराः प्रायेण व्यंग्यालंकारान्तरं संस्पर्शिनोद्भूयन्ते । यतः प्रथमं तावदतिशयोक्तिगर्भता सर्वालङ्कारेषु शक्यक्रिया । कृतं च सा महाकविभिः कामपि काव्यच्छविं पुष्यति, कथं ह्यतिशय योगिता स्वविषयोचित्येन क्रियमाणा सती काव्ये नोत्कर्षमावहेत् । भामहेनाप्यतिशयोक्तिलक्षणे यदुक्तम्—

संपा सर्वे वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते ।

यत्नोऽस्यां कविना कार्यं कोऽलङ्कारोऽनयाविना ॥ इति ॥

श्रीधरी—तथा हि=जैसा कि, दीपक समासोक्त्यादिवदन्येऽप्यलंकाराः=दीपक, समामांक्ति आदि की तरह अन्य अलंकार भी, प्रायेण=प्रायः, व्यंग्यालंकारान्तर-वस्त्वन्तरसंस्पर्शिनो=व्यंग्य अलंकारान्तर और वस्त्वन्तर का स्पर्श करने वाले, दूश्यन्ते=दृष्टिगंचर होते हैं, यतः=क्योंकि, प्रथमं तावत्=पहले तो, प्रतिशयोक्ति-गर्भता सर्वालङ्कारेषु शक्यक्रिया=सब अलंकारों में प्रतिशयोक्ति गर्भता हो सकती है महाकविभिः=महाकवियों के द्वारा, कृतं च सा=की जाने पर ही वह, कामपि-काव्यच्छवि पुष्यति=कुछ अनोखी काव्य छांभा को परिपुष्ट करती है, हि=क्योंकि, प्रतिशययोगिता स्वविषयोचित्येन=प्रतिशययोगिता अपने विषय के औचित्य से, क्रियमाणा सती=की जाने पर, काव्ये कथं नोत्कर्षमावहेत्=काव्य में कैसे उत्कर्ष नहीं लायेगी, भामहेनापि=भामह ने भी, प्रतिशयोक्तिलक्षणे=प्रतिशयोक्ति के लक्षण में, यदुक्तम्=जो यह कहा है—

संपा सर्वे वक्रोक्तिः=यह सभी ही प्रतिशयोक्ति वक्रोक्ति है, अनया=इसमें, अर्थ. विभाव्यते=अर्थ शोभित हो जाता है, अस्या=इसमें, कविना यत्नः कार्यः=कवि को यत्न करना चाहिये, अनया विना=इसके बिना, कः अलंकारः=कौन अलंकार है ।

अर्थ—जैसा कि दीपक, समामांक्ति आदि की तरह अन्य भी अलंकार प्रायः व्यंग्य अलंकारान्तर और वस्त्वन्तर का स्पर्श करने वाले दृष्टिगंचर होते हैं, क्योंकि पहले तो सभी अलंकारों में प्रतिशयोक्ति गर्भता हो सकती है, महाकवियों के द्वारा

की जाने पर ही वह कुछ अपूर्व काव्य काव्य-मौन्दर्य को परिपुष्ट करती है क्योंकि प्रतिशययोगिता अपने विषय के औचित्य से की जाने पर काव्य में कैसे उत्कर्ष को नहीं लायेगी। भामह ने भी प्रतिशयोक्ति के लक्षण में यह कहा है —

यह सभी ही प्रतिशयोक्ति वक्रोक्ति है, इससे अर्थ शोभित हो जाता है, इसमें कवि को प्रयत्न करना चाहिए, इसके बिना कौन अलंकार है।

तत्रातिशयोक्तियमलंकारमधिष्ठिति कविप्रतिभावशात्तस्यचारु-
त्वातिशययोगोऽन्यस्य वस्त्वलंकारमात्रतैवेति सर्वालंकारशरीरस्वीकरण-
योग्यत्वेनाभेदोपचारात्सर्व सर्वालंकाररूपेत्ययमेवार्थोऽवगन्तव्यः। तस्याश्चा-
लंकारान्तरसंकीर्णत्वं कदाचिद्वाच्यत्वेन कदाचिद्व्यंग्यत्वेन। व्यंग्यत्वमपि
कदाचित्प्राधान्येन कदाचिद् गुणभावेन। तत्राद्ये पक्षे वाच्यालंकारमार्गः।
द्वितीये तु ध्वनावन्तर्भावः। तृतीये तु गुणीभूत व्यंग्यरूपता।

अधिरि—तत्र = वहाँ, अतिशयोक्तिः = प्रतिशयोक्ति, कविप्रतिभावशात्
यमलंकारमधिष्ठिति = कवि की प्रतिभा के बल से जिस अलंकार पर
अधिष्ठित होती है, तस्य = उसमें, चास्तातिशय योगः = प्रतिशय चारुत्व का
योग हो जाता है, अन्यस्य तु = अन्य तो, अलंकारमात्रतैवेति =
अलंकारमात्र होते हैं, सर्वालंकारशरीरस्वीकरणयोग्यत्वेनाभेदोपचारात् = इस
प्रकार सभी अलंकारों के शरीर को अंगीकार की योग्यता हो जाने से अभेदोपचार
से वही, सर्वालंकाररूपेत्ययमेवार्थोऽवगन्तव्यः = सर्वालंकार स्वरूप है, यही अर्थ
समझना चाहिए, तस्याश्च = और वह, अलंकारान्तर संकीर्णत्वं अलंकारान्तर से
संकीर्ण, कदाचिद्वाच्यत्वेन = कभी वाच्य रूप से, कदाचित् व्यंग्यत्वेन = कभी व्यंग्य
रूप से होती है, व्यंग्यत्वमपि = व्यंग्यत्व भी, कदाचित्प्राधान्येन = कभी प्राधान्य से,
कदाचित् गुणभावेन = कभी गुणभाव से होता है, तत्राद्ये पक्षे = उनमें पहले पक्ष में,
वाच्यालंकार मार्गः = वाच्य अलंकार का मार्ग है, द्वितीये तु ध्वनावन्तर्भावः = दूसरे
में ध्वनि में अन्तर्भाव है, तृतीये तु गुणीभूत व्यंग्यरूपता = और तीसरे में गुणीभूत
व्यंग्यरूपता है।

अर्थ—वहाँ प्रतिशयोक्ति कवि प्रतिभा के कारण जिस अलंकार पर अधिष्ठित
होती है, उनमें अतिशय चारुत्व का योग हो जाता है और दूसरें केवल अलंकार-
मात्र होते हैं। इस प्रकार सभी अलंकारों के शरीर को अंगीकार की योग्यता हो
जाने से अभेदोपचार से वही सर्वालंकार स्वरूप है, यही अर्थ समझना चाहिए, और
वह अलंकारान्तर से संकीर्ण कभी वाच्य रूप से कभी व्यंग्य रूप से होती है। व्यंग्यत्व
भी कभी प्राधान्य से कभी गुणभाव से होता है। उनमें पहले पक्ष में वाच्यालंकार
का मार्ग है, दूसरे में ध्वनि का अन्तर्भाव है और तीसरे में गुणीभूत व्यंग्य-
रूपता है।

अयं च प्रकारोऽन्येषामप्यलंकारानामस्ति, तेषां तु न सर्वं विषयः । प्रतिशयोक्तेस्तु सर्वालंकार विषयोऽपि सम्भवतीत्ययं विशेषः । येषु चालंकारेषु सादृश्यमुखेन तत्त्वप्रतिलम्भः यथा रूपकोपमा तुल्ययोगिता निदर्शनादिषु तेषु गम्यमान धर्ममुखेनैव यत्सादृश्यं तदेव शोभातिशयशालि भवतीति ते सर्वेऽपि चारुत्वातिशय योगिनः सन्तो गुणीभूत व्यंग्यस्यैव विषयाः । समासोक्त्याक्षेप पर्यायोक्तादिषु तु गम्यमानांशाविनाभावेनैव तत्त्वव्यवस्थानाद् गुणीभूतव्यंग्यता निर्विवादव ।

धोधरी—अयं च प्रकारोऽन्येषामप्यलंकारानामस्ति=यह प्रकार अन्य अलंकारों का भी है, तु=लेकिन, तेषां न सर्वविषयः=उनका प्रकार सब विषय वाला नहीं है, तु= किन्तु, प्रतिशयोक्तेः=प्रतिशयोक्ति का प्रकार. सर्वालंकार विषयोऽपि सम्भवतीत्ययं विशेषः=सब अलंकारों के विषय वाला भी सम्भव होना है, इस प्रकार यह विशेष है, येषु चालंकारेषु=जिन अलंकारों में, सादृश्यमुखेन तत्त्व-प्रतिलम्भः=सादृश्य के द्वारा अलंकारत्व का लाभ होता है, यथा=जैसे, रूपकोपमा, तुल्ययोगिता निदर्शनादिषु=रूपक, उपमा, तुल्ययोगिता, निदर्शना आदि, तेषु=उनमें, गम्यमानधर्ममुखेनैव=गम्यमान धर्म के प्रकार से, यत्सादृश्यं=जो सादृश्य है, तदेव=वही, शोभातिशयशालि भवति=प्रतिशय शोभाशाली होता है; इति ते सर्वेऽपि=इस प्रकार वे सभी चारुत्वातिशययोगिनः सन्तो=प्रतिशय चारुत्व से युक्त होकर, गुणीभूत व्यंग्यस्यैव विषयाः=गुणीभूत व्यंग्य के ही विषय हैं, समा-सोक्त्याक्षेपपर्यायोक्तादिषु तु=लेकिन समासोक्ति, आक्षेप, पर्यायोक्ति आदि में, गम्यमानांशाविनाभावेनैव=गम्यमान अंश के अविनाभाव से ही, तत्त्व व्यवस्था-नान = अलंकारत्व की व्यवस्था होने में, गुणीभूत व्यंग्यता निर्विवाद=गुणीभूत व्यंग्यता निर्विवाद ही है ।

अर्थ- यह प्रकार-अन्य अलंकारों का भी है, परन्तु उनका प्रकार सब विषय वाला नहीं है, लेकिन प्रतिशयोक्ति का प्रकार सब अलंकार के विषय वाला भी सम्भव होता है, इसलिये यह विशेष है, जिन अलंकारों में सादृश्य के द्वारा अलंकारत्व का लाभ होता है, जैसे—रूपक, उपमा, तुल्ययोगिता, निदर्शना आदि, उनमें गम्यमान धर्म के प्रकार से ही जो सादृश्य है वही प्रतिशय शोभाशाली होता है, इस प्रकार वे सभी प्रतिशय चारुत्व से युक्त होते हुए गुणीभूत व्यंग्य के ही विषय होते हैं, पर, समासोक्ति, आक्षेप पर्यायोक्ति आदि में गम्यमान अंश के अविनाभाव से ही अलंकारत्व की व्यवस्था होने से गुणीभूत व्यंग्यता निर्विवाद ही है ।

तत्र च गुणीभूतव्यंग्यतायामलंकाराणां केषाञ्चिदलंकारविशेष-गर्भतायां नियमः । यथा व्याजस्तुतेः प्रेयोलंकार गर्भत्वे । केषाञ्चिदलंकार-मात्र गर्भतायां नियमः । यथा सन्वेहादीनामुपमा गर्भत्वे । केषाञ्चिदलंकाराणां परस्पर-गर्भतापि सम्भवति । यथा दीपकोपमयोः । तत्र दीपकमुपमागर्भत्वेन प्रसिद्धम् । उपमापि कदाचिदीपकच्छायानुयायिनी ।

यथा मालोपमा । तथा हि 'प्रभामहत्याशिलयैव दीपः' इत्यादी स्फुटैव दीपकच्छाया लक्ष्यते ।

श्रीधरी - तत्र च गुणीभूत व्यंग्यतायाम् = धीर उम गुणीभूत व्यागता मे केषाञ्चिद् अलंकाराणां = कुछ अलंकारों की, अलंकार विशेषगर्भताया नियमः = नियमत अलंकार गर्भता होनी है, यथा = जैसे, व्याजस्तुतिः प्रेयोऽलंकारगर्भत्वे व्याजस्तुति प्रेयोऽलंकारगर्भं होती है, केषाञ्चिदलंकाराणां गर्भताया नियमः = कुछ अलंकार नियमतः अलंकारमात्र गर्भ होते हैं, यथा = जैसे, सन्देहादि उपमागर्भं होते हैं, केषाञ्चिदलंकाराणां परस्परगर्भतायाम् सम्भवति = कुछ अलंकार परस्पर गर्भ भी सम्भव होने हैं, यथा = जैसे, दीपकोपमयोः = दीपक धीर उपमा, तत्र = वहाँ, दीपकमुपमागर्भत्वेन प्रसिद्धम् = दीपक उपमागर्भ के रूप में प्रसिद्ध है, उपमायि कदाचिन् दीपकच्छायानुपायिनी = उपमा भी कभी दीपक की छायानुपायिनी हो जाती है, यथा मालोपमा = जैसे मालोपमा, तथा हि = जैसा कि, 'प्रभामहत्याशिलयैव दीपः' इत्यादी = प्रभामहत्याशिलयैव दीपः इत्यादि उदाहरण में, स्फुटैव दीपकच्छायालक्ष्यते = स्पष्ट ही दीपक की छाया लक्षित होती है ।

अर्थ - धीर उस गुणीभूत व्यंग्यता में कुछ अलंकार नियमतः अलंकार विशेष गर्भ होते हैं, जैसे व्याजस्तुति प्रेयोऽलंकार गर्भ होती है, कुछ अलंकार नियमतः अलंकारमात्र गर्भ होते हैं, जैसे सन्देह आदि उपमा गर्भ होते हैं, कुछ अलंकार परस्पर गर्भ भी होते हैं, जैसे धीर उपमा में, वहाँ दीपक उपमा गर्भ के रूप में प्रसिद्ध है । उपमा भी कभी दीपक की छायानुपायिनी होती है, जैसे मालोपमा, जैसा कि - 'प्रभामहत्याशिलयैव दीपः' इत्यादि में स्पष्ट ही दीपक की छाया लक्षित होती है ।

तदेवं व्यंग्यांशसम्पन्नं सति चारुत्वातिशययोगिनो रूपकादंशोऽलंकाराः सर्व एव गुणीभूत व्यंग्यस्य मार्गः । गुणीभूत व्यंग्यत्वं च तेषां तथा जातीयानां सर्वोपामेवोक्तानुक्तानां सामान्यम् । तत्लक्षणे सर्व एवमेतुं सुलक्षिता भवन्ति । एकैकस्य स्वरूप विशेष कथनेन तु सामान्यलक्षण रहितेन प्रतिपादपाठेनैव शब्दा न शक्यन्ते तत्त्वतो निजतिष्ठन्, आनन्त्यात् । अनन्ता हि वाग्विकल्पोस्तत्प्रकारा एव चालङ्काराः । गुणीभूतव्यंग्यस्य च प्रकारान्तरेणापि ध्येयार्थानुगमलक्षणेन विषयत्वमस्त्येव । तदयं ध्वनिनिध्वन्यरूपो द्वितीयोऽपि महाकवि विषयोऽतिरमणीयो लक्षणीयः सहृदयः । सर्वथा नास्त्येव सहृदय हृदयहारिणः काव्यस्य स प्रकारो यत्र न प्रतीयमानार्थ संस्पृशेन सौभाग्यम् । तदिदं काव्य रहस्यं परमिति सूरिभिर्भावनीयम् ।

श्रीधरी तदिदं = तो इस तरह, व्यंग्यांशसम्पन्नं सति = व्यंग्यांश का स्पृश होने पर, रूपकादंशोऽलंकाराः = रूपक आदि अलंकार चारु वातिशययोगिनः = अतिशय

चारुत्व मे युक्त होते है, सर्व एव गुणीभूत व्यंग्यस्य मार्गः—यह सभी गुणीभूत व्यंग्य का मार्ग है, तथा ज्ञातीयानां तेषां—उस प्रकार की जाति वाले उन, सर्वेषामेवोक्तानुक्तानां—उक्त और अनुक्त सभी का (गुणीभूत व्यंग्यत्व) सामान्यम्—सामान्य है, तल्लक्षणे—उसके लक्षण मे, सर्वेएवंते—सभी ये, सुनक्षिता भवन्ति—सम्यक्तया लक्षित हो जाते है, सामान्य लक्षण रहितेन—सामान्य लक्षण से रहित, एकैकस्य—प्रत्येक का, स्वरूपविशेष कथनेन तु—स्वरूप विशेष कहने से तो प्रतिपाद पाठनेव शब्दा—प्रत्येक पद के पाठ से शब्दों की तरह, न शक्यन्ते तत्त्वतोनिज्ञातुंम्—तत्त्वतः ज्ञान नहीं किया जा सकता, हि—बघोकि अनन्ता वाग्विकल्पाः—वाग्विकल्प अनन्त है, तत् काग एव जालझूरा—और भलकार उनके प्रकार ही हैं, गुणीभूत व्यंग्यस्य च—गुणीभूत व्यंग्य का विषय, व्यंग्यार्थानुगमनक्षणेन—व्यंग्यार्थानुगम से, प्रकारान्तरेणापि—प्रकारान्तर से भी, अस्त्येव—होता ही है, तद्—इसलिये, ध्वनिनिप्यन्दरूपो—ध्वनितत्व रूप, महाकविषयौ—महाकवियों का विषय, अतिरमणीयो—अत्यन्तरमणीय द्वितीयोऽपि—दूसरा भी, सहृदय—सहृदयों के द्वारा, लक्षणीय—लक्षित करना चाहिए, सहृदयहृदयहारिणः—सहृदय हृदयहारी, काव्यम्य—काव्य का न सर्वथा प्रकारो नास्त्येव—वह सर्वथा प्रकार नहीं ही है, यत्र—जिसमे, प्रतीयमानार्थं संस्पर्शन्—प्रतीयमान अर्थ के संस्पर्श से, न सौभाग्यम्—सौभाग्य नहीं है, तदिदं—तो यह, परम काव्यग्रहस्य—उत्कृष्ट काव्य रहस्य है, इति—यह, सूरभिर्भाविनीयम्—विद्वानों को समझना चाहिए ।

। अर्थ—तो इस प्रकार व्यंग्याद्य का संस्पर्श होने पर रूपक प्रादि भलकार अतिशय चारुत्व से युक्त होते है यह सभी गुणीभूत व्यंग्य का मार्ग है । इस प्रकार की जाति वाले उन उक्त और अनुक्त सभी का गुणीभूत व्यंग्यत्व सामान्य है । उसके लक्षण मे ये सभी सम्यक्तया लक्षित हो जाते है । सामान्य लक्षण से रहित प्रत्येक का स्वरूप विशेष कहने से तो प्रत्येक पद के पाठ से शब्दों की तरह अनन्त होने के कारण तत्त्वतः ज्ञान नहीं किया जा सकता बघोकि वाग्विकल्प अनन्त है और भलकार उनके प्रकार ही है । गुणीभूत व्यंग्य का विषय व्यंग्य अर्थ के अनुगम से प्रकारान्तर से भी होता ही है । इसलिये ध्वनितत्व रूप महाकवियों का विषय, अतिरमणीय दूसरा भी सहृदयों को लक्षित करना चाहिए । सहृदय हृदयहारी काव्य का वह सर्वथा प्रकार नहीं ही है जिसमे प्रतीयमान अर्थ के संस्पर्श से सौभाग्य नहीं है । तो यह उत्कृष्ट काव्य रहस्य है, ऐसा विद्वानों को समझना चाहिए ।

मुख्या महाकवि गिरामलंकृतिभूतामपि ।

प्रतीयमानच्छायंया भूया सज्जेव योषिताम् ॥३७॥

अनया सुप्रसिद्धोऽप्यर्थः किमपि कामनीयकमानीयते । तद्यथा—

विश्रम्भोत्या मन्मथाज्ञाविधाने,

ये मुग्धाक्ष्याः केऽपि सीताविशेषाः ।

अक्षुण्णास्ते चेतसा केवलेन,
स्थित्यंकान्ते सन्ततं भावनीयाः ॥

श्रीधरी—महाराविमिरामतवृत्तिभूतामपि = महारावियों की धनकारयुक्त भी वाणी की, एषा प्रतीयमा-च्छाया = यह प्रतीयमानवृत्त छाया, योपिताम् = स्त्रियों की, लज्जिव = लज्जा की तरह, मुख्य भूषा = मुख्य आभूषण है ।

धनया = इमसे, मुप्रमिदोप्यर्थ = मुप्रमिद भी अर्थ, किमपि कामनीय-मानोयते = विनक्षण कामनीय हो जाता है, तथया = वह जैसा —

ममथाज्ञाविधाने = कामदेव की आज्ञा के विधान से, ये मुग्धाख्या-विश्रम्भोत्था = जो मुग्धाक्षी के विश्रम्भ से उत्पन्न, केऽपिनीत्या विनोपाः = कुछ अपूर्व लीला विशेष हैं, अक्षुण्णास्ते = अक्षुण्ण उन्हें, एका-ने स्थिता = एकान्त में स्थित होकर, केवलेन चेतसा = केवल एकाग्र मन से, सन्ततं भावनीयाः = भावना करने योग्य हैं ।

अर्था—महारावियों की धनकारयुक्त भी वाणी की यह प्रतीयमान कृतछाया स्त्रियों की लज्जा की तरह मुख्य आभूषण है । इनसे मुप्रमिद भी अर्थ कुछ विनक्षण कामनीय बन जाना है । जैसा—

कामदेव की आज्ञा से जो मुग्धाक्षी के विश्रम्भ में उत्पन्न कुछ अपूर्व लीला विशेष हैं, वे अक्षुण्ण रूप से एकान्त में बैठकर एकाग्र मन में ध्यान करने योग्य हैं ।

इत्यत्र केऽप्योत्थनेन पदेन वाच्यमस्पष्टमभिव्यक्ता प्रतीयमानं वस्त्वविलम्बमनन्तमर्पयता का छाया नोपपादिता ।

अर्थान्तरमेति काववा या चेया परिदृश्यते ।

साध्यमस्य गुणीभावे प्रकारमिमाश्रिता ॥३८॥

श्रीधरी—इत्यत्र = यही, वाच्यमस्पष्टमभिव्यक्ता = वाच्य का अस्पष्ट अभिव्यक्त करते हुए, केऽप्योत्थनेन पदेन = कुछ इस पद में, अविलम्बमनन्तं = अविलम्ब और अनन्त, प्रतीयमानं, वस्तु अर्पयता = प्रतीयमानवस्तु को अर्पित करते हुए, का छाया नोपपादिता = कौन शोभा उत्पन्न नहीं की ।

काववा = काकु में, या चेया = जो यह, अर्थान्तरमेति परिदृश्यते = अर्थान्तर की गति देखी जाती है मा = वह अर्थमस्य गुणीभावे = अर्थ के गुणीभाव होने पर, इमं प्रवारमाश्रिताः = इस प्रकार का आश्रयण करती है ।

अर्थ—यही वाच्य का अस्पष्ट अभिव्यक्त करते हुए 'कुछ' इस पद में अविलम्ब और प्रतीयमान को अर्पित कर रहा है, कौन भी शोभा उत्पन्न नहीं की ?

वाकु में जो यह अर्थान्तर की गति देखी जाती है, वह व्यर्थ के गुणीभाव होने पर इस प्रकार का आश्रयण करती है ।

या चेपा काक्वा ववचिदर्थान्तर प्रतीतिर्दृश्यते सा व्यंग्यस्यार्थस्य गुणी भावे सति गुणीभूत व्यंग्यलक्षणं काव्यप्रभेदमाश्रयते । यथा—
“स्वस्याभवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्राः” ।

यथा वा—

आम असइओ ओरम पइव्वए,
ण सुएँ मिलिणिअं सीलम् ।
किं उण जणस्स जाअ व्व,
चन्दिअं तं ण कामेमो ॥
[आम् असत्यः उपरम पतिव्रते,
न त्वया मलिनितं शीलम् ।
किं पुनर्जनस्य जायेव,
नापितं तं न कामयामहे ॥]

श्रीधरी—या चेपा काक्वा=ओर जो यह काकु मे, ववचिद्=कही, अर्थान्तरप्रतीतिर्दृश्यते=अर्थान्तर की प्रतीति देखी जाती है, सा=वह, व्यंग्यस्यार्थस्य गुणीभावेमति=व्यंग्य अर्थ के गुणी भाव होने पर, गुणीभूतव्यंग्यलक्षणं=गुणीभूत व्यंग्य रूप, काव्यप्रभेदमाश्रयन्ते=काव्यप्रभेद का आश्रयण करती है, यथा=जैसे, मयिजीवति=मेरे जीते जी, धार्तराष्ट्राः स्वस्याभवन्ति=धृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ हो जाय, यथा वा=या जैसे ।

आम्=हैं, असत्यः=हम तो बदचलन हैं, उपरम=रुक जा, पतिव्रते=अरी पतिव्रते न त्वया मलिनितशीलम्=तुमने शील को मलिन नहीं किया है, कि पुन=ओर फिर हम तो, जायेव=किसी आदमी की पत्नी की तरह, त-नापित=उम नाई वो, न कामयामहे=नहीं चाहती ।

अर्थ—ओर जो यह काकु मे कही पर अर्थान्तर की प्रतीति देखी जाती है वह व्यंग्य अर्थ के गुणी भाव होने पर गुणीभूत व्यंग्य रूप काव्य प्रभेद का आश्रयण करती है, जैसे ‘मेरे जीवित रहते हुए धृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ हो जाय ।’ या जैसे—

हैं, हम तो बदचलन है, रुक जा, री पतिव्रते, तुने अपने शील को मलिन नहीं किया ओर फिर हम तो किसी आदमी की पत्नी की तरह उस आदमी को नहीं चाहती ।

शब्दशक्तिरेव हि स्वाभिधेयसामर्थ्याक्षिप्तकाकुसहाया सत्यर्थविशेष प्रतिपत्तिहेतुर्नकाकुमात्रम् । विषयान्तरे स्वेच्छाकृतत्वाकाकुमात्रातिथ्याविधार्थं प्रतिपत्य सम्भवात् । स चार्थः काकुविशेषसहायशब्दव्यापारोपाहृदः। व्यर्थसामर्थ्यालम्ब्य इति व्यंग्य रूप एव । वाचकत्वानुगमेनैवं तु यदा तद्विशिष्ट वाच्यप्रतीतिस्तदा गुणीभूत व्यंग्यतया तथाविधार्थः

द्योतिनः काव्यस्य व्यपदेशः । ध्वंग्यविशिष्ट वाच्याभिधायिनो हि गुणीभूत व्यङ्ग्यत्वम् ।

प्रभेदस्यास्य विषयो यश्चपुस्तया प्रतीयते ।

विधातव्या सहृदयं तत्र ध्वनि योजना ॥३६॥

अधरो—शब्द शक्तिरेव=शब्द शक्ति ही स्वाभिधेय सामर्थ्याक्षिप्त= अपने अभिधेय की सामर्थ्य से आक्षिप्त, काकुसहाया= काकु की सहायता से, अर्थ-विशेषप्रतिपत्तिहेतुः=अर्थ विशेष की प्रतिपत्ति का हेतु है, न काकुमात्रम्—न कि काकुमात्र । विषयान्तरे=विषयान्तर में, स्वेच्छाकृतात्काकुमात्रात्—स्वेच्छा में प्रयुक्त काकुमात्र से, तथाविधार्थप्रतिपत्त्यसम्भवात्=उस प्रकार के अर्थ की प्रतिपत्ति सम्भव नहीं है, स चार्थः=और वह अर्थ काकु शेषसहायशब्दव्यापारोपाह्वोऽपि=काकु विशेष की सहायता वाले शब्द के व्यापार से उपाह्व होकर भी, अर्थसामर्थ्यालम्ब्यः=अर्थ की सामर्थ्य से प्राप्त है, इति=इसलिये, ध्वंग्यरूप एव=ध्वंग्य रूप ही है, तु=परन्तु, यदा=जब, तद्विशिष्ट वाच्यप्रतीतिः=उस ध्वंग्य विशिष्ट वाच्य की प्रतीति वाचनत्व के अनगम में ही होती है तदा=तब, तथाविधार्थ द्योतिनः=उस प्रकार का अर्थ द्योतन करने वाले, काव्यस्य=काव्य का गुणीभूत ध्वंग्यतया व्यपदेशः=गुणीभूत ध्वंग्य रूप से व्यपदेश होता है, हि=क्योंकि ध्वंग्य-विशिष्टवाच्याभिधायिनो=ध्वंग्य से विशिष्ट वाच्य का अभिधान करने वाला, गुणीभूत व्यापकत्वम्=गुणीभूत व्याप्य है ।

यश्च विषयः=और जो विषय, अर्थ प्रभेदस्य=इस प्रभेद का, पुस्तया-प्रतीयते=युक्ति से प्रतीत होता है तत्र=वहाँ, सहृदयोः=सहृदयों के द्वारा, ध्वनि-योजना न विधातव्या=ध्वनि की योजना नहीं करनी चाहिए ।

अर्थ—शब्दशक्ति ही अपने अभिधेय की सामर्थ्य से आक्षिप्त होकर काकु की सहायता से अर्थ विशेष की प्रतिपत्ति का हेतु है न कि काकुमात्र, क्योंकि विषयान्तर में स्वेच्छा से प्रयुक्त काकुमात्र से उस प्रकार के अर्थ की प्रतिपत्ति सम्भव नहीं है, वह अर्थ काकुविशेष की सहायता वाले शब्द के व्यापार से उपाह्व होकर भी अर्थ की सामर्थ्य से प्राप्त है, इसलिये ध्वंग्य रूप ही है, परन्तु जब उस ध्वंग्य विशिष्ट वाच्य की प्रतीति वाचनत्व के अनगम में ही होती है, तब उस प्रकार का अर्थ द्योतन करने वाले काव्य वा गुणीभूत व्याप्य रूप से व्यपदेश होता है क्योंकि उस ध्वंग्य से विशिष्ट वाच्य का अभिधान करने वाले गुणीभूत व्यप्य है ।

और जो विषय इस प्रभेद का युक्ति से प्रतीति होता है वहाँ सहृदयों को ध्वनि की योजना नहीं करनी चाहिए ।

संकीर्णो हि कश्चिद् ध्वनेर्गुणीभूत ध्वंग्यस्य च लक्ष्ये दृश्यते मार्गः । तत्र यस्य युक्तिसहायता तत्र तेन व्यपदेशः कर्तव्यः । न सर्वत्र ध्वनि-रागिणा भवितव्यम् ।

यथा—

पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन ,
स्पृशेति सख्या परिहार पूर्वम् ।
सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशी-
माल्येन तां निर्वचनं जघान ॥

यथा च—

प्रयच्छतोच्चैः कुसुमानि मानिनी ,
विपक्षगोत्र दयितेन सम्भिता ।
न किञ्चिद्दूये चरणेन केवलं ,
लिलेख बाष्पाकुललोचना भुवम् ॥

श्रीधरी—लक्ष्ये=लक्ष्य मे, कश्चिद् भागः=कुछ मार्ग, ध्वनिगुणीभूत-
व्यग्यस्य च - ध्वनि और गणीभूत व्यग्य का, सकीर्ण दृश्यते=सकीर्ण देखा जाता
है. तत्र=वहाँ, यस्य युक्ति सहायता=जिसके साथ युक्ति हो, तत्र=वहाँ, तेन=
उससे, व्यपदेशः कर्तव्य.=व्यपदेश करना चाहिए, सर्वत्र=सब जगह, ध्वनिरागिणा
न भवितव्यम्=ध्वनि का पक्षपाती नहीं होना चाहिए, यथा=जैसे,

पत्युः - पति के, शिरश्चन्द्रकला=सिर की चन्द्रकला का अनेन स्पृश=इससे
स्पर्श करना इति=यह कहकर, मल्हा=सखी के द्वारा, परिहारपूर्वम्=परिहारपूर्वक,
चरणौ रञ्जयित्वा=चरणों का रंगकर, कृताशी=आशीवाद दी हुई, सा=उस
पावती ने, निर्वचनं=बिना कुछ कहे ही, माल्येन=माला से, ता=उस सखी को,
जघान - मारा ।

यथा च=योर जैसे ।

उच्चै=ऊँचे से, कुसुमानि प्रयच्छत.=फूल देते हुए, दयितेन=प्रियतम से,
विपक्ष गोत्र सम्भिता=सौत का नाम लिये जाने पर मानिनी न किञ्चिद्दूये=
मानिनी ने कुछ नहीं कहा, केवलं=केवल बाष्पाकुललोचना=आँखों में आसू भरकर
चरणेन=चरणों से, भुव लिलेख=जमीन को कुरेदने लगी ।

अर्थ - लक्ष्य मे कुछ मार्ग ध्वनि और गुणीभूत व्यग्य का सकीर्ण दृष्टिगत
होता है । वहाँ जिसके साथ युक्ति हो वहाँ उससे व्यपदेश करना चाहिए, सर्वत्र
ध्वनि का पक्षपाती नहीं होना चाहिए, जैसे—

‘पति के सिर की चन्द्रकला को इससे स्पर्श करना’ यह कहकर सखी के
द्वारा परिहारपूर्वक चरणों का रंगकर आशीवाद दी दी हुई उस पावती ने बिना कुछ
कहे माला से उस सखी को मारा ।

योर जैसे —

ऊँचे से फूल देते हुए प्रियतम से सौत का नाम लिये जाने पर मानिनी ने
कुछ नहीं कहा, केवल आँखों में आसू भरकर पैर से जमीन कुरेदने लगी ।

इत्यत्र 'निर्वचनं जघान' 'न किञ्चिद्बुधे' इति प्रतिषेधं मुखेन व्यंग्यस्यार्थस्योक्त्या किञ्चिद्विषयीकृतत्वाद् गुणीभाव एव शोभते । यदा वक्रोक्तिं विना व्यंग्योऽर्थस्तात्पर्येण प्रतीयते तदा तस्य प्राधान्यम् । यथा 'एवं वादिनि देवपी' इत्यादौ । इह पुनरुक्तिर्भङ्ग्यास्तीति वाच्यस्यापि प्राधान्यम् । तस्मान्नात्रानुरणनरूप व्यंग्य ध्वनि व्यपदेशो विधेयः ।

श्रीधरी—इत्यत्र=यहाँ, निर्वचन जघान=विना कुछ कहे मारा, न किञ्चिद् बुधे=कुछ नहीं बोली, इति प्रतिषेधमुखेन=इस प्रतिषेध के द्वारा, व्यंग्य-स्यार्थस्य=व्यंग्य अर्थ का, उक्त्या=उक्ति के द्वारा, किञ्चिद्विषयीकृतत्वाद्=कुछ विषय कर दिये जाने के कारण, गुणीभाव एव शोभते=गुणीभाव ही शोभित होता है, यदा=जब, वक्रोक्तिं विना=वक्रोक्ति के विना, व्यंग्योऽर्थस्तात्पर्येण प्रतीयते=व्यंग्य अर्थ तात्पर्य से प्रतीत होता है, तदा=तब, तस्य प्राधान्यम्=उसका प्राधान्य है, यथा=जैसे, एवं वादिनि देवपी=इस प्रकार देवपि नारद के कहने पर, इत्यादौ=इत्यादि में, इह=यहाँ, भङ्ग्या=भङ्गी से, पुनरुक्तिं अस्ति=पुनरुक्ति है इति=इसलिये, वाच्यस्यापि प्राधान्यम्=वाच्य का भी प्राधान्य है, तस्मात्=इसलिये, अत्र=यहाँ, अनुरणनरूप व्यंग्यध्वनि व्यपदेशो न विधेयः=अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि का व्यपदेश नहीं करना चाहिए ।

अर्थ—यहाँ 'विना कुछ कहे मारा' 'कुछ नहीं बोली' इस प्रतिषेध के द्वारा व्यंग्य अर्थ का उक्ति द्वारा कुछ विषय कर दिये जाने के कारण गुणीभाव ही शोभता है । जब वक्रोक्ति के विना व्यंग्य अर्थ तात्पर्य से प्रतीत होता है, तब उसका प्राधान्य होता है । जैसे—'देवपि नारद के इस प्रकार कहने पर' इत्यादि में । यहाँ भङ्गी से उक्ति है इसलिये वाच्य का भी प्राधान्य है । इसलिये यहाँ अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि का व्यपदेश नहीं करना चाहिए ।

प्रकारोऽयं गुणीभूत व्यंग्योऽपि ध्वनिरूपताम् ।

घत्तेरसादि तात्पर्यं पर्यालोचनया पुनः ॥४०॥

गुणीभूत व्यंग्योऽपि काव्यप्रकारो रसभावादित्वात्पर्यालोचने पुनर्ध्वनिरेव सम्पद्यते । यथात्रैवानंतरोदाहृते श्लोकद्वये । यथा घ—

दुराराधा राधा सुभग यदनेनापि मृजत-

स्तवंतत्प्राणेशजघनवसनेनाश्रु पतितम् ।

कठोरं स्त्री चेतस्तदलमुपचारं विरम हे-

त्रियात्वव्यापणं वो हरिरदुनयध्वेव मुदितः ॥

श्रीधरी—अयं गुणीभूत व्यंग्योऽपि=यह गुणीभूत व्यंग्य भी, प्रकाररसादि तात्पर्यं पर्यालोचनया=प्रकार रसादि के तात्पर्य के पर्यालोचन से, पुनः ध्वनिरूपता घत्ते=पुनः ध्वनि रूप हो जाता है ।

गुणीभूत व्यंग्योऽपि = गुणीभूत व्यंग्य भी, काव्य प्रकारो = काव्य का प्रकार, रसभावादित्वात्पर्यालोचने = रस भावादिके तात्पर्य के पर्यालोचन करने पर, पुन ध्वनिरेव सम्पद्यते = फिर ध्वनि ही बन जाता है, यथा = जैसे, अर्थवानन्तरोदाहृतं श्लोकद्वये = यही अभी उदाहृत दोनों श्लोको में, यथा च = और जैसे —

मुभग = हे सुभग, प्राणेशाजघनवमनेन पतित यश्च = प्राणेश्वरी के जघन वस्त्र के भी गिरे हुए अश्वश्रो को, तव मृजत घणि = तुम्हारे पोछने पर भी, राधा दुःखराधा = राधा प्रसन्न होने वाली नहीं है, स्त्री चेन. कठोर स्त्री का चित्त कठोर होता है, उपचारं घनम् उपचार व्यर्थ है, विरम = वस करो एव इम प्रकार, घननुयेषु = घननुय के अवसरो में, उदित = राधा द्वारा कहे हुए, हरि = कृष्ण, व कल्याण क्रियात् = आप लोगों का कल्याण करें।

अर्थ यह गुणीभूत व्यंग्य भी प्रकार रसादि के तात्पर्य के पर्यालोचन में पुन ध्वनि रूप हो जाता है।

गुणीभूत व्यंग्य भी काव्य के प्रकार रसभावादिके तात्पर्य के पर्यालोचन से पुन ध्वनि ही हो जाता है। जैसे पूर्वोदाहृत दोनों श्लोको में और जैसे —

ह मुभग ! जो प्राणेश्वरी के इस जघनवस्त्र से भी गिरे हुए श्रमू को तुम्हारे पोछने से राधा प्रसन्न होने वाली नहीं है। स्त्री का चित्त कठोर होता है, उपचार व्यर्थ है, वस करो इस प्रकार घननुय के अवसरो में राधा के द्वारा कहे गये कृष्ण आप लोगों का कल्याण करें।

एव स्थिते च 'न्यक्कारो ह्ययमेव' इत्यादि श्लोक निर्दिष्टानां पदानां व्यंग्य विशिष्ट वाच्यप्रतिपादनेऽप्येतद्वाक्यार्थोभूत रसापेक्षया व्यञ्जकत्वमुक्तम्। न तेषां पदानामर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनिभ्रमो विधातव्य, विवक्षितवाच्यत्वात्तेषाम्। तेषु हि व्यंग्यविशिष्टत्वं वाच्यस्य प्रतीयते न तु व्यंग्यरूप परिणतत्वम्। तस्माद्वाक्यं तत्र ध्वनिः, पदानि तु गुणीभूत व्यंग्यानि। न च केवलं गुणीभूतव्यंग्यान्वेव पदान्यलक्ष्यक्रम व्यंग्यध्वनेर्व्यञ्जकानि यावदर्थान्तरसंक्रमित वाच्यानि ध्वनिप्रभेद रूपाण्यपि। यथायं श्लोके रावण इत्यस्य प्रभेदान्तररूप व्यञ्जकत्वम्। यत्र तु वाक्ये रसादि तात्पर्यं नास्ति गुणीभूत व्यंग्यैः पदेरुद्भासितेऽपि तत्र गुणीभूत व्यंग्यतैव समुदायधर्मः। यथा —

राजानंमपि सेवन्ते विषमप्युप युञ्जते।

रमन्ते च सह स्त्रीभिः कुशलाः खलु मानवाः ॥

श्रीधरी— एवं स्थिते च = इस प्रकार स्थित होने पर, न्यक्कारो ह्ययमेव इत्यादि श्लोक निर्दिष्टानां पदानां = न्यक्कारो ह्ययमेव इत्यादि श्लोक में निर्दिष्ट पदों का, व्यंग्यविशिष्ट वाच्यप्रतिपादने = व्यंग्य विशिष्ट वाच्य के प्रतिपादन में, एतद्वाक्यार्थोभूतरसापेक्षया = इसके वाक्यार्थोभूत रस की अपेक्षा में, व्यञ्जकत्व-

मत्तम् = व्यञ्जकत्व कहा है, तेषां पदानां = उन पदों में, अर्थान्तर संक्रमितं वाच्य-
ध्वनिभ्रमो = अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि का भ्रम, न विवातव्य = नहीं करना
चाहिए, तेषां विवक्षित वाच्यत्वात् = क्योंकि वे विवक्षित वाच्य होते हैं, तेषु हि =
उनमें, वाच्यस्य व्यंग्य विशिष्टत्व = वाच्य का व्यंग्य विशिष्टत्व, प्रतीयते = प्रतीत
होता है, न तु व्यंग्यरूप परिणतत्वम् = न कि व्यंग्यरूप में परिणतत्व प्रतीत होता है,
तस्मात् = इसलिये, वाक्य तत्र ध्वनिः = वाक्य वहाँ ध्वनिरूप है, पदानि तु गुणीभूत
व्यञ्ज्यानि = और पद गुणीभूत व्यञ्ज्य हैं, केवलं गुणीभूतव्यञ्ज्यान्वयः = केवल
गुणीभूत व्यञ्ज्य ही, पदानि = पद, अनव्ययक्रमध्वनेर्व्यञ्जकानि न = अनव्ययक्रम व्यञ्ज्य
ध्वनि के व्यञ्जक नहीं होते, ध्वनि प्रभेद रूपाणि = ध्वनि के प्रभेद रूप
अर्थान्तरमङ्क्रमितवाच्यानि = अर्थान्तर संक्रमित वाच्य भी, यथाशब्द इत्येके = जैसे
इसी श्लोक में, रावण इत्यस्य प्रभेदान्तर रूप व्यञ्जकत्वम् = 'रावण' इस पद का
प्रभेदान्तर रूप का व्यञ्जकत्व है, तु = किन्तु, यत्र वाक्ये = जिस वाक्य में, रसादि
नात्पर्यं नास्ति = रसादि में तात्पर्य नहीं है, गुणीभूत व्यञ्ज्यः पदैरुद्भासितेऽपि =
गुणीभूत व्यञ्ज्य पदों से उद्भासित होने पर भी तत्र = उसमें, गुणीभूतव्यञ्ज्यधर्मे
समुदाय धर्मः = गुणीभूत व्यञ्ज्यता ही समुदाय का धर्म है, यथा = जैसे ।

राजानमपि सेवन्ते = राजाओं की भी सेवा करते हैं विषममप्युपयुज्यते =
विष का भी भक्षण करते हैं, च = और, स्त्रीभिः सह रमन्ते = स्त्रियों के साथ भी
रमण करते हैं, मानवाः खलु कुशलाः = मनुष्य निश्चय ही कुशल होते हैं ।

अर्थ - इस प्रकार स्थित होने पर न्यवर्गोऽप्ययमेव' इत्यादि श्लोक में
निर्दिष्ट पदों का व्यञ्ज्य विशिष्ट वाच्य के ग्रन्थपादन में इसके वाक्यार्थीभूत रम की
अपेक्षा से व्यञ्जकत्व कहा है । उन पदों में अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि का भ्रम
नहीं करना चाहिए क्योंकि वे विवक्षित वाच्य होते हैं । उनमें वाच्य का व्यञ्ज्य
विशिष्टत्व प्रतीत होता है न कि व्यञ्ज्य रूप में परिणतत्व प्रतीत होता है, इसलिये
वाक्य वहाँ ध्वनि रूप है और पद गुणीभूत व्यञ्ज्य हैं । केवल गुणीभूत व्यञ्ज्य ही
पद अनव्ययक्रम व्यञ्ज्य ध्वनि के व्यञ्जक नहीं होते, वस्तु ध्वनि के प्रभेद रूप
अर्थान्तर संक्रमित वाच्य भी । जैसे—इसी श्लोक में 'रावण' इस पद का प्रभेदान्तर
रूप का व्यञ्जकत्व है, किन्तु जिस वाक्य में 'रसादि' में तात्पर्य नहीं है, गुणीभूत
व्यञ्ज्य पदों से उद्भासित भी उसमें गुणीभूत व्यंग्यता ही समुदाय धर्म है । जैसे—

राजाओं की सेवा भी करते हैं, विष का भी भक्षण करते हैं और स्त्रियों के
साथ रमण भी करते हैं, निश्चय ही मनुष्य बड़े कुशल होते हैं ।

इत्यादी । वाच्य व्यंग्ययोः प्राधान्याप्राधान्य चित्रके परः प्रयत्नो
विधातव्यः येन ध्वनि गुणीभूतव्यञ्ज्यध्वोरलङ्काराणां चासंकीर्णो विषयः
मुजातो भवति । अन्यथा तु प्रसिद्धालङ्कारविषय एव व्यामोह प्रवर्तते ।
यथा—

लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्लेशो महान् स्वीकृतः ।
स्वच्छन्दस्य सुखं जनस्य वसतश्चिन्तानलो दीपितः ॥
एवापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद्वराकी हता ।
कोऽर्थश्चेतसि वेधसा विनिहितस्तन्व्यास्तनुं तन्वता ॥

श्रीधरी - इत्यादौ = इत्यादि में, वाच्यव्यंध्ययोः = वाच्य और व्यंध्य के, प्राधान्याप्राधान्यविवेके = प्राधान्य और अप्राधान्य के विवेक में, परः प्रयत्नो विधातव्यः = अधिक प्रयत्न करना चाहिए, येन = जिससे, ध्वनिगुणीभूत व्यंग्ययोः = ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य का, अलंकाराणां च = तथा अलंकारों का, असकीर्णं विषय-मुज्ञातो भवति = असकीर्ण विषय सुविदित होता है, अन्यथा तु = अन्यथा तो, प्रसिद्धांतं च विषय एव व्यामोहः प्रवर्तते = अलंकार के प्रसिद्ध विषय में ही व्यामोह हो जाता है, यथा = जैसे ।

लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः = (विधाता ने) लावण्य रूपी द्रव्य के व्यय को परवाह न की, महान् क्लेशः स्वीकृतः = बहुत बड़ा कष्ट उठाया, स्वच्छन्दस्य मुक्त वसतः = स्वच्छन्द भाव से सुखपूर्वक निवास करते हुए, जनस्य = लोगों के मन में, चिन्तानलो दीपितः = चिन्ता की भाग लगाई, एवापि वराकी = इस बेचारी को भी, तुल्यरमणाभावात् = समान प्रिय के प्राप्त न होने से, स्वयमेव हता = स्वयं ही मार डाला, वेधसा = विधाता ने, तन्व्यास्तनुं तन्वता = उसकी शरीर रचना करते हुए, चेतसि = मन में, कोऽर्थः विनिहितः = क्या लाभ सोच रखा था, यह समझ में नहीं आता ।

अर्थ - इत्यादि में । वाच्य और व्यंध्य के प्राधान्य और अप्राधान्य के विवेक में अधिक प्रयत्न करना चाहिए, जिससे ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य का तथा अलंकारों का असकीर्ण विषय सुविदित हो जाता है । अन्यथा अलंकार के प्रसिद्ध विषय में ही व्यामोह हो जाता है जैसे—

विधाता ने लावण्य के घन के व्यय की परवाह न की, महान् क्लेश उठाया, स्वच्छन्द भाव से सुखपूर्वक निवास करते हुए लोगों के मन में चिन्ता की भाग लगाई और इस बेचारी को भी समान प्रिय के प्राप्त न होने से स्वयं ही मार डाला कुछ समझ में नहीं आता कि विधाता ने उसकी शरीर रचना करते हुए मन में क्या सोच रखा था ?

इत्रत्य व्याजस्तुतिर्लंकार इति व्याख्यायि केनचित्तत्र चतुरस्रम्, यतोऽप्याभिधेयस्यैतदलंकारस्वरूपमात्रं पर्यवसायित्वे न सुश्लिष्टता । यतो न तावदयं रागिणः कस्यचिद्विकल्पः । तस्य 'एवापि स्वयमेव तुल्य-रमणाभावाद्वराकी हता' इत्येव विधोक्त्यनुपपत्तेः, नापि नीरागस्य, तस्मैव विधे विकल्प परिहारकं व्यापारत्वात् । न चायं श्लोकः क्वचित्-प्रबन्ध इति श्रूयते, येन तत्प्रकरणानुगतार्थतास्य परिकल्प्यते ।

श्रीधरी—इत्यत्र = यहाँ, व्याजस्तुतिरलंकार इति व्याख्यापि । केनचित् = व्याजस्तुति अलंकार यह है यह किसी ने कहा है, तत्र चतुरस्रम् = यह कथन ठीक नहीं है, यतः = क्योंकि, अस्यभिधेयस्यैतदलङ्कारः स्वरूपमात्र पर्यस्तायित्वे = यह अभिधेय इस अलंकार के स्वरूप में पर्यवसित होने में, न सुनिश्चिततां = सुसंगत नहीं है, यतः = क्योंकि, अयं = यह, कस्यचिद्रागिणः विकल्पः न = किसी रागी पुरुष का विकल्प नहीं है, तस्य = उसकी, एवापिबराकी = इस बेचारी को, तुल्यरमणाभावाद् = ममान प्रिय प्राप्त न होने से, स्वयमेव हता = स्वयं ही मार डाला, इत्येव विधोक्त्यनुपपत्तेः = इस कार की उक्ति उपपन्न नहीं होती, नीरागस्यापि = रागरहित पुरुष का भी, न = विकल्प नहीं है, तस्य एवं विधे विकल्प परिहारक व्यापारः, त्वान् = क्योंकि उसका इस प्रकार के विकल्पों का परिहार एकमात्र व्यापार है, न चायं श्लोकः = न कि यह श्लोक, क्वचित्प्रबन्ध इति श्रूयते = कही प्रबन्ध में है ऐसा सुना जाता है, येन = जिससे, अस्य = इसका, तर करणानुगतार्थता = उस प्रकरण के अनुगत अर्थ, परिकल्प्यते = परिकल्पित होगा ।

अर्थ—यहाँ व्याजस्तुति अलंकार है, यह किसी ने कहा है, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यह अभिधेय इस अलंकार के स्वरूप में पर्यवसित होने में सुसंगत नहीं है, क्योंकि यह किसी रागी पुरुष का विकल्प नहीं है, क्योंकि 'इस बेचारी को ममान प्रिय प्राप्त न होने से स्वयं ही मार डाला' यह उसकी उक्ति उपपन्न नहीं होती । रागरहित पुरुष का भी विकल्प नहीं है, क्योंकि उसका इस प्रकार के विकल्पों का परिहार एकमात्र व्यापार है न कि यह श्लोक कही प्रबन्ध में है ऐसा सुना जाता है जिससे इसका उस प्रकरण के अनुगत अर्थ होगा ।

तस्मादप्रस्तुत प्रश्लेषम् । यस्मादनेन वाच्येन गुणीभूतात्मना निरन्तरान्यगुणवलोपाध्मातस्य निज महिमोत्कर्षजनितसमत्सरजन-
उर्वरस्य विशेषज्ञमात्मनो न कञ्चिदेषापरं पश्यतः परिदेवितमेतदिति प्रकाशयते । तथाचायं धर्मकीर्तः श्लोकः इति प्रसिद्धिः । सम्भाव्यते च तस्मिन् । यस्मात् -

अनध्यवसितायगाहनमनल्पघोशक्तिना-

त्यदृष्टपरमार्थतत्त्वमधिकाभियोगेरपि ।

मतं मम जगत्पलब्धसदृशं प्रतिग्राहकं,

प्रयास्यति पयोनिधेः पय इव स्वदेहे जराम् ॥

श्रीधरी—तस्मात् = इसलिये, इयं = यह, अप्रस्तुतप्रशंसा = अप्रस्तुतप्रशंसा है, यस्मात् = क्योंकि, अनेन = इस, गुणीभूतात्मना वाच्येन = गुणीभूत रूप वाच्य में, निरन्तरान्यगुणा वलोपाध्मातस्य = अपने असाधारण गुण के दर्प से भरे निजमहिमो-
त्कर्षजनित समत्सरजन उर्वरस्य = अपनी महिमा के उत्कर्ष में ईर्ष्यान् जनो को उर्वर-
उत्पन्न करने वाला, यस्मात् पर = अनेन प्रशंसा, कञ्चिन् विशेषज्ञः पश्यतः =

किमी विशेषज्ञ को न देखते हुए, परिदेवित मेतदिति प्रकाश्यते—यह किसी विद्वान् का कुन्दन है यह प्रकाशित किया जाता है, तथाचाय—जैसा कि, प्रसिद्धिः=प्रविद्धि है कि, धर्मं धर्मं कीर्तिः श्लोकः—यह धर्मकीर्ति का श्लोक है, सम्भाव्यते च तस्यैव—हो सकता है कि उन्हीं का हो, यस्मात्—क्योंकि—

ध्रुवगाहनमनल्पघोशक्तिना—जिसका ध्रुवगाहन प्रखर बुद्धि शक्ति वाले के द्वारा भी, अनध्यवसितः—अध्यवसाय का विषय नहीं हुआ है, अधिकाभियोगरपि—अधिक प्रयत्न करने वाली के द्वारा भी, अदृष्ट परमार्थं तत्त्वम्—जिसका परमार्थ तत्त्व देखा नहीं गया है, जगति—संसार में, अनव्य सदृश प्रतिप्राहक—जिसको अपने योग्य प्रतिप्राहक अर्थात् समझ वाला प्राप्त नहीं है, मम मत—मेरा मत है कि, यद्यपि एव इव—समुद्र के जल की तरह, स्वदेहं जराम् प्रमास्यति—अपने शरीर में ही जरा को प्राप्त होगा ।

अर्थ—इसलिये यह अप्रस्तुत प्रशंसा है, क्योंकि इस गुणीभूत रूप वाच्य से अपने प्रमाधारण गुण के दर्प से भरे, अपनी महिमा के उत्कर्ष से ईर्ष्यालु जनों को उन्नत उत्पन्न करने वाले, तथा अपने अलावा दूसरे विशेषज्ञ को न मानते हुए किसी विद्वान् का यह कुन्दन है, यह प्रकाशित किया जाता है, जैसा कि प्रसिद्ध है कि यह धर्मकीर्ति का श्लोक है । सम्भव है उन्हीं का हो भी, क्योंकि—

जिसका ध्रुवगाहन प्रखर बुद्धि वाले के द्वारा भी अध्यवसाय का विषय नहीं हुआ है, अधिक प्रयत्न करने वाली के द्वारा भी जिसका परमार्थ तत्त्व नहीं देखा गया है, संसार में अपने योग्य समझ वाला जिसे प्राप्त नहीं है, मेरा मत है कि वह समुद्र के जल की तरह अपने शरीर में ही जरा को प्राप्त होगा ।

इत्यनेनापि श्लोकेनैवविधोऽभिप्रायः प्रकाशित एव । अप्रस्तुत प्रशंसायां च यद्वाच्यं तस्य कदाचिद्विवक्षितत्वं, कदाचिद्विवक्षितत्वं, कदाचिद्विवक्षिताविवक्षितत्वमिति त्रयी बन्धच्छाया । तत्र विवक्षितत्वं यथा—

परार्थे य पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो,
यदीय सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः ।
न सम्प्राप्तो वृद्धिं यदि च भूशमक्षेत्र पतितः,
किमिक्षोर्दोषोऽसौ न पुनरेगुणाया मरुभुवः ॥

यथा वा मर्मव—

ॐमी ये दृश्यन्ते ननु सुभगरूपाः सफलता,
भवत्येषां यस्य क्षणमुपगतानां विषयताम् ।
निरालोके लोके कथमिदमहो चक्षुरघृणा,
समजात सर्वेनं सममयवान्येरवयवः ॥

श्रीधरो—इत्यनेनापि श्लोकेन—इस श्लोक से भी, एवं विधः—इस प्रकार का, अभिप्रायः प्रकाशित एव—अभिप्राय प्रकाशित ही है, अप्रस्तुतप्रशंसायां च—अप्रस्तुत प्रशंसा में भी, यद्वाच्यं—जो वाच्य है, तस्य कदाचिद्विवक्षितत्वं—वह कभी विवक्षित, कदाचिद्विवक्षितत्वं—कभी अविवक्षित, कदाचिद्विवक्षिताविवक्षितत्वं—और कभी विवक्षिताविवक्षितत्व होता है, इति त्रयी बन्धच्छाया—इस प्रकार तीन प्रकार की बन्धच्छाया है, तत्र—उनमें, विवक्षितत्व यथा—विवक्षितत्व जैसे ।

यः परार्थं पीडाभनुभवति—जो दूसरो के लिये पीडा का अनुभव करना है, भगोऽपि मधुर—टूटने पर भी जो मधुर बना रहता है, यदीयः विकारोऽपि—जिसका विकार भी, इह—यहाँ, सर्वेषां अभिमतः—सभी को अभिमत है, यदि अक्षेत्र पतितः सः—यदि वह इक्षु खराब भूमि में पड़कर, वृद्धिं न सम्प्राप्त—वृद्धि का प्राप्ति नहीं हुआ तो, प्रसी इक्षोर्दोषः किं—यह क्या इक्षु का दोष है, अगुणाया मरुभूः पुनः—गुरुरहित मरुभूमि का दोष नहीं है क्या ?

यथा वा मर्मव—अथवा जैसे मेरा ही ।

अमी—ये, ननु सुभग रूपाः दृश्यन्ते—जो सुन्दर रूपों वाले शरीर के अवयव दिखाई देते हैं, एषा—इनकी, यस्य—जिसका, क्षणं—क्षण भर, विषयता उपगताना—विषय हो जाने पर, सफलता भवति—सफलता होती है, अहो—आश्चर्य है, इदं चक्षुः—यह चक्षु भी, अघुना निराज्ञोके लोके—अब अन्य कारणों जगत में, सर्वैः—सभी, अग्नैः अवयवैः सम—अन्य अवयवों के समान भी, न जातं—नहीं रहा ।

अर्था—इस श्लोक से भी इस प्रकार का अभिप्राय प्रकाशित ही है । अप्रस्तुत प्रशंसा में जो वाच्य है वह कभी विवक्षित कभी अविवक्षित और कभी विवक्षिताविवक्षित होता है, इस प्रकार यह तीन प्रकार की बन्धच्छाया है, उनमें से विवक्षित जैसे—

दूसरो के लिये जो पीडा का अनुभव करता है, टूटने पर भी जो मधुर बना रहता है, जिसका विकार भी वहाँ सभी को अभिमत रहता है, यदि वह इक्षु खराब भूमि में पड़ने के कारण वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ तो क्या वह इक्षु का दोष है, गुरुरहित मरुभूमि का नहीं ?

अथवा जैसे मेरा ही—

ये जो सुन्दर रूपों वाले शरीर के अवयव दृष्टिगत होते हैं इनकी जिनका क्षण भर विषय हो जाने पर सफलता होती है, आश्चर्य है वह चक्षु भी अब अन्यकारण जगत में सभी अन्य अवयवों के समान नहीं रहा है ।

अनयोहि द्वयोः श्लोकयोरिक्षुचक्षुषो विवक्षित स्वरूपे एव न च प्रस्तुते । महागुणस्याविषय पतितत्वादप्राप्त परभागस्या कस्यचित्स्वरूपमुपवर्णयितुं द्वयोरपि श्लोकयोस्तात्पर्येण प्रस्तुतत्वात् । अविवक्षिततत्वं यथा—

कस्त्वं भोः कथयामि दैव हतकं मां विद्धि शाखोटकं ,
वैराग्यादिव वक्षि, साधुविदितं कस्मादिदं कथ्यते ।
वामेनात्र घटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते ,
न च्छायापि परोपकारकरिणी मार्गस्थितस्यापि मे ॥

न हि वृक्ष विशेषेण सहोक्ति प्रत्युक्ती सम्भवत इत्यविश्वक्षिताभिधे-
येनैवानेन श्लोकेन समृद्धासत्पुरुषसमोपवर्तिनो निर्धनस्य कस्यचिन्मनस्विनः
परिदेवितं तात्पर्येण वाक्यार्थोक्तमिति प्रतीयते ।

श्रीधरी—अनयोहि द्वयोः श्लोक योः=इन दोनों श्लोको मे, इक्षुचक्षुषी
विवक्षित स्वरूपे एव=इक्षु और चक्षु विवक्षित स्वरूप ही हैं, न च प्रस्तुते=प्रस्तुत
नहीं महान् गुणस्य=महान् गुणवाला, अविषय पतितत्वात्=अविषय मे पड़े होने के
कारण, अप्राप्त परभागस्य=पर भाग को प्राप्त न कर सकने वाला, कस्यचित्=
कोई व्यक्ति स्वरूपमुपवर्णयितुं=स्वरूप वर्णन करने के लिये, द्वयो रपि श्लोकयो-
स्तात्पर्येण=दोनों श्लोको मे तात्पर्य के कारण, प्रस्तुतत्वात्=प्रस्तुत है, अविश्वक्षितत्व
वया अविश्वक्षित जैसे ।

भोः कस् व=अरे तुम कौन हो, कथयामि=कहता हूँ, मा=मुझको,
दैवहतक भाग्य का मारा, शाखोटकंविद्धि=शाखोटक समझो, वैराग्यादिव वक्षि=
वैराग्य मे जैसे बोल रहे हो, साधु विदितं=तुमने ठीक समझा, कस्मादिदं=यह
क्यों, कथ्यते=कहता हूँ, वामेनात्र घटः=बाईं ओर यही घट वृक्ष है, त मध्वगजनः=
उसको पथिक लोग, सर्वात्मना सेवते=सब प्रकार मे सेवन करते हैं, मार्गस्थित-
स्यापि=मार्ग मे स्थित भी, मे छाया=मेरी छाया, परोपकारकरिणी न=परोपकार
करने वाली नहीं है ।

वृक्षविशेषेण सह=किसी वृक्ष विशेष के साथ, उक्तिप्रत्युक्ती न सम्भवत=
बातचीत सम्भव नहीं है, इति=इसलिये, अविश्वक्षिताभिधेयेनैवानेनश्लोकेन=
अविश्वक्षित अभिधेय बाने ही इस श्लोक मे, समृद्ध असत्पुरुष समोपवर्तिनां=समृद्ध
असत्पुरुष के समोप रहने वाले, कस्यचिन् निर्धनस्य मनस्विनः=किसी निर्धन मनस्वी
का, परिदेवितं=निर्वेद, तात्पर्येण=तात्पर्य मे, वाक्यार्थोक्तमिति प्रतीयते=वाक्यार्थ
किया गया है, यह प्रतीत होता है ।

अर्थ—इन दोनों श्लोको में इक्षु और चक्षु विवक्षित रूप ही है, प्रस्तुत
नहीं क्योंकि महान् गुण वाला, अविषय मे पड़े होने के कारण परभाग को प्राप्त न
कर सका हुआ कोई व्यक्ति स्वरूप वर्णन के लिये दोनों श्लोको मे तात्पर्य के कारण
प्रस्तुत है । अविश्वक्षित जैसे—

अरे, तुम कौन हो ? कहता हूँ, मुझे भाग्य का मारा शाखोटक समझो,
वैराग्य से जैसे कह रहे हो, तुमने ठीक समझा, यह क्यों ? कहता हूँ, बाईं ओर

यहाँ बट वृक्ष है उसका पथिक लोग सब प्रकार से सेवन करते हैं, मार्ग में स्थित भी मेरी छाया परोपकार करने वाली नहीं है ।

किसी वृक्ष के साथ बातचीत सम्भव नहीं है, इसलिये अविवक्षित अभिवेद्य बाने ही इस दलोक से समृद्ध असत्पुरुष के समीप रहने वाले किमी निर्वन मनस्वी का निवेद बचन तात्पर्य द्वारा वाक्यार्थ किया गया है, यह प्रतीत होता है ।

विवक्षितत्वाविवक्षितत्वं यथा—

उत्पहजाघ्राएँ असोहिणीए फलकुसुमपत्तरहिआए ।

बेरीएँ खड़े देन्तो पामर हो ओहसिज्जिहसि ॥

अत्र हि वाच्यार्थो नात्यन्तं सम्भवी न चासम्भवी । तस्माद्वाच्यं व्यंग्ययो प्राधान्याप्राधान्ये यत्नतो निरूपणीये ।

श्रीधरी—विवक्षितत्वा विवक्षितत्वं=विवक्षित और अविवक्षित, यथा=जैसे, पामर=हे नीच, उत्पहजातायाः=कुमार्ग में पैदा हुई, अशोभनायाः=लावण्य रहित, फलबुसुमपत्तरहितायाः=फल फूल और पत्रों से रहित, बेरीवपन्तः=बेरी को बोता हुआ, अपहमिप्यसि=तू उपहास का पात्र बनेगा ।

अत्र हि=यहाँ, वाच्यार्थो=वाच्य अर्थ, नात्यन्तं सम्भवी=न तो अत्यन्त सम्भवी है, न चासम्भवी=और न असम्भवी है, तस्मात्=इसलिये, वाच्य व्यंग्ययो.=वाच्य और व्यंग्य के, प्राधान्या प्राधान्ये=प्राधान्य और अप्राधान्य का, यत्नतो निरूपणीये=यत्नपूर्वक निरूपण करना चाहिए ।

अर्थ विवक्षित अविवक्षित जैसे—

हे पामर ! कुमार्ग में पैदा हुई, अशोभन, फल, फूल और पत्रों से रहित बदरी को बोता हुआ तू उपहास का पात्र बनेगा ।

यहाँ वाच्य अर्थ न अत्यन्त सम्भवी है और न असम्भवी है । इसलिये वाच्य और व्यंग्य के प्राधान्य और अप्राधान्य का यत्नपूर्वक निरूपण करना चाहिए ।

प्रधानगुणभावाम्नां व्यंग्यस्यैवं व्यवस्थिते ।

काव्ये उभे ततोऽन्यद्व्यस्तच्चित्रं अभिधीयते ॥४१॥

चित्रं शब्दार्थ भेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम् ।

तत्र किञ्चिच्छब्दचित्रं वाच्याचित्रमतः परम् ॥४२॥

व्यंग्यस्यार्थस्य प्राधान्ये ध्वनिसंज्ञितकाव्यप्रकार. गुणभावे तु गुणीभूत व्यंग्यता । ततोऽन्यद्व्यस्तभावदितात्पर्यरहितं । व्यंग्यार्थविशेष-प्रकाशनशक्तिशून्यं च काव्यं केवलवाच्यवाचक वैचित्र्यमात्राश्रयेणोप-निबद्धमालेख्य प्रत्यं यदाभासते तच्चित्रम् । न तन्मुख्यं काव्यम् । काव्यानुकारो ह्यसौ । तत्र किञ्चिच्छब्द चित्रं यथा दुष्करयमकादि । वाच्य चित्रं ततः शब्दचित्रादन्यद्व्यंग्यार्थ संस्पर्शरहितं प्राधान्येन वाच्यार्थतया स्थितं रसादि तात्पर्यरहितमुत्प्रेक्षादि ।

श्रोधरी—प्रधानगुणभावार्थानां=प्रधानाभाव और गुणभाव के द्वारा, एवं= इस प्रकार, व्यंग्यस्य व्यवस्थिते=व्यंग्य के व्यवस्थित होने पर, काव्ये उभे=काव्य दो प्रकार के है, ततो यत् अन्यः=उनसे जो अन्य है, तत् चित्रं प्रभिधीयते=वह चित्र कहलाता है, शब्दार्थ भेदेन=शब्द और अर्थ के भेद से चित्र द्विविध व्यवस्थितम् - चित्र दो प्रकार का होता है तत्र - उनमें, किञ्चित्=कुछ, शब्द चित्र=शब्द चित्र होता है, अतःपरं=उससे दूसरा, वाच्यचित्रम्=वाच्य चित्र होता है ।

व्यंग्यस्यार्थस्य प्राधान्ये=व्यंग्य अर्थ के प्राधान्य में ध्वनिमयित काव्यप्रकारः= ध्वनि नामक काव्य प्रकार होता है, गुणभावे तु=गुणभाव में, गुणीभूत व्यंग्यता= गुणीभूत व्यंग्यता होती है, ततोऽप्यद्=उनसे अन्य, रसभावादितात्पर्यरहित=रसभाव आदि के तात्पर्य से रहित, व्यंग्यार्थ विशेषप्रकाशन शक्तिशून्य=व्यंग्य अर्थ की प्रकाशन की शक्ति में शून्य, वाच्य केवल वाच्यवाचक वैचित्र्यमात्राश्रयेणोप निबद्धं=काव्य केवल वाच्य और वाचक के वैचित्र्यमात्र के आश्रय से उपनिबद्ध होकर, आलेख्यमात्र ददाभासते=चित्र की तरह जो मालूम होता है, तच्चित्रम्=वह चित्र है, न मन्मुख्यं काव्यम्=वह मुख्य काव्य नहीं है, काव्यानुकारोऽसौ=वह काव्य का अनुकरण मात्र है तत्र=उनमें, किञ्चित् शब्दचित्रं=कुछ शब्दचित्र है, यथा=जैसे दुष्कर यमकादि=दुष्कर यमक आदि, तत्रशब्दचित्रादन्यद् व्यंग्यार्थं संस्पृश-रहित=उस शब्दचित्र से अन्य व्यंग्य अर्थ के संस्पर्श से रहित, प्राधान्येन वाक्यार्थतया स्थितं=मुख्यतः वाक्यार्थ रूप से स्थित, रसादि तात्पर्यरहित उत्प्रेक्षादि वाच्यचित्र=रस आदि के तात्पर्य से रहित उत्प्रेक्षा आदि वाच्य चित्र है ।

अर्थ - प्रधानाभाव और गुणभाव के द्वारा इस प्रकार व्यंग्य के व्यवस्थित होने पर काव्य दो प्रकार के होते हैं, उनसे जो अन्य है वह चित्र कहलाता है ।

शब्द अर्थ के भेद से चित्र दो प्रकार का होता है, उनमें कुछ शब्दचित्र होता है और उससे दूसरा वाच्यचित्र होता है ।

व्यंग्य अर्थ के प्राधान्य में ध्वनि नामक काव्य का प्रकार होता है, गुणभाव में गुणीभूत व्यंग्यता होती है । उनसे अन्य रस, भाव आदि के तात्पर्य से रहित और व्यंग्य अर्थ की प्रकाशन की शक्ति में शून्य काव्य केवल वाच्य और वाचक के वैचित्र्यमात्र के आश्रय से उपनिबद्ध होकर जो आलेख्य अर्थात् चित्र की तरह प्रतीत होता है, वह चित्र है, वह मुख्य काव्य नहीं है । वह काव्य का अनुकरण है । उनमें कुछ शब्दचित्र हैं जैसे दुष्कर यमक आदि । उस शब्दचित्र से अन्य व्यंग्य अर्थ के संस्पर्श से रहित मुख्यतया वाक्यार्थ रूप में स्थित एवं रस आदि के तात्पर्य में रहित उत्प्रेक्षा आदि वाच्यचित्र है ।

अथ किमिदं चित्रं नाम ? यत्र न प्रतीयमानार्थं संस्पृशं । प्रतीयमानोऽर्थस्त्रिभेदः प्राक्प्रदर्शितः । तत्र यत्र वस्त्वलङ्कारान्तरं वा व्यंग्यं नास्ति स नाम चित्रस्य कल्प्यतां विधयः । यत्र तु रसादीनामविषयत्वसं

यहाँ बट वृक्ष है उसका पथिक लोग सब प्रकार से सेवन करते हैं, मार्ग में स्थित भी मेरी छाया परोपकार करने वाली नहीं है ।

किसी वृक्ष के साथ बातचीत सम्भव नहीं है, इसलिये पथिवक्षित अभिधेय जाने ही इस श्लोक से समृद्ध भसत्पुरुष के समीप रहने वाले किसी निर्धन भनर्म्बी का निर्वेद बचन तात्पर्य द्वारा वाक्यार्थ किया गया है, यह प्रतीत होता है ।

विवक्षितत्वाविवक्षितत्वं यथा—

उपहृजाग्राएँ असोहिणीए फलकुसुमपत्तरहिम्राए ।

बेरोएँ बड़ देग्तो पामर हो ओहसिज्जिहसि ॥

अथ हि वाच्यार्थो नात्यन्तं सम्भवी न चासम्भवी । तस्माद्वाच्य व्यंग्ययोः प्राधान्याप्राधान्ये यत्नतो निरूपणीये ।

श्रीधरी—विवक्षितत्वा विवक्षितत्वं=विवक्षित और अविवक्षित, यथा=जैसे, पामर=हे नीच, उत्पयजातायाः=कुमार्ग में पैदा हुई, अशोभनाया=लावण्य रहित, फलकुसुमपत्ररहितायाः=फल फूल और पत्रों से रहित, बेरोवपन्तः=बेरी को बोता हुआ, अपहसित्यसि=तू उपहास का पात्र बनेगा ।

अथ हि=यहाँ, वाच्यार्थो=वाच्य अर्थ, नात्यन्तं सम्भवी=न तो अत्यन्त सम्भवी है, न चासम्भवी=और न असम्भवी है, तस्मात्=इसलिये, वाच्य व्यंग्ययोः=वाच्य और व्यंग्य के, प्राधान्या प्राधान्ये=प्राधान्य और अप्राधान्य का, यत्नतो निरूपणीये=यत्नपूर्वक निरूपण करना चाहिए ।

अर्थ विवक्षित अविवक्षित जैसे—

हे पामर ! कुमार्ग में पैदा हुई, अशोभन, फल, फूल और पत्रों से रहित बटरी को बोता हुआ तू उपहास का पात्र बनेगा ।

यहाँ वाच्य अर्थ न अत्यन्त सम्भवी है और न असम्भवी है । इसलिये वाच्य और व्यंग्य के प्राधान्य और अप्राधान्य का यत्नपूर्वक निरूपण करना चाहिए ।

प्राधान्यगुणभावाम्नां व्यंग्यस्यैवं व्यवस्थिते ।

काव्ये उभे ततोऽप्यद्यस्तच्चित्रं मभिधीयते ॥४१॥

चित्रं शब्दार्थ भेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम् ।

तत्र किञ्चिच्छब्दचित्रं वाच्याचित्रमत परम् ॥४२॥

व्यंग्यस्यार्थस्य प्राधान्ये ध्वनिसंज्ञितकाव्यप्रकारः गुणभावे तु गुणीभूत व्यंग्यता । ततोऽप्यद्रसभावादित्यात्पर्यरहितं, व्यंग्यार्थविशेष-प्रकाशनशक्तिशून्यं च काव्यं केवलवाच्यवाचक वेचिज्यमात्राश्रयेणोप-निबद्धमालेख्य प्रत्यं यदाभासते तच्चित्रम् । न तन्मुख्यं काव्यम् । काव्यानुकारो ह्यसौ । तत्र किञ्चिच्छब्द चित्रं यथा वृत्करयमकादि । वाच्य चित्रं ततः शब्दचित्रादन्यद्व्यंग्याय संस्पर्शरहितं प्राधान्येन वाक्यार्थतया स्थितं रसादि तात्पर्यरहितमुत्प्रेक्षादि ।

श्रीधरी—प्रधानगुणवाक्याभ्यां=प्रधानाभाव और गुणभाव के द्वारा, एवं==
इस प्रकार, व्यंग्यस्य व्यवस्थिते=व्यंग्य के व्यवस्थित होने पर, काव्ये उभे=काव्य
दो प्रकार के हैं, ततो यत् अन्यः=उनसे जो अन्य है, तत् चित्रं अभिव्योयते=वह
चित्र कहलाता है, शब्दार्थ भेदेन=शब्द और अर्थ के भेद से चित्रं द्विविधं
व्यवस्थितम्-चित्र दो प्रकार का होता है, तत्र=उनमें, किञ्चित्=कुछ, शब्द
चित्रं=शब्द चित्र होता है, अतएव=उससे दूसरा, वाच्यचित्रम्=वाच्य चित्र होता है।

व्यंग्यस्यार्थस्य प्राधान्ये=व्यंग्य अर्थ के प्राधान्य में ध्वनिमयित काव्यप्रकारः=
ध्वनि नामक काव्य प्रकार होता है, गुणभावे तु=गुणभाव में, गुणोभूत व्यंग्यता=
गुणोभूत व्यंग्यता होती है, ततोऽप्यद्=उसमें अन्य, रसभावादितात्पर्यरहितं=रसभाव
आदि के तात्पर्य में रहित, व्यंग्यार्थ विशेषप्रकाशन शक्तिशून्यं=व्यंग्य अर्थ की प्रकाशन
की शक्ति में शून्य, वाच्य केवल वाच्यवाचक वैचित्र्यमात्राप्रयोगोप निवर्द्धं=काव्य
केवल वाच्य और वाचक के वैचित्र्यमात्र के आश्रय से उपनिवर्द्ध होकर, आलोक्यमात्र
रसाभासने=चित्र की तरह जो मालूम होता है, तच्चित्रम्=वह चित्र है,
न अन्यत् काव्यम्=वह मुख्य काव्य नहीं है, काव्यानुकारोपमौ=वह काव्य का
अनुकरण मात्र है तत्र=उनमें, किञ्चित् शब्दचित्रं=कुछ शब्दचित्र हैं, यथा=
जैसे, दुष्कर यमकादि=दुष्कर यमक आदि, तत्रशब्दचित्रादप्यद् व्यंग्यार्थ सम्पन्न-
रहितं=उस शब्दचित्र से अन्य व्यंग्य अर्थ के सम्पर्क में रहित, प्राधान्येन वाक्यार्थनया
मितं=मुख्यतः वाक्यार्थ रूप से स्थित, रमादि तात्पर्यरहितं उत्प्रेक्षादि वाच्यचित्रं=
रस आदि के तात्पर्य से रहित उत्प्रेक्षा आदि वाच्य चित्र है।

अर्थ-प्रधानाभाव और गुणभाव के द्वारा इस प्रकार व्यंग्य के व्यवस्थित
होने पर काव्य दो प्रकार के होते हैं, उनसे जो अन्य है वह चित्र कहलाता है।

शब्द अर्थ के भेद में चित्र दो प्रकार का होता है, उनमें कुछ शब्दचित्र होता
है और उससे दूसरा वाच्यचित्र होता है।

व्यंग्य अर्थ के प्राधान्य में ध्वनि नामक वाच्य का प्रकार होता है, गुणभाव
में गुणोभूत व्यंग्यता होती है। उनसे अन्य रस, भाव आदि के तात्पर्य से रहित और
व्यंग्य अर्थ की प्रकाशन की शक्ति में शून्य काव्य केवल वाच्य और वाचक के
वैचित्र्यमात्र के आश्रय से उपनिवर्द्ध होकर जो आलोक्यमात्र अर्थात् चित्र की तरह प्रतीत
होता है, वह चित्र है, वह मुख्य काव्य नहीं है। वह काव्य का अनुकरण है। उनमें
कुछ शब्दचित्र हैं जैसे दुष्कर यमक आदि। उस शब्दचित्र में अन्य व्यंग्य अर्थ के
सम्पर्क में रहित मुख्यतया वाक्यार्थ रूप में स्थित एवं रस आदि के तात्पर्य में रहित
उत्प्रेक्षा आदि वाच्यचित्र हैं।

अथ किमिदं चित्रं नाम? यत्र न प्रतीयमानार्थे संस्पृशः। प्रतीय-
मानोऽहोर्मास्त्रनेदः प्राक्प्रदर्शितः। तत्र यत्र वस्त्वसङ्ख्यारान्तरं वा व्यंग्यं
नास्ति स नाम चित्रस्य कल्प्यतां विषयः। यत्र तु रसादीनामविषयत्वसं

काव्यप्रकारो न सम्भवत्येव । यस्मादवस्तु संस्पर्शिता काव्यस्य नोपपद्यते । वस्तु च सर्वमेव जगद्गतमवश्यं कस्यचिद्रसस्य भावस्य वाङ्मत्वं प्रतिपद्यते अन्ततो विभावत्वेन । चित्तवृत्ति विशेषा हि रसादयः न च तदस्ति वस्तु किञ्चिद्यत्र चित्तवृत्ति विशेषमुपजनयति तदनुत्पादने वा कवि विषयतैव तस्य न स्यात् कवि विषयश्च चित्रतया कश्चिन्निरूप्यते ।

श्रीधरी अथ किमिदं चित्रं नाम = यह चित्र क्या है ? यत्र न प्रतीयमानार्थं सस्पर्शः = जहाँ प्रतीयमान अर्थ का सस्पर्श न हो (वह चित्र है), प्रतीयमानोद्गमः = प्रतीयमान अर्थ त्रिविधः प्राक् दर्शितः = तीन प्रकार का पहले ही प्रदर्शित हो चुका है, तत्र = वहाँ, यत्र = जहाँ, वस्तु वा अन्तर्कारान्तरं व्यर्थं नास्ति = जहाँ वस्तु या अन्तर्कारान्तर व्यर्थ नहीं है, स नाम चित्रस्य कल्पनां विषय = वह चित्र का विषय समझ लीजिये, तु = परन्तु, यत्र = जहाँ, रसादीनामविषयत्वं = रसादि का विषयत्व नहीं है स काव्यप्रकारो न सम्भवत्येव = वह काव्य का प्रकार हो ही नहीं सकता, यस्माद् = क्योंकि काव्यस्य अवस्तु संस्पर्शिता = काव्य में वस्तु संस्पर्श का अभाव, उपपद्यते = नहीं हो सकता, जगद्गतं सर्वमेव च वस्तु = संसार की सभी वस्तुएँ, अवश्यं = अवश्य ही, कस्यचिद्रसस्य भावस्य वाङ्मत्वं प्रतिपद्यते = किसी रस या भाव की अङ्ग बन जाती है, अन्ततो विभावत्वेन = अन्ततः विभाव रूप में, रसादयः = रस आदि, चित्तवृत्ति विशेषा हि = चित्तवृत्ति विशेष है, न च तदस्ति वस्तु किञ्चिद् = वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है, यद् = जो, चित्तवृत्ति विशेषं न उपजनयति = चित्तवृत्ति विशेष को उत्पन्न नहीं करती, तदनुत्पादने वा = यदि वह उसे उत्पन्न न करे, तस्य कवि विषयता एव न स्यात् = तो वह कवि का विषय ही नहीं होगी, कश्चित् कवि विषयः = कुछ कवि का विषय, चित्रतया निरूप्यते = चित्र रूप में निरूपित किया जाता है ।

अर्थ - यह चित्र क्या है ? जहाँ प्रतीयमान अर्थ का सस्पर्श न हो वह चित्र है, प्रतीयमान अर्थ तीन प्रकार का पहले ही प्रदर्शित हो चुका है, वहाँ जहाँ वस्तु या अन्तर्कारान्तर व्यर्थ नहीं है, वह चित्र का विषय समझ लीजिये, परन्तु जहाँ रसादि का विषयत्व नहीं है वह काव्य का प्रकार हो ही नहीं सकता क्योंकि काव्य में वस्तु संस्पर्श का अभाव नहीं बन सकता और संसार की सभी वस्तुएँ अवश्य ही किसी रस या भाव की अङ्ग बन जाती हैं, अन्ततः विभाव रूप में । रसादि चित्तवृत्ति विशेष हैं, वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो चित्तवृत्ति विशेष को उत्पन्न नहीं करती, यदि वह उसे उत्पन्न न करे तो वह कवि का विषय ही नहीं होगी और कुछ कवि का विषय चित्र रूप में निरूपित किया जाता है ।

अत्रोच्यते - सत्यं न तादृशकाव्य प्रकारोऽस्ति यत्र रसादीनामप्रतीतिः । किं तु यदारसभावादिविवक्षा शून्य कविः शब्दालङ्कारमर्थालङ्कारं बोधनिबध्नाति तदा तद्विवक्षापेक्षया रसादिशून्यतार्थस्य परि-

कल्प्यते । विवक्षोपारूढ एव हि काव्ये शब्दानामर्थः । वाच्य सामर्थ्यवशेन च कविः विवक्षा विरहेऽपि तथाविधे विषये रसादि प्रतीतिर्भवन्ती परिदुर्बला भवतीत्यनेनापि प्रकारेण नीरसत्वं परिकल्प्य चित्रविषयो व्यवस्थाप्यते । तदिदमुक्तम् ।

‘रस भावादि विषय विवक्षा विरहे सति ।

अलंकार निबन्धो यः स चित्र विषयो मतः ॥

रसादिषु विवक्षा तु स्यात्तात्पर्यवती यदा ।

तदा नास्त्येव तत्काव्यं ध्वनेर्नगोचरः ॥

श्रीधरी अत्रोच्यते = यहाँ कहते हैं, मतं = ठीक है, न तादृक्काव्य प्रकारोऽस्ति = वह काव्य का कोई प्रकार नहीं है, यत्र = जहाँ, रसादीनामप्रतीतिः = रस आदि की प्रतीति न हो, कि तु = लेकिन, यदा = जब, रसभावादि विवक्षा क्षुण्यः = रस भाव आदि की विवक्षा में रहित, कविः = कवि, शब्दालंकारं वा अर्थालंकारं = शब्दालंकार या अर्थालंकार का, उपनिबध्नाति = उपनिबन्धन करता है, तदा = तब, तद्विवक्षापेक्षया = उसकी विवक्षा की अपेक्षा, रसादि क्षुण्यतायस्य परिकल्प्यते = धर्म की रसादि क्षुण्यता मानी जाती है, हि = क्योंकि काव्य = काव्य में, शब्दानामर्थः = शब्दों का अर्थ, विवक्षोपारूढ एव = कवि की विवक्षा के उपारूढ ही होता है, च = और, वाच्य सामर्थ्यवशेन = वाच्य की सामर्थ्य के वश, कवि विवक्षा विरहेऽपि = कवि की विवक्षा के न होने पर भी, तथाविधे विषये = उस प्रकार के विषय में, रसादि प्रतीतिर्भवन्ती = रसादि की प्रतीति होती हुई, परिदुर्बला भवतीत्यनेनापि प्रकारेण = बहुत दुर्बल होती है, इस प्रकार से भी, नीरसत्व परिकल्प्य = नीरसत्व को मानकर, चित्रविषयो व्यवस्थाप्यते = चित्र का विषय व्यवस्थापित करते हैं, तदिदं मुक्तम् = इसलिये यह कहा है ।

रसभावादि विषयविवक्षाविरहेसति = रस, भाव आदि के विषय की विवक्षा न होने पर, यः = जो, अलंकार निबन्धः = अलंकार का निबन्ध है, स चित्र विषयो मतः = वह चित्र का विषय माना गया है, तु = परन्तु, यदा = जब, रसादिषु नास्त्येव विवक्षा = रसादि में तात्पर्य रखने वाली विवक्षा हो, तदा = तब, तत्काव्य = वह काव्य, नास्त्येव = नहीं है, यत्र = जहाँ, ध्वनेर्नगोचरः = ध्वनि दृष्टिगमन नहीं होती ।

अर्थ - यहाँ कहते हैं— ठीक है, वह काव्य का कोई प्रकार नहीं है जहाँ रसादि की प्रतीति न हो, किन्तु जब रस, भाव आदि की विवक्षा में रहित कवि शब्दालंकार या अर्थालंकार का उपनिबन्धन करता है तब उसकी विवक्षा की अपेक्षा धर्म की रसादिक्षुण्यता मानी जाती है क्योंकि काव्य में शब्दों का अर्थ कवि की विवक्षा के उपारूढ ही होता है और वाच्य की सामर्थ्य के वश कवि की

न होने पर भी उस प्रकार के विषय में रमादि की प्रतीति होती हुई बहुत दुर्बल होती है इस प्रकार ने भी नीरमत्व को मानकर चित्र का विषय व्यवस्थित करते हैं। इसलिये यह कहा है -

रम, भाव आदि के विषय की विवक्षा न होने पर जो अलंकार का निबन्ध है, वह चित्र वा विषय माना गया है।

किन्तु जब रमादि में तात्पर्य रखने वाली विवक्षा हो तब वह काव्य नहीं है जहाँ ध्वनि दृष्टिगत न होनी हो।

एतच्च चित्रं कवीनां विशृङ्खलगिरां रसादि तात्पर्यमनपेक्ष्यं
काव्यप्रवृत्तिं दर्शनादस्माभिः परिकल्पितम् । इदानीन्तनानां तु न्याये
काव्यनयव्यवस्थापनेक्रियमाणे नास्त्येव ध्वनिव्यतिरिक्तः काव्य प्रकारः ।
यतः परिपाकवतां कवीनां रसादि तात्पर्यं विरहे व्यापार एव न शोभते ।
रसादि तात्पर्यं च नास्त्येव तद्वस्तु यदभिमतरसाङ्गतां नीयमानं न प्रगुणी
भवति । अचेतना अपि हि भावा यथायथमुच्चितरस विभावतया चेतन
वृत्तान्तयोजनया वा न सन्त्येव ते ये यान्ति न रसाङ्गताम् । तथाचेद-
मुच्यते—

श्रीधरी—च=और, विशृङ्खलगिरां=निरंकुश बाणों वाले, कवीनां=
कवियों की, रसादितात्पर्यमनपेक्ष्यं=रसादि के तात्पर्य की अपेक्षा न करके ही,
काव्यप्रवृत्तिं दर्शनात्=काव्य प्रवृत्ति दृष्टिगत होने में, अस्माभिः चित्रं परिकल्पि-
तम्=हमने इस चित्रकाव्य की कल्पना की है, तु=परन्तु, न्याये न्यायानुकूल,
काव्यनयव्यवस्थापने=काव्यमार्ग का व्यवस्थान, क्रियमाणे=हो जाने पर इदानी-
न्तनानां=अब के कवियों के लिये, ध्वनिव्यतिरिक्तः=ध्वनि के अतिरिक्त, काव्य
प्रकार, नास्त्येव=काव्यप्रकार नहीं ही है, यतः=क्योंकि, परिपाकवतां कवीनां=
परिपाक वाले कवियों का, रमादितात्पर्यं विरहे=रमादि के तात्पर्य के अभाव में,
व्यापार एव न शोभते=व्यापार ही शोभा नहीं देता, रमादितात्पर्यं च नास्त्येव
तद्वस्तु=रसादि के तात्पर्य में वह वस्तु नहीं ही है, यद्=जो, अभिमतरसाङ्गतां
नीयमानं न प्रगुणीभवति=अभिमत रस का अंग होती हुई प्रगुण न हो जाती हो,
अचेतना अपि हि भावा=अचेतन भी वे भाव, यथायथमुच्चितरसविभावतया=
यथानुकूल उचित रस के विभाव के रूप में, वा=या, चेतन वृत्तान्तयोजनया=चेतन
वृत्तान्त की योजना में, ते न सन्त्येव=वे नहीं ही हैं, ये=जो, रसाङ्गता न यान्ति=
रस का अंग नहीं बन जाते । तथाचेद मुच्यते=जैसा कि यह कहते हैं।

अर्थ—और निरंकुश बाणों वाले कवियों की रसादि के तात्पर्य की अपेक्षा
न करके ही प्रवृत्ति देखी जाने से हमने इस चित्र काव्य की कल्पना की है, किन्तु
न्यायानुसार काव्यमार्ग का व्यवस्थान हो जाने पर अब के कवियों के लिये ध्वनि
में अतिरिक्त काव्य का प्रकार है ही नहीं क्योंकि परिपाक वाले कवियों का रसादि

के तात्पर्य के अभाव में व्यापार ही शोभा नहीं देता, और रसादि के तात्पर्य में वह वस्तु नहीं ही है जो अभिमत रस का अंग होती हुई प्रगुण न हो जाती हो । अचेतन भी वे भाव अनुकूल उचित रस के विभाव के रूप में अथवा चेतन वृत्तान्त की योजना से नहीं ही हैं—जो रस का अंग नहीं बन जाते हैं, जैसा कि कहते हैं—

अपारे काव्यसंसारे कविरिकः प्रजापतिः ।

यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥

शृङ्गारी चेतकविः काव्ये जातं रसमयं जगत् ।

स एव वीतरागश्चेत्तरीरसं सर्वमेव तत् ॥

भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत् ।

व्यवहारयति यथेष्टं सुकविः काव्ये स्वतन्त्रतया ॥

श्रीधरी—अपारे काव्यसंसारे=अपार काव्य संसार में, कविः एक प्रजापतिः=कवि एक प्रजापति है, यथा=जिम प्रकार, अस्मै=उसको, विश्वं रोचते=विश्व लगता है, तथेदं परिवर्तते=वैसे उसे बदल देता है, कविः काव्ये शृङ्गारी चेत्=यदि कवि काव्य में शृङ्गारी है तो, जगत् रसमयं जातं=संसार रसमय हो गया, स एव वीतरागश्चेत्=वही यदि वीतराग है तो, तत् सर्वमेव नीरसं जातं=वही सब नीरस हो गया, सुकविः स्वतन्त्रतया=सुकवि स्वतन्त्ररूप से, काव्ये=काव्य में, अचेतनापिभावान्=अचेतन भी भावों को, चेतनवत्=चेतन की तरह चेतनान् अचेतनवत्=और चेतन भावों को अचेतन की तरह, यथेष्ट व्यवहारयति=यथेष्ट रूप में व्यवहार करता है ।

अर्थ—अपार काव्य रूपी संसार में कवि ही एक प्रजापति है जिम प्रकार उसे विश्व लगता है, उस प्रकार उसे बदल देता है ।

यदि कवि काव्य में शृङ्गारी है तो संसार रसमय हो गया, और यदि वही वीतराग है तो वह सभी कुछ नीरस हो गया ।

सुकवि स्वतन्त्र रूप से काव्य में अचेतन भी भावों को चेतन की तरह और चेतन को अचेतन की तरह यथेष्ट रूप में व्यवहार करता है ।

तस्माद्वास्तव्येव तद्वस्तु यत्सर्वात्मनारस तात्पर्यवतः कवेस्तदिच्छया तदभिमतं साङ्गतां न धत्ते । तथोपनिवध्यमानं वा न चारुत्वातिशयं पुष्पाति । सर्वं मेतच्च महाकवीनां काव्येषु दृश्यते । अस्माभिरपि स्वेषु काव्यप्रवन्धेषु यथायथं दर्शितमेव । स्थितेचंच एवंएव काव्यप्रकारो न ध्वनिधर्मता मतिपतति रसाद्यपेक्षाया कवेर्गुणीभूतं व्यंग्यलक्षणोऽपि प्रकारस्नदङ्गतामवलम्बत इत्युक्तं प्राक् । यदा तु चाटुषु देवतास्तुतिषु वा रसादीनामङ्गतया व्यवस्थानं हृदयवतीषु च सप्रज्ञकगाथासु कामुचिद् व्यंग्यविशिष्ट वाच्ये प्राधान्यं तदपि गुणीभूतं व्यंग्यस्य ध्वनि निष्पन्दभूतत्व-

मेवेत्युक्तं प्राक् । तदेवमिदानींतनकविकाव्यनयोपदेशे क्रियमाणे प्रायमिकानामभ्यासार्थिनां यदि परं चित्रेण व्यवहारः, प्राप्त परिणतीनां तु ध्वनिरेव काव्यमिति स्थितमेतत् । तदयमत्र संग्रहः—

यस्मिन् रसो वा भावो वा तात्पर्येण प्रकाशते ।

संवृत्याभिहितो वस्तु यत्रालंकार एव वा ॥

काव्याध्वनि ध्वनिर्व्यङ्ग्य प्राधान्यैक निबन्धनः ।

सर्वत्र सत्र विषयो ऽज्ञेयः सहृदयैर्जनैः ॥

श्रीधरी—तस्मात्=इसलिये, सर्वात्मना रस तात्पर्यवतः=रस में तात्पर्य रसने वाले, कवेः=कवि की, नास्त्येव तद्वस्तु=कोई वह वस्तु नहीं है, यत्=जो सर्वात्मना=सब तरह से, तदिच्छया=उसकी-इच्छा से, तदभिमततरसाङ्गता न घटे=उसके अभिमत रस का अंग भाव प्राप्त नहीं करती है, वा=अथवा, तथोपनिबध्यमानं=उस प्रकार उपनिबध्यमान होकर, चास्तुतिशयं न पुष्पाति=अतिशय चारुत्व को नहीं बढ़ाती, सर्वमेतच्च=और यह सब, महाकवीनां काव्येषु दृश्यते=महाकवियों के काव्य में दृष्टिगत होता है, अस्माभिरपि=हमने भी, स्वेषु काव्य प्रबन्धेषु=अपने काव्य प्रबन्धों में, यथायथं दशितमेव=ठीक प्रकार से दिखाया ही है, च एवं स्थिते=और इस प्रकार स्थित होने पर, सर्व एव काव्य प्रकारो=सभी काव्य के प्रकार, न ध्वनि धर्मतामतिपतति=ध्वनि के धर्म का अतिप्रमण नहीं करते, कवेः=कवि की, रसावपेक्षायां=रसादि की अपेक्षा में, गुणीभूत व्यंग्य लक्षणोऽपि=गुणीभूतव्यंग्य रूप भी, प्रकारः=प्रकार, तदंगतामवलम्बत इत्युक्तं प्राक्=उसका अंग भाव बन जाता है, यह पहले कह चुके हैं, यदा तु=जब, चाटुपु=चाटुप्रो में, वा देवतास्तुतिषु=देवता की स्तुतियों में, रसादीनामंगतया व्यवस्थानं=रसादि का अंग रूप से व्यवस्थान होता है, हृदयवतीषु च=और हृदयवती, सप्रज्ञक गायामु कासुचिद्=सहृदय जनो की किन्हीं गायामो में, व्यंग्य विनिष्ट वाच्ये=व्यंग्य विनिष्ट वाच्य में, प्राधान्यं=प्राधान्य हो, तदपि=तब भी, गुणीभूत व्यंग्यस्य ध्वनि निष्पन्द भूतत्वप्रवेत्युक्तं प्राक्=गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि का निष्पन्द रूप ही यह पहले कह चुके हैं, तद्=तो, एवं=इस प्रकार, इदानीं तन कवि काव्य नयोपदेशो=आधुनिक कवि के काव्य के भाग का उपदेश, क्रियमाणे=किये जाने पर, प्रायमिकानामभ्यासार्थिनां=प्रायमिक अभ्यासार्थी कवियों का, चित्रेण व्यवहारः=चित्र से व्यवहार हो सकता है, प्राप्त परिणतीनां तु=किन्तु प्राप्त परिपाक वालों के लिये, ध्वनिरेव काव्यमिति स्थित मेतत्=ध्वनि ही काव्य है, यह निश्चित है, तदयमत्र संग्रहः=तो यहाँ यह संग्रह है—

यस्मिन्=जिस काव्य में, रसो वा भावो वा=रस या भाव, तात्पर्यप्रकाशते=तात्पर्य रूप से प्रकाशित हों, यत्र वस्तु वा अलंकार एव=जहाँ वस्तु या अलंकार ही, संवृत्त्याभिहितो=गोपन के प्रकार से अभिहित हो, तत्र सर्वत्र=वहाँ

सर्वत्र व्यंग्य प्राधान्येकनिबन्धनः—व्यंग्य के प्राधान्य में एकमात्र होने वाले, ध्वनिः—ध्वनि को, सहृदययैर्जनैः—सहृदय लोगों के द्वारा, विषयी ज्ञेयः—विषय वाला समझा जाय ।

अर्थ—इसलिये रस में तात्पर्य रखने वाले कवि के लिये ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सब प्रकार से उसकी इच्छा के रूप उसके रस का अंगभाव प्राप्त नहीं करती अथवा उस प्रकार उपनिबध्यमान होकर अतिशय चारुत्व को वृद्धिगत नहीं करती है । यह सब बातें महाकवियों के काव्यों में दृष्टिगत होती है । हमने भी अपने काव्य प्रबन्धों में अवसरानुसार दिखाया ही है और इस प्रकार स्थित होने पर सभी काव्य के प्रकार ध्वनि के धर्म भाव का प्रतिबन्धन नहीं करते कवि की रसादि की प्रपेक्षा में गुणीभूत व्यंग्य रूप भी प्रकार उसका अंग भाव बन जाता है यह पहले ही कहा जा चुका है, जब चाटुओं में अथवा देवता की स्तुतियों में रसादि का अंगरूप से व्यवस्थान होता है और सहृदय सप्रज्ञक जनों की किन्हीं गाथाओं में व्यंग्य विशिष्ट वाच्य में प्राधान्य हो तब भी गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि का निष्पन्द रूप ही है यह पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका है । इस प्रकार प्राधुनिक कवि के काव्य के मार्ग का उपदेश किये जाने पर प्राथमिक प्रम्थासार्थी कवियों का चित्र से व्यवहार हो सकता है, किन्तु प्राप्त परिपाक वालों के लिये ध्वनि ही काव्य है, यह निश्चित है । अतः यह यहाँ संग्रह है—

जिस काव्य में रस अथवा भाव तात्पर्य रूप से प्रकाशित हों, जहाँ वस्तु अथवा अलंकार ही गोपन के प्रकार से अभिहित हों, वहाँ सर्वत्र व्यंग्य के प्राधान्य में एकमात्र होने वाले ध्वनि को सहृदय लोग विषय वाला समझें ।

सगुणीभूतव्यंग्यैः सालंकारैः सहप्रभेदैः स्वैः ।

सङ्कुर संसृष्टिभ्यां पुनरप्युदयोतते बहुधा ॥४३॥

तस्य च ध्वनेः स्वप्रभेदैर्गुणीभूत व्यंग्येन वाच्यालंकारैश्च सङ्कुर-संसृष्टि व्यवस्थायां क्रियमाणायां बहु प्रभेदतात्पर्ये दृश्यते । तथाहि स्व प्रभेद संकीर्ण स्वप्रभेदसंसृष्टो गुणीभूतव्यंग्यसंकीर्णो गुणीभूतव्यंग्यसंसृष्टो वाच्यालङ्कारान्तर सङ्कीर्णो वाच्यालङ्कारान्तर संसृष्टः संसृष्टालङ्कार-सङ्कीर्णः संसृष्टालंकार संसृष्टश्चेति बहुधा ध्वनिः प्रकाशते ।

श्रीधरी सगुणीभूत व्यंग्यः—गुणीभूत व्यंग्य के माय (वह ध्वनि), गालङ्कार = अलंकारों के साथ, स्व-प्रभेद, मह-अपने प्रभेदों के साथ, सङ्कुर संसृष्टिभ्यां सङ्कुर और संसृष्टि के द्वारा, पुन. अपि बहुधा उद्योतते = फिर और भी बहुत प्रकार से प्रकाशित होती है ।

तस्य च ध्वनेः = वह ध्वनि, स्वप्रभेदैर्गुणीभूत व्यंग्येन = अपने प्रभेदों में, गुणीभूत व्यंग्य में, वाच्यालङ्कारैश्च = और वाच्य अलंकारों में, संकुरसंसृष्टि व्यवस्थायां क्रियमाणायां = संकुर और संसृष्टि की व्यवस्था की जाने पर, मध्ये =

लक्ष्य मे, बहुप्रभेदा दृश्यते=बहुत प्रभेदों वाला दृष्टिगत होता है, तथाहि=जैसा कि, स्वप्रभेद मङ्गीर्णः=अपने प्रभेद से संकीर्ण, स्वप्रभेद संसृष्टः=अपने प्रभेद से संसृष्ट, गुणीभूतव्यंग्य संकीर्णः=गुणीभूत व्यंग्य से संकीर्ण, गुणीभूत व्यंग्यसंसृष्टः=गुणीभूत व्यंग्य से संसृष्ट, वाच्यालङ्कारान्तर संकीर्णः=वाच्य अलंकारान्तर से संकीर्ण, वाच्यालङ्कारान्तर संसृष्टः=वाच्य अलंकारान्तर से संसृष्ट, संसृष्टालंकार संकीर्णः=संसृष्ट अलंकार से संकीर्ण, संसृष्टालंकार संसृष्टश्चेति=संसृष्ट अलंकार से संसृष्ट इस प्रकार, बहुधा ध्वनिः प्रकाशते=बहुत प्रकार से ध्वनि प्रकाशित होती है ।

अर्थ—वह ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य के साथ, अलंकारों के साथ और अपने प्रभेदों के साथ संकर और संसृष्टि के द्वारा फिर और भी बहुत प्रकार से प्रकाशित होती है ।

वह ध्वनि अपने प्रभेदों से गुणीभूत व्यंग्य से और वाच्य अलंकारों से संकर और संसृष्टि की व्यवस्था किये जाने पर लक्ष्य मे बहुत प्रभेदों वाला देखा जाता है । जैसा कि अपने प्रभेद से संकीर्ण, अपने प्रभेद से संसृष्ट, गुणीभूत व्यंग्य से संकीर्ण, गुणीभूत व्यंग्य से संसृष्ट, वाच्य अलंकारान्तर से संकीर्ण, वाच्य अलंकारान्तर से संसृष्ट, संसृष्ट अलंकार से संकीर्ण और संसृष्ट अलंकार से संसृष्ट इस प्रकार बहुत प्रकार से ध्वनि प्रकाशित होती है ।

तत्र स्वप्रभेदसंकीर्णत्वं कदाचिदनुग्राह्यानुग्राहक भावेन । यथा—‘एवं वादिनि देवयो’ इत्यादी । अत्र ह्यर्थं शक्त्युद्भवानुरणनरूप व्यंग्य ध्वनि प्रभेदेनालक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनिप्रभेदोऽनुगृह्यमाण प्रतीयते । एवं कदाचित्प्रभेदद्वय संपात सन्वेहेन । यथा—

क्षण पाहुनिआं देवर,

एसा जाआएँ किं पि दे भणिदा ।

रुमइ पडोहरवलहीघरम्मि,

अणुणिज्जउ वराई ॥

[क्षण प्राघुनिका देवर,

एसा जायया किंमपि ते भणिता ।

रोदिति शून्यवलभीगृहे,

अनुनीयतां वराकी ॥]

श्रीधरी—तत्र=उनमें, स्वप्रभेदमङ्गीर्णत्वं=अपने प्रभेद से संकीर्णत्व, कदाचित्=कभी, अनुग्राह्यानुग्राहकभावेन=कभी अनुग्राह्यानुग्राहक भाव में होता है, यथा=जैसे, एवं वादिनिदेवयो इत्यादी=इस प्रकार देवपि के कहने पर इत्यादि में, अत्र हि=यहाँ, अत्र शक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यंग्यध्वनि प्रभेदेनालक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि प्रभेदो=यहाँ अर्थशक्त्युद्भव अनुरणनरूप व्यंग्य नामक ध्वनि प्रभेद द्वारा अलक्ष्यक्रमव्यंग्य

प्रभेद, अनुगृह्यमाणः प्रतीयते=अनुगृह्यमाण प्रतीत होता है, एवं=इस प्रकार, कदाचित्=कभी, प्रभेदद्वयसम्पात सन्देहेन=दो प्रभेदों के सम्पात के सन्देह में, यथा=जैसे,

देवर=हे देवर, क्षण प्राघणिका=उत्सव में पाहुन बनकर आई हुई, एषा=यह, ते जायया=तुम्हारी पत्नी, किमपि भणिता=कुछ कही जाने पर, रोदिति=रो रही है, वराकी=बेचारी को, भूग्यवनभीगृहे=सूनी भटारी पर, अनुनीयताम्=मनाप्रो ।

अर्थ—उनमें अपने प्रभेद से सङ्कीर्णत्व कभी अनुग्राह्यानुशाहक भाव से होता है, जैसे—‘एवं वादिनि देवयी’ इत्यादि में । यहाँ अर्थशक्युद्भव अनुरणनरूप व्यंग्य नामक ध्वनि प्रभेद द्वारा अलक्ष्यक्रम व्यंग्य नामक ध्वनिप्रभेद अनुगृह्यमाण प्रतीत होता है । इस प्रकार कभी दो प्रभेदों के सम्पात से । जैसे—

हे देवर ! उत्सव में पाहुन बनकर आई हुई यह तुम्हारी पत्नी कुछ कही जाने पर रो रही है । बेचारी को सूनी भटारी पर मनाप्रो ।

अत्र ह्यनुनीयतामित्येतत्पदमर्थान्तर संक्रमित वाच्यत्वेन विवक्षितान्य परवाच्यत्वेन सम्भाव्यते । न चान्यतर पक्षनिर्णयेप्रमाणमस्ति । एक व्यञ्जकानुप्रवेशेन तु व्यंग्यत्वमलक्ष्यक्रमव्यंग्यस्य स्वप्रभेदान्तरापेक्षया बाहुल्येन सम्भवति । यथा—‘स्निग्धश्यामल’ इत्यादौ । स्वप्रभेद संसृष्टत्वं च यथा पूर्वोदाहरण एव । अत्र ह्यर्थान्तर संक्रमितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृत वाच्यस्य च संसर्गः । गुणीभूत व्यंग्य संकीर्णत्वं यथा—‘न्यक्कारोह्यमेव मे यद्वरय’ इत्यादौ । यथा वा—

कर्ताद्युतच्छलानां जतुमय शरणोद्दीपनः सोऽभिमानो,

कृष्णाकेशोत्तरीय व्यपनयन पटुः पाण्डवापस्य दासाः ।

राजादुःशासनादेर्गुरुरनुजशतस्यांग राजस्य मित्रं,

क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत त रुपा द्रष्टुमन्यागतौ स्वः ॥

भीमरी—अत्र हि=यहाँ, अनुनीयता=मनाप्रो, इत्येतत्पदं=यह पद, अर्थान्तर संक्रमितवाच्यत्वेन=अर्थान्तर संक्रमित वाच्य रूप से, च=और, विवक्षितान्यपर वाच्यत्वेन=विवक्षितान्य परवाच्य रूप से, सम्भाव्यते=सम्भावित होता है, अन्यतर पक्ष निर्णये प्रमाणं न अस्ति=दोनों में में किसी एक पक्ष के निर्णय में प्रमाण नहीं है, अलक्ष्यक्रम व्यंग्यस्य=अलक्ष्यक्रम व्यंग्य का, एकव्यञ्जकानुप्रवेशेन एक व्यञ्जकानुप्रवेश में, व्यंग्यत्व=व्यंग्यत्व, स्व प्रभेदान्तरापेक्षया=अपने प्रभेदों की अपेक्षा करने से, बाहुल्येन सम्भवति=बहुत हो सकता है, यथा=जैसे, स्निग्ध श्यामल इत्यादौ=स्निग्ध श्यामल इत्यादि में, स्वप्रभेदसंसृष्टत्वं=अपने प्रभेद में, संसृष्टत्व, यथा पूर्वोदाहरण एव=जैसे पहले उदाहरण में, अत्र हि=यहाँ, अर्थान्तर संक्रमित

वाच्यस्य = अर्थान्तर संक्रमित वाच्य का, अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यस्य च संसर्गः = धो-
मत्यन्त तिरस्कृत वाच्य का संसर्ग है, गुणीभूत संकीर्णत्व यथा = गुणीभूत संकीर्णत्व
जैसे, 'न्यवकारो मे यदरयः' इत्यादी = न्यवकागो ह्ययमेव मे इत्यादि श्लोक में, यथा
वा = जैसे ।

यूतच्छलानां कर्ता = जुए के छल करने वाला, जतुमयशरणीदीपनः =
लाक्षागृह को जलाने वाला, सौमिमानी = वह अभिमानी, कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयन
पटुः द्रोपदी के केश और उत्तरीय को हटाने में चतुर, पाण्डवाः यस्य दासाः =
पाण्डव जिसके दास हैं ।

राजा दुःशासनोदरनुजशतस्य गुरुः = राजा, दुःशासन आदि सौ भाइयों में
बड़ा, मगराजस्य मित्र = मगराज कर्ण का मित्र, असौ दुर्योधनः क्वास्ते = वह दुर्योधन
कहाँ है, कथयत = बताओ, स्वः = हम दोनों, क्वाण = क्रोध से नहीं, द्रष्टुमस्यागती =
केवल देखने के लिये आये हैं ।

अर्थ—यहाँ 'मनामो' यह पद अर्थान्तर संक्रमित वाच्य रूप से और
विवक्षितान्यपर वाच्य रूप से सम्भावित होता है । दोनों में किसी एक पक्ष के
निर्णय में प्रमाण नहीं है । अलक्ष्यक्रम व्यंग्य का एक व्यंग्यकानुपवेश से व्यंग्यत्व
अपने अन्य प्रभेदों की अपेक्षा करने से बहुत हो सकता है, जैसे—'स्निग्ध ह्यामल'
इत्यादि में, अपने प्रभेद से समुष्टत्व जैसे पहले उदाहरण में ही यहाँ अर्थान्तर
संक्रमितवाच्य का अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य का संसर्ग है । गुणीभूत व्यंग्य संकीर्णत्व
जैसे—'न्यवकारो ह्ययमेव मे यदरयः' इत्यादि में । यद्यपि जैसे—

जुए का छल करने वाला, लाक्षागृह को जलाने वाला, अभिमानी, द्रोपदी
के केश और उत्तरीय को हटाने में निपुण, पाण्डव जिसके दास हैं, राजा, दुःशामन
आदि सौ भाइयों में बड़ा, मगराज कर्ण का मित्र वह दुर्योधन कहाँ है ? बताओ
हम दोनों क्रोध से नहीं केवल देखने के लिये आये हैं ।

अत्र ह्यलक्ष्यक्रम व्यंग्यस्य वाक्यार्थो भूतस्य व्यंग्यविशिष्टवाक्या-
भिधायिभिर्पदैः सम्मिश्रता । अतएव च पदार्थाश्रयत्वे गुणीभूतव्यंग्यस्य
वाक्यार्थाश्रयत्वे च ध्वनेः सङ्कीर्णतायामपि न विरोधः स्व प्रमेदान्तरवत् ।
यथा हि ध्वनिप्रमेदान्तराणि परस्पर सङ्कीर्यन्ते पदार्थवाक्यार्थाश्रयत्वेन
च विरुद्धानि ।

धोधरी- अत्र हि = यहाँ, 'वाक्यार्थभूत' = वाक्यार्थभूत, अलक्ष्यक्रम व्यंग्य-
स्य = अलक्ष्यक्रम व्यंग्य की, व्यंग्य विशिष्ट वाक्चाभिधायिभिः = व्यंग्य विशिष्ट
वाच्य का अभिधान करने वाले, पदैः = पदों के साथ, सम्मिश्रता = सम्मिश्रता है,
अतएव च = और इसलिये, गुणीभूत व्यंग्यस्य = गुणीभूत व्यंग्य के, पदार्थाश्रयत्वे =
पदार्थाश्रित होने में, ध्वनेः च वाक्यार्थाश्रयत्वे = ध्वनि के वाक्यार्थाश्रित होने में,
संकीर्णतायामपि = संकीर्णता होने पर भी, स्वप्रमेदान्तरवत् = अपने अन्य प्रभेदों की
तरह, न विरोधः = विरोध नहीं है, यथा हि = जैसा कि, ध्वनि प्रमेदान्तराणि = ध्वनि

के अन्य प्रभेद, परस्पर संकीर्णन्ते=परस्पर संकीर्ण होते हैं, पदार्थवाक्यार्थश्रवत्वेन च न विरुद्धानि=पदार्थ और वाक्यार्थ के आश्रित होने से विरुद्ध नहीं है।

अर्थ—वहाँ, वाक्यार्थभूत अलक्ष्यक्रमव्यंग्य की व्यंग्यविशिष्ट वाच्य का अभिधान करने वाले पदों के साथ सम्मिश्रता है और इसलिये गुणीभूत व्यंग्य के पदार्थाश्रित होने में तथा ध्वनि के वाक्यार्थाश्रित होने में भी अपने अन्य प्रभेद की तरह विरोध नहीं है। जैसा कि ध्वनि के अन्य प्रभेद परस्पर संकीर्ण होते हैं, पदार्थ और वाक्यार्थ के आश्रित होने में विरुद्ध नहीं हैं।

किं चैकव्यंग्याश्रयत्वे तु प्रधान गुणभावो विरुध्यते न तु व्यंग्य-भेदापेक्षया, ततोऽप्यस्य न विरोधः। अयं च सकर समृष्टिव्यवहारो बहूनामेकत्र वाच्यवाचकभाव इव व्यंग्यव्यञ्जक भावेऽपि निर्विरोध एव मन्तव्यः। यत्र नु पदानि कानिचिदविवक्षितवाच्यानुरणनरूप व्यंग्यवाच्यानि वा तत्र ध्वनि गुणीभूत व्यंग्ययोः संसृष्टत्वम्। यथा—‘तेषां गोपबधूविलाससुहृदां’ इत्यादी। अत्र हि—‘विलाससुहृदां’ ‘राधा गृहः साक्षिणाम्’ इत्येते पदे ध्वनिप्रभेद रूपे ‘ते’ ‘जाने’ इत्येते च पदे गुणीभूत व्यंग्य रूपे।

श्रीधरी—किं च=और भी, एक व्यंग्यश्रवत्वे तु=एक व्यंग्य में आश्रित होने से, प्रधान गुण भावो=प्रधान भाव और गुण भाव, विरुध्यते=विरुद्ध हो सकते हैं, न तु व्यंग्य भेदापेक्षया=न कि व्यंग्य भेद की अपेक्षा में, ततोऽप्यस्य न विरोधः=उसमें भी इसका विरोध नहीं है, अयं च सकर समृष्टि व्यवहारो=और इस समृष्टि और संकर के व्यवहार को, एकत्रबहूनां=एक जगह बहुतों के, वाच्यवाचक भाव इव=वाच्यवाचक भाव की तरह, व्यंग्यव्यञ्जक भावेऽपि=व्यंग्य व्यञ्जक भाव में भी, निर्विरोध एव मन्तव्यः=निर्विरोध ही मानना चाहिए, तु=परन्तु, यत्र=जहाँ, कानिचित्पदानि=कुछ पद, अविवक्षित वाच्यानि=प्रविवक्षित वाच्य, वा=अथवा, अनुरणन रूप व्यंग्यानि=अनुरणन रूप व्यंग्यपरक हों, तत्र=वहाँ, ध्वनि गुणीभूत व्यंग्ययोः संसृष्टत्वम्=ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य की समृष्टि है, यथा=जैसे, तेषां गोपबधू विलास सुहृदां इत्यादी=तेषां गोपबधू इत्यादि श्लोक में, अत्र ‘ह’ यहाँ, विलास सुहृदां, राधा गृहः साक्षिणा इत्येते पदे ध्वनि प्रभेद रूपे विलास सुहृदा और राधा गृहः साक्षिणा ये दो पद ध्वनि प्रभेद रूप हैं, ते, जाने, इत्येते च पदे गुणीभूत व्यंग्य रूपे=न और जाने ये पद गुणीभूत व्यंग्य रूप हैं।

अर्थ—और भी, एक व्यंग्य में आश्रित होने से प्रधान भाव और गुण भाव विरुद्ध हो सकते हैं न कि व्यंग्य भेद की अपेक्षा में। इस कारण भी इसका विरोध नहीं है और इस समृष्टि और संकर व्यवहार को एक जगह बहुतों के वाच्यवाचक

भाव की भांति ध्वंग्यव्यञ्जक भाव में भी निबिरोध ही मानना चाहिए, परन्तु जहाँ कुछ पद अतिवर्धित वाच्य और कुछ पद अनुरणन रूप ध्वंग्यपरक हों वहाँ ध्वनि गण भूत व्यङ्ग्य की समृद्धि है, जैसे—तेषां गोपवद् विलास मुहृदा, इत्यादि में। यहाँ विलास मुहृदा, गाथा २४. माधिशो य दो पद ध्वनि प्रभेद रूप है और 'ते' 'जाने' ये पद गुणीभूत व्यङ्ग्य रूप है।

वाच्यालङ्कारसङ्कीर्णत्वमलङ्कारकस्य ध्वंग्यापेक्षया रसवति सार्लकारे काव्ये सर्वत्र सुव्यवस्थितम् । प्रभेदान्तराणामपि कदाचित्सङ्कीर्णत्वं भवत्येव, यथा ममव—

या व्यापारवती रसान् रसयितुं काचित्कवीनां नवा,
दृष्टिर्वा परिनिष्ठितार्थं विषयोन्मेया च वैपश्चित्ती ।
ते द्वे अप्यवलम्ब्य विश्वमनिशं निर्वर्णयन्तो वयं,
श्रान्ता नैव च लब्धमग्न्यशयन त्वद्भक्तिं तुल्यं मुलम् ।
इत्यत्र विरोधात्कारेणार्थान्तरं सक्रमित,
वाच्यस्य ध्वनिप्रभेदस्य सङ्कीर्णत्वम् ।

श्रीधरी—वाच्यालङ्कारसङ्कीर्णत्वमलङ्कारकस्य ध्वंग्यापेक्षया—वाच्यालङ्कारों का संकीर्णत्व अलङ्कारक ध्वंग्य की अपेक्षा के साथ, रसवति—रसयुक्त, सार्लकारे—और ध्वनिकार युक्त, सर्वत्र काव्ये—सभी प्रकार के काव्य में, सुव्यवस्थितम्—सुव्यवस्थित है, प्रभेदान्तराणामपि कदाचित्सङ्कीर्णत्वमलङ्कारकस्य—अन्य प्रभेदों का भी कभी संकीर्णत्व होता ही है, यथा ममव—जैसे—मेरा ही।

हे अग्निशयन—हे समुद्रशायी भगवान् विष्णु !, या—जो, रसान् रसयितुं—रसों का आस्वादन करने के लिये, व्यापारवती—व्यापारशील, कवीनां—कवियों की, नवा—नई, काचित् दृष्टिः—कोई दृष्टि है, च—और, या—जो, परिनिष्ठितार्थं विषयोन्मेया—परिनिष्ठित है अर्थ के विषय में उन्मेय जिसका ऐसी, वैपश्चित्तीदृष्टिः—विद्वानों की दृष्टि, ते द्वे अप्यवलम्ब्य—उन दोनों का अवलम्बन करके, अनिश—निरन्तर, विश्वं निर्वर्णयन्तः—विश्व का अवलोकन करते हुए, वयं श्रान्ता—हम थक गये, त्वद्भक्तिं तुल्यं मुलं—तुम्हारी भक्ति के समान सुख, न लब्धं—नहीं पाया।

इत्यत्र—यहाँ, विरोधात्कारेण—विरोध अलङ्कार से, अर्थान्तरं संक्रमित-वाच्यस्य ध्वनि प्रभेदस्य—अर्थान्तर सक्रमित वाच्य नामक ध्वनि के प्रभेद का, सङ्कीर्णत्वम्—संकर है।

अर्थ—वाच्यालङ्कारों का संकीर्णत्व अलङ्कारक ध्वंग्य की अपेक्षा के साथ रसयुक्त और अलङ्कार युक्त सभी प्रकार के काव्य में सुनिश्चित है। अन्य प्रभेदों का भी कभी संकर होता ही है। जैसे मेरा ही—

हे समुद्रशायी भगवान् विष्णु ! जो शो का आस्वादन करने के लिये

आगाश्रीय कवियों की नहीं, कोई दृष्टि है, और अर्थ के सम्बन्ध में परिनिष्ठित उन्मेष बानो जो शिष्टानों की दृष्टि है, उन दोनों का अवसम्बन्ध करके निरन्तर शिष्ट का निर्बलन करने हुए, हम एक गये किन्तु सुहारी भक्ति के समान मृग नहीं मिला ।

यही विरोध प्रलकार में अर्थात्तर मन्त्रित वाच्य नामक ध्वनि के प्रभेद का गहर है ।

वाच्यालंकार संसृष्ट्य च पदापेक्षयैव । यत्र हि कानिचित्पदानि वाच्यालंकारभाजिज कानिचित्त्व ध्वनिप्रभेद युक्तानि । यथा—

दीर्घोक्वन् पटुमदकलं कूजित सारसानां ,

प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोद मैत्री कषायः ।

यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमङ्गलानुकूलः ,

सिप्रायातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः ॥

अत्र हि मैत्रीपदमविवक्षित वाच्यो ध्वनिः पदान्तरेष्वलंकारान्तराणि ।

श्रीधरी—च=और, वाच्यालंकार संसृष्ट्य पदापेक्षयैव=पद की अपेक्षा से ही होती है, हि=क्योंकि, यत्र=जहाँ, कानिचित्पदानि=कुछ पद, वाच्यालंकार भाजिज=वाच्यालंकार वाले होते हैं, कानिचित्त्व=और कुछ, ध्वनि प्रभेद युक्तानि=ध्वनि प्रभेद युक्त, यथा=जैसे ।

यत्र=जहाँ, सारसानां=सारस पक्षियों के, पटु मदकलं कूजितं=पटु एवं मदकल कूजित को, दीर्घो क्वेन=बढाते हुए, प्रत्यूषेषु=प्रातः कालों में, स्फुटित-कमलामोद मैत्री कषायः=विकसित कमलों की सुगन्ध से कषाय, अंगानुकूलः=अंगानुकूल, सिप्रायातः=सिप्रा नदी की हवा, प्रियतम इव=प्रियतम की तरह, प्रार्थनाचाटुकारः=प्रार्थना करने में निपुण भा, स्त्रीणां=स्त्रियों के, सुरतग्लानि=रतिजन्य वेद को, हरति=दूर करता है ।

अत्र =यहाँ मैत्रीपदमविवक्षित वाच्यो ध्वनिः=मैत्री पद अविवक्षित वाच्य ध्वनि है, पदान्तरेषु=अन्य पदों में, अलंकारान्तराणि=अन्य अलंकार हैं ।

अर्थ—और वाच्यालंकार की संसृष्टि पद की अपेक्षा से ही होती है क्योंकि जहाँ कुछ पद वाच्यालंकार वाले होते हैं और कुछ पद ध्वनि प्रभेद युक्त होते हैं जैसे—

जहाँ सारस पक्षियों के पटु मदकल कूजन को बढाना हुआ, प्रातः कालों में विकसित कमलों की सुगन्ध में सुगन्धित अंगानुकूल सिप्रा की हवा प्रार्थना करने में निपुण प्रियतम की तरह, स्त्रियों के रति जन्य वेद को दूर करता है ।

यहाँ 'मैत्री' पद अविवक्षित वाच्य ध्वनि है । अन्य पदों में अन्य प्रलकार हैं ।

भाव की भाति व्यंग्यव्यञ्जक भाव में भी निर्विरोध ही मानना चाहिए, परन्तु जहाँ कुछ पद अविवक्षित वाच्य और कुछ पद अनुरणन रूप व्यंग्यपरक हों वहाँ ध्वनि गूण भूत व्यंग्य की समृद्धि है, जैसे—तेषां गोपवधं विनाम मुहदा, इत्यादि में। यहाँ विनाम मुहदा, राधा रू. साक्षिणा ये दो पद ध्वनि प्रभेद रूप हैं और ते 'जाने' ये पद गुणीभूत व्यंग्य रूप हैं।

वाच्यालङ्कारसङ्कीर्णत्वमलक्ष्यक्रम व्यंग्यापेक्षया रसवति सारलंकारे काव्ये सर्वत्र सुव्यवस्थितम्। प्रभेदान्तराणामपि कदाचित्संकीर्णत्वं भवत्येव, यथा मर्मव—

या व्यापारवती रसान् रसयितुं काचित्कवीनां नवा,
दृष्टिर्या परनिष्ठितार्थं विषयोन्मेपा च वैपश्चित्ती।
ते द्वे अप्यवलम्ब्य विश्वमनिशं निर्वर्णयन्तो धर्मं,
भ्रान्ता नैव च सन्धमन्धिशयन त्वद्भक्ति तुल्यं सुखम्।
इत्यत्र विरोधालंकारेणार्थान्तर संक्रमित,
वाच्यस्य ध्वनिप्रभेदस्य सकीर्णत्वम्।

श्रीधरो—वाच्यालंकारसङ्कीर्णत्वमलक्ष्यक्रम व्यंग्यापेक्षा=वाच्यालंकारो का संकीर्णत्व अलक्ष्यक्रम व्यंग्य की अपेक्षा के साथ, रसवति=रसयुक्त, सारलंकारे= और अलंकार युक्त, सर्वत्र काव्ये=सभी प्रकार के काव्य में, सुव्यवस्थितम्=सुव्यवस्थित है, प्रभेदान्तराणामपि कदाचित्सङ्कीर्णत्वमलक्ष्येव=अन्य प्रभेदों का भी कभी संकीर्णत्व होना ही है, यथा मर्मव=जैसे-मेरा ही।

हे अध्विषयन=हे समुद्रशायी भगवान् विष्णु !, या=जो, रसान् रसयितुं=सो का आस्वादन करने के लिये, व्यापारवती=व्यापारशील, कवीनां= कवियों की, नवा=नई, काचित् दृष्टिः=कोई दृष्टि है, च=और, या=जो, परनिष्ठितार्थविषयोन्मेपा=परनिष्ठित है धर्म के विषय में उन्मेप जिसका ऐसी, वैपश्चित्तीदृष्टिः=विद्वानों की दृष्टि, ते द्वे अप्यवलम्ब्य=उन दोनों का अवलम्बन करके, अनिश=निरन्तर, विश्व निर्वर्णयन्तः=विश्व का अवलोकन करते हुए, भ्रान्ता=हम एक भये, त्वद्भक्ति तुल्यं सुखं=सुहृद्गी भक्ति के ममान सुख, न तर्ष=नहीं पाया।

इत्यत्र=यहाँ, विरोधालंकारेण=विरोध अलंकार से, अर्थान्तर सक्रमित-वाच्यस्य ध्वनि प्रभेदस्य=अर्थान्तर सक्रमित वाच्य नामक ध्वनि के प्रभेद का, सकीर्णत्वम्=संकर है।

अर्थ—वाच्यालंकारों का संकीर्णत्व अलक्ष्यक्रम व्यंग्य की अपेक्षा के साथ रसयुक्त और अलंकार युक्त सभी प्रकार के काव्य में सुनिश्चित है। अन्य प्रभेदों का भी कभी संकर होता ही है। जैसे मेरा ही—
हे समुद्रशायी भगवान् विष्णु ! जो रमों का आस्वादन करने के लिये

व्यापाग्रील कवियों की नयी कोई दृष्टि है, और अर्थ के सम्बन्ध में परिनिष्ठित उन्मेष वाली जो विद्वानों की दृष्टि है, उन दोनों का अवलम्बन करके निरन्तर विश्व का निर्वर्णन करते हुए हम थक गये किन्तु तुम्हारी भक्ति के समान मुख नहीं मिला ।

यहाँ विरोध अलंकार से अर्थान्तर सन्निहित वाच्य नामक ध्वनि के प्रभेद का गौरव है ।

वाच्यालंकार समुष्टत्वं च पदापेक्षयैव । यत्र हि कानिचित्पदानि वाच्यालंकारभाञ्जितानि कानिचिच्च ध्वनिप्रभेद युक्तानि । यथा—

दीर्घाकुर्वन् पटुमदकलं कूजित सारसानां ,

प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोद मैत्री कपायः ।

यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमङ्गलानुकूलः ,

सिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः ॥

अत्र हि मैत्रीपदमविवक्षित वाच्यो ध्वनिः पदान्तरेष्वलंकारान्तराणि ।

श्रीधरी—च=और, वाच्यालंकार समुष्टत्वं पदापेक्षयैव=पद की अपेक्षा से ही होती है, हि=क्योंकि, यत्र=जहाँ, कानिचित्पदानि=कुछ पद, वाच्यालंकार भाञ्जित=वाच्यालंकार वाले होते हैं, कानिचिच्च=और कुछ, ध्वनि प्रभेद युक्तानि=ध्वनि प्रभेद युक्त, यथा=जैसे ।

यत्र=जहाँ, सारसानां=सारस पक्षियों के, पटु मदकल कूजित=पटु एवं मदकल कूजित को, दीर्घा कुर्वन्=बढ़ाते हुए, प्रत्यूषेषु=प्रातःकालों में, स्फुटित-कमलामोद मैत्री कपायः=विकसित कमलों की सुगन्ध में कपाय, अंगानुकूलः=अंगानुकूल, सिप्रावातः=सिप्रा नदी की हवा, प्रियतम इव=प्रियतम की तरह, प्रार्थनाचाटुकारः=प्रार्थना करने में निपुण सा, स्त्रीणां=स्त्रियों के, सुरतग्लानि=रतिजन्य वेद को, हरति=दूर करता है ।

अत्र =यहाँ, मैत्रीपदमविवक्षित वाच्यो ध्वनिः=मैत्री पद अविवक्षित वाच्य ध्वनि है, पदान्तरेषु=अन्य पदों में, अलंकारान्तराणि=अन्य अलंकार हैं ।

अर्थ—और वाच्यालंकार की समुष्टि पद की अपेक्षा से ही होती है क्योंकि जहाँ कुछ पद वाच्यालंकार वाले होते हैं और कुछ पद ध्वनि प्रभेद युक्त होते हैं जैसे—

जहाँ सारस पक्षियों के पटु मदकल कूजन को बढ़ाता हुआ, प्रातःकालों में विकसित कमलों की सुगन्ध से सुगन्धित अंगानुकूल सिप्रा की हवा प्रार्थना करने में निपुण प्रियतम की तरह स्त्रियों के रतिजन्य वेद को दूर करता है ।

यहाँ 'मैत्री' पद अविवक्षित वाच्य ध्वनि है । अन्य पदों में अन्य अलंकार हैं ।

संसृष्टालंकारान्तर संकीर्णध्वनिर्यथा—

दन्तक्षतानि करजैश्च विपाटितानि,
प्रोद्भिन्न सान्द्रपुलके भवतः शरीरे ।
दत्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा,

अत्र हि समासोक्ति संसृष्टेन विरोधालंकारेण संकीर्णध्वन्यालक्ष्यक्रम-
व्यांग्यस्य ध्वनेः प्रकाशनम् । दयावीरस्य परमार्थतो वाक्यार्थो भूतत्वात् ।
श्रीधरी—संसृष्टालंकारान्तर संकीर्ण ध्वनिर्यथा=संसृष्ट अलंकारान्तर से
संकीर्ण ध्वनि जैसे ।

प्रोद्भिन्न सान्द्रपुलके=सघन पुलको से युक्त, भवतः शरीरे=आपके शरीर
में, रक्तमनसा=रक्त में मन वाली या अनुरक्त मन वाली, मृगराज वधू=सिंहिनी
या राजवधू के द्वारा, दत्तानि=दिये हुए, दन्तक्षतानि=दन्त क्षतो, करजैश्च
विपाटितानि=और नखक्षतों को, जातस्यूहेः=उत्पन्न स्यूहा बाले, मुनिभिरपि=
मुनियों ने भी, अवलोकितानि=देखा ।

प्रर्थ—संसृष्ट अलंकारान्तर से संकीर्ण जैसे—

उत्पन्न सघन पुलक वाले आपके शरीर में रक्त के मन वाली या अनुरक्त मन
वाली, सिंहिनी या राजवधू द्वारा दिये गये दन्तक्षतो और नखों द्वारा विदारण मुनियों
ने भी बड़ी स्यूहा से देखा ।
यहाँ समासोक्ति से संसृष्ट जो विरोधालंकार है उसके द्वारा संकीर्ण अलक्ष्यक्रम
व्यांग्य ध्वनि का प्रकाशन है क्योंकि परमार्थ रूप से दयावीर वाक्यार्थो
भूत है ।

संसृष्टालंकारसंसृष्टत्व च ध्वनेर्यथा—

अहिणश्च पद्मोद्भरसिपु,
पहिण्ण सामाद्विपु दिग्भहेषु ।
सोहृद पसारिभ्रगिभाणं,

णत्त्विभ्र मोरवन्दाणम् ॥

संसृष्टत्वम् ।

अत्र ह्यपमारूपकाभ्यां शब्दशक्त्युद्भवानुरणनरूप व्यांग्यस्य ध्वनेः

श्रीधरी—संसृष्टालंकारसंसृष्टत्व च ध्वनेर्यथा=संसृष्ट अलंकारों से ध्वनि
को संसृष्टत्व जैसे ।

अभिनव पयोद रसितेषु=नये वादलों के गर्जन से भरे, पथिरुश्यामापितेषु-
दिवसेषु=और पथिकों के प्रति श्यामायित दिनों में, प्रसारित श्रीवाणा=गर्दन
पसारि हुए, मयूरवन्दाना=मोरों का, नृत्यं शोभते=अच्छा लगता है ।

अथ=यही, उपमा रूपकाम्या=उपमा और रूपक के, शब्द शक्त्युद्भवानुरणन रूप व्यंग्यस्य ध्वनेः समृष्टत्वम्=शब्द शक्त्युद्भव अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि की समृष्टि है ।

अर्थ समृष्ट धनकारों से ध्वनि का समृष्टत्व जैसे—

नदीन मेंघों के गर्जन से भरे तथा पथिकों के प्रति श्यामायित दिनों में गर्दन पमारे हुए मोरों का नाच बहुत अच्छा लगता है ।

यही उपमा और रूपक के शब्द शक्त्युद्भव अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि की समृष्टि है ।

एवं ध्वने प्रभेदाः प्रभेदभेदाश्चकेन शक्यन्ते ।

सख्यातुं दिङ्मात्रं तेषामिदं मुक्तमस्माभिः ॥४४॥

अनन्ता हि ध्वनेः प्रकाराः सहृदयानां व्युत्पत्तये तेषां दिङ्मात्रं कथितम् ।

इत्युक्तलक्षणो यो ध्वनिर्विवेच्यः प्रयत्नतः सद्भिः ।

सत्काव्यं कतुं वा ज्ञातुं वा सम्पद्यमभियुक्तः ॥४५॥

उक्तस्वरूप ध्वनि निरूपणनिपुणा हि सत्कवयः सहृदयाश्च नियतमेव काव्यविषये परां प्रकर्षपदवीमासादयन्ति ।

श्रीधरी—एव ध्वने. प्रभेदाः=इस प्रकार ध्वनि के प्रभेदों, च=और, प्रभेद भेदा शक्यान् केन शक्यन्ते=प्रभेदों के भेदों की गणना कौन कर सकता है, तेषा=उनका, इदं=यह अस्माभिः=हमने, दिङ्मात्रं उक्तम्=दिग्दर्शन मात्र कराया है ।

अनन्ता हि ध्वने प्रकाराः=ध्वनि के अनन्त प्रकार हैं, सहृदयानां व्युत्पत्तये=सहृदयों की व्युत्पत्ति के लिये, तेषां दिङ्मात्रं कथितम्=उनका दिग्दर्शन कराया है ।

सत्काव्यं कतुं=सत्काव्य को करने, ज्ञातुं वा=या समझने के लिये, अभियुक्तैः=अभियुक्त जनों को, इत्युक्तलक्षणः=इस प्रकार उक्त लक्षण वाली, यो ध्वनिः=जा ध्वनि है, प्रयत्नतः=उसे प्रयत्न करके, सद्भिः विवेच्य=सज्जनों को विवेचन करना चाहिए ।

उक्त स्वरूप ध्वनिनिरूपण. निपुणा=उक्त स्वरूप की ध्वनि के निरूपण में निपुण, सत्कवयः सहृदयाश्च=सत्कवि और सहृदय, निश्चयमेव=निश्चय ही, काव्य विषये=काव्य के विषय में, परा प्रकर्षपदवीमासादयन्ति=अत्यन्त प्रकर्ष पदवी को प्राप्त करते हैं ।

अर्थ—इस प्रकार ध्वनि के प्रभेदों और प्रभेदों के भेदों की गणना कौन कर सकता है, उनका हमने केवल दिग्दर्शन मात्र कराया है ।

ध्वनि के अनन्त प्रकार हैं, सहृदयो की व्युत्पत्ति के लिये उन्हें दिङ्मात्र ही कहा है ।

साकाव्य को करने या समझने के लिये अभियुक्त मञ्जनों को इस प्रकार उक्त लक्षण वाली जो ध्वनि है, उसे प्रयत्न करके विवेचन करना चाहिए । उक्त स्वरूप की ध्वनि के निरूपण में निपुण सत्कवि और सहृदय निश्चय ही काव्य के विषय में अत्यन्त प्रकट पदवी को प्राप्त कर जाते हैं ।

अस्फुटस्फुरितं काव्यतत्त्वमेतद्योदितम् ।

अशक्नुवद्भिर्योक्तुं रीतयः सम्प्रवर्तिता ॥४६॥

एतद्ध्वनिप्रवर्तनेन निर्णीतं काव्यतत्त्वमस्फुटस्फुरितं सदशक्नुवद्भिः प्रतिपादयितुं वैदर्भी गौड़ी पाञ्चालीचेति रीतयः प्रवर्तिताः । रीतिलक्षण-विधायिनां हि काव्यतत्त्वमेतदस्फुटतथामनावस्फुरितमासीदिति लक्ष्यते तदत्र स्फुटतया सम्प्रदर्शितेनान्येन रीतिलक्षणेन न किञ्चित् ।

श्रीधरी— एतत् = यह, अस्फुट स्फुरितं = अस्पष्ट स्फुरित, काव्यतत्त्व = काव्यतत्त्व, योदितम् = जैसे कहा गया है, व्यानतुं अशक्नुवद्भिः = उसका विवेचन करने में असमर्थ लोगों ने, रीतयः सम्प्रवर्तिताः = रीतियों का प्रवर्तन किया ।

एतद् ध्वनिप्रवर्तनेन निर्णीतं = इस ध्वनि प्रवर्तन से निर्णीत, काव्यतत्त्व = काव्यतत्त्व को, अस्फुट स्फुरित सद = अस्पष्ट रूप में स्फुरण होने की स्थिति में प्रतिपादयितुं अशक्नुवद्भिः = प्रतिपादन करने में असमर्थ होते हुए लोगों ने, वैदर्भी गौड़ी पाञ्चालीचेति रीतयः प्रवर्तिता = वैदर्भी, गौड़ी और पाञ्चाली रीतियों को प्रवर्तित किया, रीतिलक्षणविधायिना हि = रीति का लक्षण बनाने वालों के लिये, एतत् काव्यतत्त्व = यह काव्यतत्त्व, अस्फुटतया मनावस्फुरितमासीदिति लक्ष्यते = अस्पष्ट रूप में स्फुटित हो चुका था, ऐसा प्रतीत होता है, तदत्र = तो यह स्फुटतया सम्प्रदर्शितेन = स्पष्ट रूप से प्रदर्शित, अन्येन रीतिलक्षणेन न किञ्चित् = अन्य रीति के लक्षण से अन्य कुछ नहीं है ।

अर्थ— यह अस्पष्ट स्फुरित काव्यतत्त्व जैसे कहा गया है, उसके विवेचन में असमर्थ होकर लोगों ने रीतियों का प्रवर्तन किया ।

इस ध्वनि प्रवर्तन से निर्णीत काव्य तत्त्व को अस्पष्ट स्फुरित की स्थिति में प्रतिपादित करने में, असमर्थ होकर लोगों ने वैदर्भी गौड़ी और पाञ्चाली रीतियों का प्रवर्तन किया । रीति का लक्षण करने वालों को यह काव्यतत्त्व अस्पष्ट रूप में स्फुरित हो चुका था, ऐसा प्रतीत होता है । अतः यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित अन्य रीति के लक्षण से अतिरिक्त कुछ नहीं है ।

शब्दतत्त्वाध्याः काश्चिदयंतत्त्व युजोऽपराः ।

वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते ज्ञातेऽस्मिन् काव्यलक्षणे ॥४७॥

अस्मिन् व्यंग्यव्यञ्जक भावविवेचनमये काव्यलक्षणे ज्ञाते सति याः काश्चित्प्रसिद्धा उपनागरिकाद्या शब्दतत्त्वाश्रया वृत्तयो याश्चार्थतत्त्व-सम्बद्धा कैशिवयादयस्ताः सम्यग्रीतिपदवीमवतरन्ति । अन्यथा तु तासामदृष्टार्थानामिव वृत्तीनामश्रद्धेयत्वमेव स्यान्नानुभव सिद्धत्वम् । एवं स्फुट तर्पेव लक्षणीयं स्वरूपमस्य ध्वनेः । यत्र शब्दानामर्थानां च केपाञ्चित्प्रतिपत्त विशेष संवेद्यं जायत्वमिव रत्नविशेषाणां चारुत्वमनाख्येयमवभासते काव्ये तत्र ध्वनि व्यवहार इति यल्लक्षणं ध्वनेरुच्यते केचचित्तद-युक्तमिति नाभिधेयतामहन्ति । यतः शब्दानां स्वरूपाश्रयस्तावदक्लिष्टत्वे सत्यप्रयुक्तप्रयोगः । वाचकाश्रयस्तु प्रसादोव्यञ्जकत्वं चेति विशेषः । अर्थानां च स्फुटत्वेनावभासनं व्यंग्यपरत्वं व्यंग्यांश विशिष्टत्वं चेति विशेषः ।

श्रीधरी—अस्मिन् काव्य लक्षणं ज्ञाते=इस काव्य लक्षण के ज्ञात होने पर, कश्चित् = कुछ, शब्दतत्त्वाश्रयाः=शब्दतत्त्व के आश्रित, प्रपन्नाः=दमरे, अर्थतत्त्व युजः=अर्थ तत्त्व के साथ योग रखने वाली, वृत्तयोऽपि=वृत्तियाँ भी, प्रकाशन्ते=प्रकाशित होती हैं ।

अस्मिन् इयं, व्यंग्य व्यञ्जक भावमये काव्य लक्षणे=व्यंग्य व्यञ्जक भाव के विवेचनमय काव्य लक्षण के, ज्ञाते सति=ज्ञात होने पर, याः काश्चित् प्रसिद्धा जो कुछ प्रसिद्ध, उपनागरिकाद्याः=उपनागरिका आदि, शब्दतत्त्वाश्रयावृत्तयः=शब्दतत्त्व के आश्रित वृत्तियाँ हैं, याश्च=और जो, अर्थतत्त्वाश्रया=अर्थ तत्त्व से सम्बद्ध, कैशिवयादयः=कैशिवी आदि हैं, ताः=वे सम्यग्रीतिपदवीमवतरन्ति=सम्यक्तया रीति की कोटि में आ जाती हैं, अन्यथा तु=अन्यथा तो, तासां वृत्तीनां=वे वृत्तियों, अदृष्टार्थानामिव=अदृष्ट अर्थों के समान ही, अश्रद्धेयत्व मेव नानुभव मिदत् त् स्यात्=अश्रद्धेय ही हो जायेंगी अनुभव सिद्ध नहीं, एवं=इस प्रकार, स्फुटतर्पेव=स्पष्ट रूप से ही, अस्य ध्वनेः स्वरूप लक्षणीय=इस ध्वनि का स्वरूप समझ लेना चाहिए, यत्र=जिसमें, केपाञ्चित् शब्दानां अर्थानां च=कुछ शब्दों और अर्थों का रत्नविशेषाणां जात्यत्वमिव=रत्नविशेषों की जात्यत्व की तरह, प्रतिपत्तु विशेष संवेद्यं, - जानकार विशेष द्वारा संवेद्य, चारुत्वमनाख्येयमवभासते=चारुत्व अनाख्येय रूप से प्रतीत होता है, तत्र=उप काव्य में, ध्वनिव्यवहार इति=ध्वनि व्यवहार है, इति ध्वनेः यल्लक्षणं केनचित् उच्यते=यह जो ध्वनि का लक्षण कोई कहता है, तदयुक्तम्=वह ठीक नहीं है, नाभिधेयतामहन्ति=अतः कहा नहीं जा सकता, यतः=क्योंकि, शब्दानां स्वरूपाश्रयः=शब्दों का स्वरूप के आश्रित विशेष, तावदक्लिष्टत्वेसति=आक्लिष्ट होने पर, अप्रयुक्त प्रयोगः=अप्रयुक्त का प्रयोग है, वाचकाश्रयस्तु=वाचक के आश्रित विशेष, प्रसादो व्यञ्जकत्वं च=प्रसाद और व्यञ्जकत्व है अर्थानां च=और अर्थों का, स्फुटत्वेनावभासनं=स्फुटरूप से अवभासन,

व्यंग्यपरत्व व्यंग्यांश विशिष्टत्व चेत्यविशेषः=व्यंग्य परत्व और व्यंग्य अंश से विशिष्ट है।

अर्थ - इस काव्य लक्षण के ज्ञात होने पर कुछ शब्द तत्व के आश्रित और दूसरे अर्थ तत्व के माय योग वाली वृत्तियां प्रकाशित होती हैं।

इस व्यंग्य व्यञ्जक भाव के विवेचनमय काय तत्व के ज्ञात होने पर जो कुछ प्रसिद्ध उपनायिका आदि शब्द तत्व के आश्रित वृत्तियां हैं और जो अर्थतत्व से सम्बद्ध कौशिकी आदि हैं, वे सम्बन्धित रीति की स्थिति में आ जाती हैं, अथवा अदृष्ट अर्थों के समान ही प्रत्यक्ष हो जायेंगी अनुभव सिद्ध नहीं।

इस प्रकार स्पष्ट रूप से ही इस ध्वनि का स्वरूप समझ लेना चाहिए, जिसमें कुछ शब्दों और अर्थों का रत्न विशेषों के जात्यस्व की भांति विशेष प्रतिपत्ता द्वारा सर्वत्र चारुत्व अनाख्येय रूप से प्रतीत होता है उस काव्य में ध्वनि का व्यवहार है, यह जो ध्वनि का लक्षण किसी ने किया है, वह अनुचित है, अतः कहा नहीं जा सकता क्योंकि शब्दों का स्वरूप के आश्रित (विशेष) अस्तिष्ठ होने पर अप्रयुक्त का प्रयोग और वाचक के आश्रित (विशेष) प्रसाद और व्यञ्जकत्व है तथा अर्थों का विशेष स्फुट रूप से अवभासन, व्यंग्यपरत्व और व्यंग्य अंश से विशिष्टत्व है।

तौ च विशेषौः व्याख्यातुं शक्येते व्याख्यातौ च बहुप्रकारम् । तद् व्यतिरिक्तानाख्येयविशेषसम्भावना तु विवेकावसादभावमूलव । यस्मादनाख्येयत्व सर्वशब्दागोचरत्वेन न कस्यचित्सम्भवति । अन्ततोऽनाख्येयशब्देन तस्याभिधान सम्भवात् । सामान्य स्पर्शशिविकल्पशब्दा गोचरत्वे सति, प्रकाशमानत्वं तु यदनाख्येयत्व मुख्यते क्वचित् तदपि काव्य विशेषाणां रत्न विशेषाणामिव न सम्भवति । तेषां लक्षणकारव्याकृतरूपत्वात् । रत्न विशेषाणां च सामान्य सम्भावनयैव मूल्यस्थितिपरिकल्पना दर्शनाच्च । उभयेषामपि तेषां प्रतिपत्तुं विशेष सवेद्यत्वमस्येव । वैकटिका एव हि रत्नतत्त्व विदः, सहृदया एव हि काव्यानां रसज्ञा इति कस्यात्र विप्रपत्तिः ।

श्रीधरी—तौ च विशेषौ—वे दोनों विशेष, व्याख्यातुं शक्येते=व्याख्यात हो सकते हैं, व्याख्यातौ च बहुप्रकारम्=बहुत प्रकार से व्याख्यात हुए हैं, तद् व्यतिरिक्तानाख्येयविशेषसम्भावना तु उनसे व्यतिरिक्त अनाख्येयविशेष की सम्भावना का तो, विवेकावसादभावमूलव=विवेक का अभाव ही कारण है, यस्माद्=क्योंकि, सर्व शब्दागोचरत्वेन=सभी शब्दों के अगोचर रूप से, अनाख्येयत्व न सम्भवति=अनाख्येयत्व सम्भव नहीं है, अन्ततोऽनाख्येय शब्देन=अन्ततः अनाख्येय शब्द से, तस्याभिधान सम्भवात्=उसका अभिधान सम्भव है, सामान्यस्पर्श=सामान्य का स्पर्श करने वाला, विकल्पशब्दागोचरत्वे सति=निरूप्य शब्द का गोचर न होकर, प्रकाशमानत्व तु=जो प्रकाशमान है, अनाख्येयत्वमुच्यते=वह अनाख्येय है, जो यह कहा गया है, तदपि=वह भी, रत्न विशेषाणामिव=रत्नविशेषों की तरह, काव्य

विशेषाणां न सम्भवति = काव्य विशेषों का सम्भव नहीं है, तेपा लक्षणकीरव्याकृत
 रूपत्वात् = क्योंकि उनके रूप की लक्षणकारों ने व्याख्या की है, च = और,
 रत्नविशेषाणां सामान्य सम्भावनयैव = रत्न विशेषों को सामान्य की सम्भावना से
 ही मूल्यस्थितिपरिवर्तनादर्शनाच्च = मूल्य की स्थिति की बत्पना देखी जाती है,
 उभयेषामपि तेषां = उन दोनों का भी, प्रतिपत्तुविशेष सवेद्यव = प्रतिपत्ता विशेष
 द्वारा मवेद्यत्व, अस्त्येव = है ही, वैकटिका एव हि = वैकटिक लोग ही, रत्नतत्त्व
 विदः = रत्न तत्व के जानकार होते हैं, सहृदया एव हि = सहृदय लोग ही, काव्यानां
 रसज्ञाः = काव्यों के रसज्ञ होते हैं इति कस्यात्र विप्रतिपत्तिः = इस बारे में सन्देह
 ही क्या है ?

अर्थ वे दोनों व्याख्यात हो सकते हैं और बहुत प्रकार से व्याख्यात हुए
 भी हैं, उनसे व्यतिरिक्त अनाख्येय विशेषों की सम्भावना का तो विवेक का अभाव
 ही कारण है। क्योंकि सभी शब्दों के अगोचर रूप से अनाख्येयत्व किसी का सम्भव
 नहीं है, अन्ततः अनाख्येय शब्द से उसका अभिधान सम्भव है, सामान्य का स्पर्श
 करने वाला विकल्प शब्द का गोचर न होकर जो प्रकाशमान है वह अनाख्येय है,
 जो कहीं पर ऐसा कहा गया है, वह रत्न विशेषों की तरह काव्य विशेषों का
 सम्भव नहीं है। क्योंकि उनके स्वरूप की लक्षण कारों ने व्याख्या की है। रत्न
 विशेषों के सामान्य की सम्भावना से ही मूल्य की स्थिति की कल्पना दृष्टिगोचर
 होती है। उन दोनों का भी प्रतिपत्ता विशेष द्वारा सवेद्यत्व है ही। वैकटिक लोग
 ही रत्न तत्व के जानकार होते हैं और सहृदय लोग ही काव्यों के रसज्ञ होते हैं,
 इस बात में कौन सन्देह कर सकता है।

यत्स्वनिर्देश्यत्वं सर्वलक्षण विषयं बोद्धानां प्रसिद्धं तत्तन्मतपरीक्षायां
 ग्रन्थान्तरे निरूपयिष्यामः। इह तु ग्रन्थान्तर श्रवणालव प्रकाशनं सहृदय
 वंमनस्य प्रदायीति न प्रक्रियते। बोद्धमतेन वा यथा प्रत्यक्षादिलक्षणं
 तथास्माकं ध्वनिलक्षणं भविष्यति। तस्मात्तल्लक्षणान्तरस्याघटनादशब्दार्थ
 स्वाच्च तस्योक्तमेव ध्वनिलक्षणं साधीयः। तदिदमुक्तम्—

अनाख्येयांशभासित्वं निर्वाच्यायंतया ध्वनेः।

न लक्षणं, लक्षणं तु साधीयोऽस्य यथोदितम्॥

इति श्रीराजानकानन्दवर्धनाचार्य विरचिते ध्वन्यालोके तृतीय
 उद्योतः।

श्रीधरी—यत्तु = जो कि, बोद्धानां = बोद्धों का, सर्वलक्षण विषयं = सभी
 लक्षणों के सम्बन्ध में, अनिर्देश्यत्वं प्रसिद्धं = अलक्षणणीयत्व प्रसिद्ध है, तत् = उसको,
 तन्मतपरीक्षायां = उनके मत की परीक्षा के समय, ग्रन्थान्तरे = दूसरे ग्रन्थ में,
 निरूपयिष्यामः = निरूपित करेंगे, इह तु = यहाँ तो, ग्रन्थान्तर श्रवणालव प्रकाशनं
 ग्रन्थान्तर को सुनने का लवमात्र भी प्रकाशन, सहृदय वंमनस्य प्रदायी = सहृदयों को

वैमनस्य प्रदान करने वाला होगा, इति न प्रक्रियते = इमनिये नहीं करते, वा = अथवा, बौद्धमतेन = बौद्ध मत में, यथा = जैसे, प्रत्यक्षादि लक्षण = प्रत्यक्ष आदि का लक्षण है, तथा = उस प्रकार, अस्माकं ध्वनिलक्षणं भविष्यति = हमारा ध्वनि लक्षण होगा, तस्मात् = इमनिये, लक्षणान्तरस्य = दूसरे लक्षण के, अघटनान् = न घटने से, अशब्दार्थत्वाच्च = ध्वनि शब्द का अर्थ न होने से, तस्योक्तमेव ध्वनिलक्षणं साधोयः = पूर्वोक्त ही ध्वनि लक्षण ठीक है, तदिदमुक्तम् = तो यह कहा है ।

ध्वनेः = ध्वनि के, निर्वाच्यायंतया = निर्वाच्यायं होने के कारण, अनाख्येय भासित्व = अनाख्येय अंग वा भासित होना, न लक्षण = लक्षण नहीं है, अस्य = यद्योदितं लक्षणं = जैसा लक्षण कहा है, साधोयः = वह ठीक है ।

अर्थ — जो बौद्धों का सभी लक्षणों के सम्बन्ध में अलक्षणीयता प्रसिद्ध है, उसे उनके मत की परीक्षा के अवसर पर ग्रन्थान्तर में निरूपित करेंगे । यही ग्रन्थान्तर के सुनने का जरा भी प्रकाशन करने में महद्दयहृदयों को वैमनस्य प्रदान करेगा, इसलिये ग्रन्थान्तर का प्रकाशन यहाँ नहीं करते अथवा बौद्ध मत से जैसे प्रत्यक्ष आदि का लक्षण है, इस प्रकार हमारा ध्वनि लक्षण होगा, इमनिये दूसरे लक्षण के घटित न होने से और ध्वनि शब्द का अर्थ न होने से पूर्वोक्त लक्षण ही ठीक है । अतः यह कहा है —

ध्वनि के निर्वाच्यायं होने के कारण अनाख्येय अंग का भासित होना लक्षण नहीं है, जैसा पहले लक्षण कहा है, वह ठीक है ।

-(श्री राजानक आनन्दबर्धनाचार्य विरचित ध्वन्यालोक का तृतीय उद्योत समाप्त)

ध्वन्यालोकः

ध्वन्यं उच्यते:

एवं ध्वनिः संप्रपञ्चं विप्रतिपत्तिनिरासार्थं व्युत्पाद्य तद्व्युत्पादने प्रयोजनान्तरमुच्यते ।

ध्वनेर्गुणः सगुणीभूतव्यंग्यस्याध्वा प्रदक्षितः ॥

ध्वनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभा गुणः ॥१॥

य एष ध्वनेर्गुणीभूतः व्यंग्यस्य च मार्गः प्रकाशितस्तस्य फलान्तरं कविप्रतिभानन्त्यम् ।

श्रीधरी—एवं = इस प्रकार, ध्वनिः संप्रपञ्चं विप्रतिपत्तिनिरासार्थं व्युत्पाद्य = ध्वनि का विस्तार के साथ विरुद्ध संक्रामों के निवारण के लिए व्युत्पादन करके तद्व्युत्पादने = उस ध्वनि के व्युत्पादन में, प्रयोजनान्तरमुच्यते = दूसरा प्रयोजन कहते हैं ।

सगुणीभूत व्यंग्यस्य = गुणीभूत व्यंग्य के सहित, ध्वनेः = ध्वनि का, य = जो, रस्य प्रदक्षितः = जो मार्ग दिखाया जा चुका है, ध्वनेन = इससे, कवीनां = कवियों का, प्रतिभागुणः = प्रतिभा गुण, ध्वनन्त्यमायाति = ध्वनित हो जाता है ।

य एष = जो यह, ध्वनेर्गुणीभूत व्यंग्यस्य च = ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य का, मार्गः प्रकाशितः = मार्ग प्रकाशित किया गया है, तस्य = उसका, फलान्तरं = दूसरा प्रयोजन, कविप्रतिभानन्त्यम् = कवि की प्रतिभा का ध्वनित्य है ।

अर्थ इस प्रकार ध्वनि का विस्तार के साथ विरुद्ध संक्रामों के निवारण के लिये व्युत्पादन करके, उस ध्वनि के व्युत्पादन में दूसरा प्रयोजन कहते हैं—

गुणीभूत व्यंग्य के सहित ध्वनि का जो मार्ग बतलाया जा चुका है, इससे कवियों का प्रतिभा गुण ध्वनित रूप में प्रस्फुटित हो जाता है ।

जो यह ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य का प्रकार पहले उद्योतों में स्पष्ट किया गया है, उसका दूसरा प्रयोजन कवि की प्रतिभा का ध्वनित्य है अर्थात् कवि प्रतिभा को ध्वनित रूप में प्रस्फुटित करने के लिए ही इसका निरूपण किया गया है ।

कथमिति चेत्—

अतो ह्यन्यतमेनापि प्रकारेण विमूषिताः ।

बाणी नर्तत्वमायाति पूर्वार्थान्वयवत्यपि ॥२॥

ध्वन्यालोकः

चतुर्थ उद्योतः

एवं ध्वनि संप्रपञ्चं विप्रतिपत्तिनिरासार्थं व्युत्पाद्य तद्व्युत्पादने प्रयोजनान्तरमुच्यते ।

ध्वनेर्गुणस्य व्यंग्यस्याप्या प्रदर्शितः ।

अनेनानन्त्यमायाति कवोनां प्रतिभा गुणः ॥१॥

य एव ध्वनेर्गुणीभूत व्यंग्यस्य च मार्गः प्रकाशितस्तस्य फलान्तरं कविप्रतिभानन्त्यम् ।

श्रीधरी—एवं—इस प्रकार, ध्वनि संप्रपञ्च विप्रतिपत्तिनिरासार्थं व्युत्पाद्य—ध्वनि का विस्तार के साथ विरुद्ध संकाओं के निवारण के लिए व्युत्पादन करके तद्व्युत्पादने—उस ध्वनि के व्युत्पादन में, प्रयोजनान्तरमुच्यते—दूसरा प्रयोजन कहते हैं ।

गुणीभूत व्यंग्यस्य—गुणीभूत व्यंग्य के सहित, ध्वनेः—ध्वनि का, यः—जो, प्रदर्शितः—जो मार्ग दिखाया जा चुका है, अनेन—इससे, कवोनां—कवियों का, प्रतिभागुणः—प्रतिभा गुण, अनन्त्यमायाति—अनन्त हो जाता है ।

य एव—जो यह, ध्वनेर्गुणीभूत व्यंग्यस्य च—ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य का, मार्गः प्रकाशितः—मार्ग प्रकाशित किया गया है, तस्य—उसका, फलान्तरं—दूसरा प्रयोजन, कविप्रतिभानन्त्यम्—कवि की प्रतिभा का प्रान्त्य है ।

अर्थ इस प्रकार ध्वनि का विस्तार के साथ विरुद्ध संकाओं के निवारण के लिये व्युत्पादन करके, उस ध्वनि के व्युत्पादन में दूसरा प्रयोजन कहते हैं—

गुणीभूत व्यंग्य के सहित ध्वनि का जो मार्ग बतलाया जा चुका है, इससे कवियों का प्रतिभा गुण अनन्त रूप में प्रस्फुटित हो जाता है ।

जो यह ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य का प्रकार पहले उद्योतों में स्पष्ट किया गया है, उसका दूसरा प्रयोजन कवि की प्रतिभा का प्रान्त्य है अर्थात् कवि प्रतिभा को अनन्त रूप में प्रस्फुटित करने के लिए ही इसका निरूपण किया गया है ।

कथमिति चेत्—

अतो ह्यन्यतमेनापि प्रकारेण विमूषिता ।

बाणी न संवत्समापोति पूर्वार्थान्वयवत्यपि ॥२॥

वैमनस्य प्रदान करने वाला होगा, इति न प्रक्रियते = इसलिये नहीं करते, वा = अथवा, बौद्धमतेन = बौद्ध मत में, यथा = जैसे, प्रत्यक्षादि लक्षण = अवलोकन आदि का लक्षण है, तथा = उस प्रकार, अस्माकं ध्वनिलक्षण भविष्यति = हमारा ध्वनि लक्षण होगा, तस्मात् = इसलिये, लक्षणान्तरस्य = दूसरे लक्षण के, अघटनान् = न घटने में, अशब्दाद्यन्तवाच्च = ध्वनि शब्द का अर्थ न होने में, तस्योक्तमेव ध्वनिलक्षण माधीय = पूर्वोक्त ही ध्वनि लक्षण ठीक है, तदिदमुक्तम् = तो यह कहा है ।

ध्वनेः = ध्वनि के, निर्वाच्यायतया = निर्वाच्याय होने के कारण, अनास्येय श्रंश भासित्वं = अनास्येय श्रंश वा भासित होना, न लक्षणं = लक्षण नहीं है, अस्य = यथोदितं लक्षणं = जैसा लक्षण कहा है, साधीयः = वह ठीक है ।

अर्थ — जो चीजों का सभी लक्षणों के सम्बन्ध में अवलोकणीयता प्रसिद्ध है, उसे उनके मत की परीक्षा के अवसर पर ग्रन्थान्तर में निरूपित करेंगे । यहाँ ग्रन्थान्तर के सुनने का जरा भी प्रकाशन करने से सर्वहृदयहृदयों को वैमनस्य प्रदान करेगा, इसलिये ग्रन्थान्तर का प्रकाशन यहाँ नहीं करते अथवा बौद्ध मत में जैसे प्रत्यक्ष आदि का लक्षण है, इस प्रकार हमारा ध्वनि लक्षण होगा, इसलिये दूसरे लक्षण के घटित न होने से और ध्वनि शब्द का अर्थ न होने में पूर्वोक्त लक्षण ही ठीक है । अतः यह कहा है —

ध्वनि के निर्वाच्याय होने के कारण अनास्येय श्रंश का भासित होना लक्षण नहीं है, जैसा पहले लक्षण कहा है, वह ठीक है ।

.. (श्री राजानक आनन्दबर्धनाचार्य विरचित ध्वन्यालोक का तृतीय उद्योत समाप्त)

ध्वन्यालोकः

ध्वन्ये उच्यते:

एवं ध्वनिः संप्रपञ्चं विप्रतिपत्तिनिरासार्थं व्युत्पाद्य तद्व्युत्पादने प्रयोजनान्तरमुच्यते ।

ध्वनेयं गुणीभूतव्यंग्यस्याध्वा प्रदर्शितः ।

अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभा गुणः ॥१॥

य एष ध्वनेगुणीभूतव्यंग्यस्य च मार्गः प्रकाशितस्तस्य फलान्तरं कविप्रतिभानन्त्यम् ।

श्रीधरी—एवं = इस प्रकार, ध्वनिः संप्रपञ्चं विप्रतिपत्तिनिरासार्थं ध्वनेयं = ध्वनि का विस्तार के साथ विरुद्ध शंकाओं के निवारण के लिए व्युत्पादन करके तद्व्युत्पादने = उस ध्वनि के व्युत्पादन में, प्रयोजनान्तरमुच्यते = दूसरा प्रयोजन कहते हैं ।

गुणीभूत व्यंग्यस्य = गुणीभूत व्यंग्य के सहित, ध्वनेः = ध्वनि का, यः = जो, ध्वा प्रदर्शितः = जो मार्ग दिखाया जा चुका है, अनेन = इससे, कवीनां = कवियों का, प्रतिभागुणः = प्रतिभा गुण, अनन्त्यमायाति = अनन्त हो जाता है ।

य एष = जो यह, ध्वनेगुणीभूतव्यंग्यस्य च = ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य का, मार्गः प्रकाशितः = मार्ग प्रकाशित किया गया है, तस्य = उसका, फलान्तरं = दूसरा प्रयोजन, कविप्रतिभानन्त्यम् = कवि की प्रतिभा का अनन्त्य है ।

अर्थ इस प्रकार ध्वनि का विस्तार के साथ विरुद्ध शंकाओं के निवारण के लिए व्युत्पादन करके, उस ध्वनि के व्युत्पादन में दूसरा प्रयोजन कहते हैं—

गुणीभूत व्यंग्य के सहित ध्वनि का जो मार्ग बतलाया जा चुका है, इससे कवियों का प्रतिभा गुण अनन्त रूप में प्रस्फुटित हो जाता है ।

जो यह ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य का प्रकार पहले उद्योतों में स्पष्ट किया गया है, उसका दूसरा प्रयोजन कवि की प्रतिभा का अनन्त्य है अर्थात् कवि प्रतिभा अनन्त रूप में प्रस्फुटित करने के लिए ही इसका निरूपण किया गया है ।

कथमिति चेत्—

अतो ह्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता ।

वाणी नवत्वमायाति पूर्वार्थान्वयवत्परि ॥१॥

अतो ध्वनेरुक्त प्रमेदमध्यादन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता सती
बाणी पुरातन कवियनिबद्धार्थ संस्पर्शयत्यपि नवत्यमायाति । तथाह्यविबक्षित
वाच्यस्य ध्वनेः प्रकारद्वय समाश्रयणेन नवत्वं पूर्वायानुगमेऽपि यथा-

स्मितं किञ्चिन्मुग्धं तरलमधुरो दृष्टिबिम्बः ।

परिस्पन्दो वाचामभिनव वित्तोमिसरसः ।

गतानामारम्भः किसलमितलीला परिमलः ।

स्पृशन्त्यास्तारण्य किमिव हि न रम्यं मृगदृशः ॥

श्रीधरी-नयमिति चेत् = यह कैसे तो ? अतोह्यन्यतमेनापि = इनमें से
एक भी, प्रकारेण = प्रकार से, विभूषिता बाणी = विभूषित बाणी, पूर्वायान्वयवत्यपि =
प्राचीन अर्थ के साथ सम्बन्ध रखती हुई भी, नवत्वमायाति = नवीनता को प्राप्त कर
लेती है ।

अतः = इसलिये, ध्वनेः = ध्वनि के, उक्तप्रमेदमध्यादन्यतमेनापि = वही हुए
प्रमेदों के मध्य से एक भी, प्रकारेण = प्रकार से, विभूषिता सती = विभूषित होती
हुई, बाणी = बाणी, पुरातनकवि निबद्धार्थसंस्पर्शयत्यपि = प्राचीन समय के कवि द्वारा
उपनिबद्ध अर्थ का संस्पर्श करती हुई भी, नवत्वमायाति = नवीनता प्राप्त कर लेती
है, तथाहि = जैसा कि, अविबक्षितवाच्यस्य ध्वनेः = अविबक्षित वाच्य ध्वनि के,
प्रकारद्वयसमाश्रयणेन = समाश्रयण से, पूर्वायानुगमेऽपि = प्राचीन अर्थ का सम्बन्ध
होने पर भी, नवत्वं = नवत्व है, यथा = जैसे-

किञ्चित् स्मितं = कुछ स्मित, मुग्धं = मुग्ध बन जाता है, दृष्टि बिम्बः =
आँखों का ऐश्वर्य, तरल मधुरः = तरल और मधुर हो जाता है, वाचा परिस्पन्दः =
वातों का लगातार चल पड़ना, अभिनव वित्तोमिसरसः = नये भाव भावों की
झरनों के समान रखीला बन जाता है, गतानामारम्भः = गमने अर्थात् चलने का
आरम्भ, विसंस्पृष्टलीलापरिमलः = विसंस्पृष्ट लीलाकमल का पराग बन जाता है,
सादृष्यं स्पृशन्ती = तरणाई का स्पर्श करती हुई, मृगदृशः = हिरन के समान चञ्चल
आँखों वाली स्त्रियों का, किमिव हि न रम्यम् = क्या सुन्दर नहीं लगता ?

अर्थ - वह कैसे ? तो-

इसमें से एक भी प्रकार से विभूषित बाणी प्राचीन अर्थ के साथ सम्बन्ध
रखती हुई भी नवीनता प्राप्त कर लेती है ।

इस ध्वनि के वही हुए प्रमेदों में से एक भी प्रकार से सुशोभित होती हुई
बाणी प्राचीन अर्थ के कवि के द्वारा उपनिबद्ध अर्थ का संस्पर्श करती हुई भी
नवीनता प्राप्त कर लेती है । जैसा कि अविबक्षित वाच्य ध्वनि के दो प्रकारों के
समाश्रयण से प्राचीन अर्थ का सम्बन्ध होने पर भी नवत्व होता है । जैसे-

कुछ स्मित मुग्ध बन जाता है, आँखों का ऐश्वर्य तरल और मधुर हो जाता
है, वातों का लगातार चल पड़ना नये हावभावों की तरंगों से रखीला बन जाता है,

जनने की शुद्धता किंस्तत्पुत्र लोलावमन के पराग के सदृश मनोहारी हो जाती है। इन प्रकार तरुणार्द्र की छत्ती हुई, हिम के समान चञ्चल भाँखों वाली स्त्रियों का क्या सुन्दर नहीं लगता अर्थात् सब कुछ सुन्दर प्रतीत होता है।

इत्यस्य,

सविभ्रमस्मितोद्भेदा लोलाक्ष्यः प्रखलद्गिरः।

नितम्बालसगामिन्यः कामिन्यः कस्य न प्रियाः॥

इत्येवमादिषु श्लोकेषु सत्स्वपि तिरस्कृतवाच्य ध्वनि समाश्रयेण पुंवन्त्यमेव प्रतिभासते। तथा—

यः प्रथमः प्रथमः स तु तथाहि हत हस्तिवह्नपललाशी।

श्वापदगणेषु सिंहः सिंहः केनाधरीक्रियते॥

इत्यस्य

स्वतेजः क्रीतमहिमा केनान्येनातिशय्यते।

महद्भिरपि मातङ्गैः सिंहः किमभिभूयते॥

इत्येवमादिषु श्लोकेषु सत्स्वप्यन्तरसङ्क्रमित वाच्यध्वनिसमाश्रयेण नवत्वम्। विवक्षितान्यपरवाच्यस्याप्युक्तप्रकार समाश्रयेण नवत्वम्। यथा—

धरी—इत्यस्य=इसका,

सविभ्रमस्मितोद्भेदा=विलाससहित, मुस्कानों के उद्भेद वाली, लोलाक्ष्यः=चञ्चल भाँखों वाली, प्रखलद्गिरः=सङ्खड़ाती आवाज वाली, नितम्बालसगामिन्यः=नितम्बों के भार से झलझा कर चलने वाली, कामिन्यः=स्त्रियाँ, कस्य न प्रियाः=किससे प्रिय नहीं होती?

इत्येवमादिषु श्लोकेषु सत्स्वपि=इत्यादि श्लोकों के पहले से होने पर भी, तिरस्कृत वाच्यध्वनि समाश्रयेण=तिरस्कृत वाच्य ध्वनि के समाश्रयण से, पुंवन्त्यमेव प्रतिभासते=नवत्व ही प्रतिभावित होता है, यथा=जैसे,

यः प्रथमः=जो पहला, स तु प्रथमः=वह तो पहला है, तथाहि=जैसा कि, हत हस्तिवह्न पललाशी=भारे हुए हाथी का पर्याप्त मांस खाने वाला, श्वापदगणेषु सिंहः=जंगली जानवरों में सिंह, सिंहः केनाधरीक्रियते=धेर किसने नीचा किया जा सकता है, इत्यस्य=इसका।

स्वतेजः क्रीतमहिमा=अपने पराक्रम से धरीदी हुई महिमा, अन्येन केन प्रतिभूयते=किस दूसरे के द्वारा दवाई जाती है, महद्भिरपि मातङ्गैः=बड़े हाथियों से भी, सिंहः किमभिभूयते=क्या धेर अभिभूत होता है,

इत्येवमादिषु श्लोकेषु=इत्यादि श्लोकों के होने पर भी, पर्यान्तरसङ्क्रमित वाच्यध्वनि समाश्रयेण=पर्यान्तर-संक्रमित वाच्य ध्वनि के समाश्रयण से, नवत्वम्।

प्यनारम्भणः=पुनः अपनी ओर से आरम्भ न करने वाले उस प्रिय का भी,
हृदय=हृदय, साकांक्ष्यतिपत्तिः=साकांक्ष की स्थिति में पहुँच कर, स्तः पारं तु
यातम्=परम आनन्द की सीमा तक चला गया ।

इत्यादेः श्लोकस्य=इत्यादि श्लोक का,

शून्यं वासगृहं विलोक्य=सूने शयन नश्य को देखकर, निजिचन्द्रनेः=कुछ
धीरे से, शयनादुत्थाय=पलंग से उठकर, निद्राव्याजमुपगतस्य=नींद का ढोंग किये
हुए, पश्यमुखं=पति के मुख को, सुचिरं निर्वर्ण्य=बहुत देर तक देखकर,
विश्रब्धं=विश्वास के साथ, परिचूम्य=चूमकर, ज्ञातपुनर्का=रोमाञ्च वाली,
गण्डस्थ-नीमालांश्व=पति के गालों को देखकर, सज्जानम्रमुखी=सज्जा से झुके
हुए मुख वाली, आना=मनोहा पत्नी, हसता प्रियेण=हँसते हुए प्रियतम के द्वारा,
विरेण चम्बिता=बहुत देर तक चूमो गई,

इत्यादि श्लोकेषु इत्येव=इत्यादि श्लोकों के होते हुए भी, नवत्वम्=
नवीनता है यथा वा=अथवा जैसे, तरङ्गभ्रमज्ज्ञा इत्यादि श्लोकस्य=तरङ्गभ्रमज्ज्ञा
इत्यादि श्लोक का, नानाभङ्गिभ्रमदभ्र इत्यादि श्लोकापेक्षया=नानाभङ्गिभ्रमदभ्र
इत्यादि श्लोक की अपेक्षा, नवत्वम्=नवत्व है,

अर्थ—नींद का ढोंग करने वाले प्रियतम के मुख पर अपना मुख रखकर
प्रियतम के जग जाने के डर से चम्बन की इच्छा रोककर भी धीरे-धीरे तरह
खिने के कारण चञ्चल हो गई। सज्जा के कारण फिर यह विमल हो जायेगी,
और अपनी ओर से आरम्भ न करने वाले उस प्रिय का हृदय साकांक्ष्य की स्थिति
पहुँचकर गति की चरम सीमा तक चला गया ।

इत्यादि श्लोक का,

सूने शयनकक्ष को देखकर, धीरे से पलंग से उठकर, नींद का बहाना करके
हुए पति के मुख की देर तक देखकर, विश्वास के साथ जोर से चूम कर, बाद
वाले पति के गालों को देखकर सज्जा से झुके हुए मुख वाली वह
आना हँसते हुए प्रियतम के द्वारा देर तक चूमो गई ।

इत्यादि श्लोकों के होते हुए भी नवत्व है । अथवा जैसे—'तरङ्गभ्रमज्ज्ञा'
श्लोक का 'नानाभङ्गिभ्रमदभ्र' इत्यादि श्लोक की अपेक्षा नवत्व है ।

युक्त्याऽनमानुसर्तव्यो रसादिर्वहुविस्तरः ।

मिथोऽप्यनन्ततां प्राप्तः काव्यमार्गो यदाभ्यात् ॥३॥

रसभावतदाभासतत्प्रज्ञानलक्षणो मार्गो यथास्व
प्रमेद कलनया यथोक्तं प्राक् । स सर्व एवानया युक्त्यानुसर्त-
सादेव । काव्यमार्गः पुरातनः कविभिः सहस्रसंख्यं
सुष्ठुत्वान्मितोऽप्यनन्ततामेति । रस भावादीनां हि
अभिचारिसमाश्रयादपरिमितत्वम् । तेषां चक्रेक-

है-विवक्षितान्यपरवाच्यस्यापि=विवक्षितान्य परवाच्य की भी, उक्तप्रकार समाश्रयेण
नवत्व=उक्त प्रकार से समाश्रयण करने पर, नवत्व=नवीनता होती है, यथा=

अर्थ—इसका,

विनामसहित मुम्बानों के उद्भेद वाली, चञ्चल आशों वाली, लड़खड़ीनी
हुई आवाज वाली, नितम्बों के भार से धीरे-धीरे चूने वाली, स्त्रियां किंग प्रिय
नहीं होती ?

इत्यादि श्लोकों के पहले से होने पर भी तिरस्कृत वाच्य ध्वनि के समाश्रयण
से नवत्व ही प्रतिभासित होता है, इसी प्रकार—

जो पकला है वह तो पहला है, जैसा कि मारे हुए हाथी के पर्याप्त मांस को
खाने वाला, जंगली जानवरों में सिंह, सिंह किससे नीचा किया जाता है ?

इसका,

अपने पराक्रम से खरीदा हुआ बड़प्पन किस दूसरे के द्वारा टबाया जाना है,
बड़े हाथियों से भी क्या डर अभिभूत होता है ?

इत्यादि श्लोकों के होने पर भी पूर्वोक्त श्लोक में अर्थान्तर वाच्य ध्वनि के
समाश्रयण से नवत्व है। विवक्षितान्य परवाच्य का भी उक्त प्रकार से समाश्रयण
करने पर नवीनता होती है। जैसे—

निद्राकैतविनः प्रियस्य वदने विन्यस्व वचनं यद्य्

दोषत्रासनिरुद्धचुम्बनरसाप्याभोगलोलं स्थिता ।

वैलस्याद्विमुखीभवेदितं पुनस्तस्याप्यनारम्भिणः ।

साकाक्षप्रतिपत्ति नाम हृदयं यातं तु पारं रतेः ॥

इत्यादेः श्लोकस्य,

शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनं -

निद्रा व्याज मुपागतस्य सुचिरं निवर्ण्य परमुत्सम् ।

विलम्ब्य परिचुम्ब्य जातपुलकाशालोक्य गण्डत्यली,

सज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता वाता चिरं चुम्बिता ॥

इत्यादियु श्लोकस्य सत्त्वपि नवत्वम् । यथा वा—'तरंगे भ्रमद्भ्रूः'

इत्यादि श्लोकस्य 'नानाभङ्गि भ्रमद्भ्रूः' इत्यादि श्लोकापेक्षान्यत्वम् ।

श्रीधरी—निद्राकैतविनः=नींद को डोंग करने वाले, प्रियस्य वदने=

प्रियतम के मुख पर, वचनं विन्यस्य=अपना मुख रखकर, यद्य्=यदि यद्य्,

दोषत्रासनिरुद्धचुम्बनरसापि=उसके अंग जाने के डर से चुम्बन की इच्छा को रोक

कर भी, दोषभोगलोलं स्थिता=परी तरह देखने के कारण चञ्चल हो बैठी,

वैलस्याद्विमुखी भवेत्=सदा जाने से विमुख हो जायेगी, इति=इसलिये पुनस्तस्याः

प्यनारम्भणः=पुनः अपनी ओर से आरम्भ न करने वाले उस प्रिय का भी,
हृदय=हृदय, साक्षात्कृतिपतिः=साक्षात् की स्थिति में पहुँच कर, रतेः पारं मु
पातम्=परम आनन्द की सीमा तक चला गया।

इत्यादेः श्लोकस्य=इत्यादि श्लोक का,

सूनुं वामगृहं विसोवय=सूने दायन कक्ष को देखकर, निःशङ्कतः=कुछ
धीरे से, दायनादुत्थाय=पलंग से उठकर, निद्राव्याजमुपगतस्य=नींद का ढोंग किये
हुए, पर्युमुखं=पति के मुख को, सुषिरनिर्वर्ण्य=बहुत देर तक देखकर,
विश्रब्धं=विश्वास के साथ, परिधूम्य=धूमकर, जातपुनर्का=रोमाञ्च वाली,
गण्डस्थ-नीमालीभ्य=पति के गालों को देखकर, सज्जानम्रमुखी=सज्जा से झुके
हुए मुख वाली, क्षात्ता=नवोढा पत्नी, हस्तसा प्रियेण=हँसते हुए प्रियतम के द्वारा,
चिरेण चुम्बिता=बहुत देर तक चूमी गई,

इत्यादि श्लोकेषु सत्यवति=इत्यादि श्लोकों के होते हुए भी, नवत्वम्=
नवीनता है यथा वा=अथवा जैसे, तरङ्गभ्रमज्जा इत्यादि श्लोकस्य=तरङ्गभ्रमज्जा
इत्यादि श्लोक का, नानाभिङ्गभ्रमदधू इत्यादि श्लोकापेक्षया=नानाभिङ्गभ्रमदधू
इत्यादि श्लोक की अपेक्षा, नवत्वम्=नवत्व है,

अर्थ—नींद का ढोंग करने वाले प्रियतम के मुख पर अपना मुख रखकर
नववधु प्रियतम के जग जाने के डर से चुम्बन की इच्छा रोककर भी मूरी तरह
देखने के कारण चञ्चल हो बैठी। सज्जा के कारण फिर यह विमुख हो जायेगी,
इससे अपनी ओर से आरम्भ न करने वाले उस प्रिय का हृदय साक्षात् की स्थिति
में पहुँचकर कृति की चरम सीमा तक चला गया।

इत्यादि श्लोक का,

सूने दायनकक्ष को देखकर, धीरे से पलंग से उठकर, नींद का बहाना करके
सोये हुए पति के मुख को देर तक देखकर, विश्वास के साथ जोर से धूम कर, बाँव
में रोमाञ्च वाले पति के गालों को देखकर सज्जा से झुके हुए मुख वाली वह
नवोढा पत्नी हँसते हुए प्रियतम के द्वारा देर तक चूमी गई।

इत्यादि श्लोकों के होते हुए भी नवत्व है। अथवा जैसे—‘तरङ्गभ्रमज्जा’
इत्यादि श्लोक का ‘नानाभिङ्गभ्रमदधू’ इत्यादि श्लोक की अपेक्षा नवत्व है।

युक्त्याऽनयानुसर्तव्यो रसादिर्बहुविस्तरः।

मियोऽप्यन्ततां प्राप्तः काव्यमार्गो यदाश्रयात् ॥३॥

बहुविस्तारोऽयं रसभावतदाभासतत्प्रज्ञमनःसक्षणो मार्गो यथास्व
विभायानुभावप्रमेद कलनया यथोक्तं प्राक् । स सर्व एवानया युक्त्यानुसर्त-
व्यः । यस्य रसादेराश्रयादयं काव्यमार्गः पुरातनैः कविभिः सहस्रसंख्येय-
संख्येया बहुप्रकारं सुष्णत्वान्मितोऽप्यनन्ततामेति । रस भावादीनां हि
प्रत्येक विभायानुभाव व्यभिचारिसमाश्रयादपरिमितत्वम् । तेषां चक्रे-

है, विविदिताम्यपरवाच्यस्यापि—विवदिताम्य परवाच्य की भी, उक्तप्रकार समाश्रयण
नवत्वं—उक्त प्रकार से समाश्रयण करने पर, नवत्वं—नवीनता होती है, यथा—
जैसे

धर्मा—इसका,

विलाससहित मृम्कारों के उद्भूत वाणी, चञ्चल धर्माओं वाली, लड़खड़ाती
हुई धावाज वाली, मित्तियों के मार से धीरे-धीरे बनने वाली, स्त्रिया किंग विम
नहीं होती ?

इत्यादि इनको के पहले से होने पर भी तिरस्कृत वाच्य ध्वनि के समाश्रयण
के नवत्व ही प्रतिपासित होता है, इसी प्रकार—

जो पड़ता है वह तो पहना है, जैसा कि सारे दुग हाथी के पर्याप्त मांस को
खाने वाला, जंगली जानवरों में सिंह, सिंह किससे नीचा किया जाता है ?

इसका,

अपने पराक्रम से खरोदा हुआ बड़प्पन किस दूसरे के द्वारा दबाया जाना है,
बड़े हाथियों से भी क्या डर अभिभूत होता है ?

इत्यादि इसीको के होने पर भी पूर्वोक्त इसीको में अर्थात् वाच्य ध्वनि के
समाश्रयण से नवत्व है। विविदिताम्य परवाच्य का भी उक्त प्रकार से समाश्रयण
करने पर नवीनता होती है। जैसे—

निद्राकैतविनः प्रियस्य वदने विन्यस्य वक्त्रं यधू

धौधप्रासनिरुद्धचुम्बनरसाप्याभोगमोलं दियता ।

बैलस्याद्विमुखीभवेदितं पुनस्तस्याप्यमारम्भिणः

साकाक्षप्रतिपत्ति नाम हृदयं यातं तु पारं रतेः ॥

इत्यादिः इलोकस्य,

ज्ञान्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनं

निद्रा व्याज मुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पशुमुलम् ।

विलस्यं परिचुम्ब्य जातपुलकास्तालोक्य गण्डस्थली,

लज्जानम्रमुखो प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥

इत्यादिषु श्लोकेषु सत्स्वपि नवत्वम् । यथा वा—'तरंग भ्रमभ्रू'

इत्यादि श्लोकस्य 'नानाभङ्ग भ्रमद्भ्रू' इत्यादि श्लोकापेक्षायान्यत्वम् ।

श्रीधरी—निद्राकैतविनः—नींद को दौग करने वाले, प्रियस्य वदने—

प्रियतम के मुख पर, वक्त्रं विन्यस्य—अपना मुख रखकर, यधू—नई धनु,

बोधप्रासनिरुद्धचुम्बनरसापि—उसके जंग जाने के डर से चुम्बन की इच्छा को रोक

कर भी, धौधप्रासमोलं चिन्ता—पूरी तरह देखने के कारण चञ्चल हो बैठी,

बैलस्याद्विमुखी भवेत्—सजा जाने से विमुख हो जायेगी, इति—इसलिये पुनस्तस्याः

प्यनारम्भणः—पुनः अपनी ओर से आरम्भ न करने वाले उस प्रिय का मी, हृदय=हृदय, साकांक्षतिपत्तिः=साकांक्ष की स्थिति में पहुँच कर, रतेः पारं तु वातम्=परम आनन्द की सीमा तक चला गया।

इत्यादेः श्लोकस्य=इत्यादि श्लोक का,

नूनं वामगृहं विलोक्य=सूने शयन बक्ष्य को देखकर, निःशिचच्छर्जं=कुछ घीरे से, शयनादुत्थाय=पलंग से उठकर, निद्राव्याजमुपागतस्य=नींद का डोंग किये हुए, पर्युमुखं=पति के मुख को, सुचिरं निर्वर्ण्य=बहुन देर तक देखकर, विश्वस्य=विश्वास के साथ, परिचूम्य=चूमकर, जातपुनकां=रोमाञ्च वाली, गण्डस्थ-नीमालांभ्य=पति के गालों को देखकर, सज्जानम्रमूवी=सज्जा से झुके हुए मुख वाली, भ्राता=नवोठा पत्नी, हस्ता प्रियेण=हँसते हुए प्रियतम के द्वारा, चिरेण चुम्बिता=बहुत देर तक चूमी गई,

इत्यादिपि श्लोकेषु स्वस्वपि=इत्यादि श्लोकों के होते हुए भी, नवत्वम्=नवीनता है यथा वा=अथवा जैसे, तरङ्गभ्रमङ्गा इत्यादि श्लोकस्य=तरङ्गभ्रमङ्गा इत्यादि श्लोक का, नानाभिज्ञभ्रमदभ्र इत्यादि श्लोकापेक्षया=नानाभिज्ञभ्रमदभ्र इत्यादि श्लोक की अपेक्षा, नवत्वम्=नवत्व है,

अर्थ—नींद का डोंग करने वाले प्रियतम के मुख पर अपना मुख रखकर नववपु प्रियतम के जग जाने के डर से चुम्बन की इच्छा रोककर भी मूरी तरह देखने के कारण चञ्चल हो बैठी। सज्जा के कारण फिर ग्रह विमूढ हो जावेगी, इससे अपनी ओर से आरम्भ न करने वाले उस प्रिय का हृदय साकांक्ष की स्थिति में पहुँचकर गति की चरम सीमा तक चला गया।

इत्यादि श्लोक का,

सूने शयनकक्ष को देखकर, घीरे से पलंग में उठकर, नींद का बहाना करके सोये हुए पति के मुख को देर तक देखकर, विश्वास के साथ जोर से चूम कर, बाँह में रोमाञ्च वाले पति के गालों को देखकर सज्जा से झुके हुए मुख वाली वह नवोठा वाला हँसते हुए प्रियतम के द्वारा देर तक चूमी गई।

इत्यादि श्लोकों के होते हुए भी नवत्व है। अथवा जैसे—‘तरङ्गभ्रमङ्गा’ इत्यादि श्लोक का ‘नानाभिज्ञभ्रमदभ्र’ इत्यादि श्लोक की अपेक्षा नवत्व है।

युक्त्याऽनयानुसर्तव्यो रसादिवहुविस्तरः।

मियोऽप्यनन्ततां प्राप्तः काव्यमार्गो यदाश्रयात् ॥३॥

बहुविस्तारोऽयं रसभावतदाभासतत्प्रक्षमन लक्षणो मार्गो यथास्व विभायानुभावप्रमेद कलनया यथोक्तं प्राक् । स सर्व एवानया युक्त्यानुसर्तव्यः । यस्य रसादेराश्रयादयं काव्यमार्गः—पुरातनः कविभिः सहस्रसंख्येयसंख्येया बहुप्रकारं सुष्णत्वान्मितोऽप्यनन्ततामेति । रस भावादीनां हि प्रत्येक विभायानुभाव व्यभिचारिसमाश्रयादर्परमितत्वम् । तेषां चक्रेक-

‘सर्वत्र हृद्, धनुरणन रूप व्यंग्य के समाश्रयण से, नवत्वम् = नवत्व है यथा = जैसे, धरणीधारणाय = पृथ्वी के धारण के लिये, धनुना सर्व द्येय = इस समय तुम द्येय हो, इत्यादि = इत्यादि का ।’

‘द्येय = द्येयनाम, हिमगिरि = हिमानय, त्रिं च = चौर तुम, (तीनों) महान्तो = महान्, गुरवः = भारी, स्थिराः = स्थिर हो, यदलङ्घितमर्थादा = जो अपनी मर्थादा में स्थित होकर, चलन्ती भुवं विभ्रते = चलती हुई पृथ्वी को धारण करते हैं ।’

‘इत्यादिषु सत्स्वपि = इत्यादि श्लोकों के होने पर भी, तत्स्वैव = उस विवक्षित-तान्य परवाच्य का ही, धर्मधारणपुद्गलानुरणनरूपव्यंग्य समाश्रयण = धर्म, शक्ति से उत्पन्न धनुरणन रूप व्यंग्य के समाश्रयण से, नवत्वम् = नवीनता है, यथा = जैसे—‘एवं वादिनिदेवयो’ इत्यादि श्लोकस्य = ‘देवपि नारद के इस प्रकार कहने पर’ इत्यादि श्लोक का ।’

‘धर्म = पहले देसे हुए भी धर्म काव्य में रस के परिग्रह से सब नवीन जैसे भगते हैं, जैसे वसन्त ऋतु में वृक्ष ।’

‘जैसा कि विवक्षितान्य परवाच्य रंगि का, शब्द शक्ति से उत्पन्न हुए धनुरणन रूप व्यंग्य के समाश्रयण से नवत्व है, जैसे—‘पृथ्वी के धारण के लिये इस समय तुम द्येय हो’ इत्यादि का ।’

‘द्येयनाम, हिमालय, चौर तुम तीनों महान्, भारी चौर स्थिर हो, अपनी मर्थादा का अलम्बन किये बिना ही तीनों चलती हुई पृथ्वी को धारण करते हो ।’

‘इत्यादि श्लोकों के होने पर भी उस विवक्षितान्य परवाच्य का ही धर्म शक्ति से उत्पन्न धनुरणन रूप व्यंग्य के समाश्रयण से नवत्व है, जैसे—‘देवपि नारद के इस प्रकार कहने पर’ इत्यादि का ।’

कृते वरकथालापे कुमायः पुलकीदग्मः ।

सूचयन्ति स्पृहामन्तलज्जायावन्ताननाः ॥

‘इत्यादिषु संसु ग्रन्थशक्त्युद्भवानुरणन रूपव्यंग्यस्य कविप्रौढोक्तिनिमित्त-धारीरत्वेन नवत्वम् । यथा—‘सज्जेहसुराहमासो’ इत्यादे ।’

सुरभिसमये प्रवृत्ते सहसा प्रोदुर्भवन्ति रमणीयाः ।

रागवतामुत्कलिफाः सहैव सहकारं कलिफाभिः ॥

‘इत्यादिषु सत्स्वपि = इत्यादि श्लोकों के होने पर भी, धर्मधारणपुद्गलानुरणनरूप-व्यंग्यस्य = धर्म शक्ति से उत्पन्न धनुरणन रूप व्यंग्य का, कवि-प्रौढोक्तिनिमित्तधारी-

‘श्रीधर्म—वरकथालापे कृते = वर के सम्बन्ध में बातचीत भी जाने पर, ‘पुलकीदग्मः कुमायः = रोमाञ्च के उद्गम से कुमायियाँ, सज्जयावन्ताननाः = सज्जा से मुखों को झुकाकर, धन्तः स्पृहां सूचयन्ति = हृदय की अभिलाषा को सूचित करती है ।’

‘इत्यादिषु सत्सु = इत्यादि श्लोकों के होने पर भी, धर्मधारणपुद्गलानुरणनरूप-व्यंग्यस्य = धर्म शक्ति से उत्पन्न धनुरणन रूप व्यंग्य का, कवि-प्रौढोक्तिनिमित्तधारी-

त्वेन = कवि की प्रौढोक्ति से निष्पन्न शरीर होने के कारण, नवत्वम् = नवीनता है, यथा = जैसे, सज्जेइ मुरहिमासो = वसन्त मास सजाता है, इत्यादिः = इत्यादि का, मुरभिसमये प्रवृत्ते = वसन्त मास के प्रवृत्त होने पर, रागवतां = प्रणयी जनों की, रमणीयाः उत्कृतिकाः = सुन्दर उत्कृष्टाएँ, सहकार कलिकामिः सहैव = मामों की कलियों के साथ ही, सहसा एव = अचानक ही, प्रादुर्भवन्ति = उत्पन्न हो जाती हैं, इत्यादिषु सत्त्वपि = इत्यादि श्लोकों के होने पर भी, अपूर्वत्वमेव = नवीनता ही है।

अर्थ—वर के सम्बन्ध में वातवीर्य की आने पर रोमाञ्च के उद्गमों द्वारा लज्जा से झुके हुए मुखों वाली कुमारियाँ हृदय की अभिलाषा को सूचित करती हैं।

इत्यादि श्लोकों के होने पर भी, पर्य-शक्ति से उत्पन्न धनुरणन-रूप व्यंग्य का, कवि की प्रौढोक्ति से निष्पन्न शरीर के होने के कारण नवीनता है, जैसे— 'वसन्तमास सजाता है', इत्यादि का।

वसन्तमास के प्रवृत्त होने पर प्रणयि जनों की उत्कृष्टाएँ मामों की कलियों के साथ ही अचानक उत्पन्न हो जाती हैं। इत्यादि श्लोकों के होने पर भी अपूर्वत्व है।

अर्थशक्त्युद्भवानुरणन रूप व्यंग्यस्य कविनिबद्धवस्तुप्रौढोक्ति मात्र निष्पन्न शरीरत्वेन नवत्वम्। यथा— 'वाणिमग्न हस्तिदन्ता' इत्यादि गायार्थस्य,

करिणीवेहृदयमरो मह पुत्तो एककाण्ड विनिवाइ।

हृप्रसोन्हाए तह कहो जह कण्डकरण्डकं वहइ ॥

{ करिणीबंधध्यकरो मम पुत्र एककाण्ड विनिपासी।

हस्तनुपया तथाकुतो यथा काण्डकरण्डकं वहति ॥ }

एवमादिष्वर्थेषु सत्त्वप्यनालीढतैव।

यथा व्यंग्यभेद समाश्रयेण ध्वने काव्यार्थानां नवत्वमुत्पद्यते, तथा व्यञ्जक भेद समाश्रयेणापि। तत्तु ग्रन्थ विस्तारभियात्र लिख्यते। स्वयमेव सहृदयरम्यह्वम्। अत्र च पुनः पुनरुक्तमपि सारतयेदमुच्यते -

रयंग्यव्यञ्जकभावेऽस्मिन्विधिं सम्भवत्यपि।

रसादिमय एकस्मिन् कवि स्यादवधानवान् ॥१॥

श्रीधरी - अर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूप व्यंग्यस्य = अर्थ शक्ति से उत्पन्न धनुरणन रूप व्यंग्य का, कविनिबद्ध वस्तुप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरत्वेन = कवि निबद्ध वस्तु की प्रौढोक्ति मात्र से निष्पन्न शरीर होने के कारण नवत्वम् = नवीनता है, यथा = जैसे, वाणिमग्न हस्तिदन्ता = घो श्यापागे हाथी से दंत, इत्यादि गायार्थस्य = इत्यादि गाय के अर्थ का।

शशिनी वेषयकुरः—शशिनी को विषया बना देने वाला, मम पुत्रः—मेरा पुत्र, एकनाण्ड विनिपाती—एक बाण से ही गिरा देने में समर्थ है, हतस्नुयया—घमायी पत्नीहू ने, तयाहनः—ऐसा कर डाला, यथा—विससे, काण्ड करणक वक्रति—बाणों का तरकम लिये रहता है ।

एवमादिष्वर्थेषु सारस्वपि—इत्यादि अर्थों के होने पर भी, घनातीक्ष्णैव—घट्पृष्ठाय ही है ।

यथा—जैसे, ध्वनेः—ध्वनि के, व्यंग्यभेद समाश्रयेण—व्यंग्य भेद के समाश्रयण से, काव्यार्थोना नवरत्नमुत्पद्यते—काव्यार्थों का नवरत्न उत्पन्न होता है, तथा—उभी प्रकार, व्यञ्जक भेद समाश्रयेणापि—व्यञ्जक भेद के समाश्रयण से भी, तस्य—बिन्तु उसे, ध्वय विस्तरममान्तिरूप्यते—ध्वय के विस्तृत हो जाने के दर में नहीं लिगते, सहृदयैः—सहृदय लोगों के द्वारा स्वयमेव अभ्युद्यम्—स्वयं ही ममम् सेना चाहिए ।

अत्र च—धीर गहा, पुनः पुनरुक्तमपि—बार-बार कहने पर भी, सारतया इव उच्यते—सार रूप में यह कहते हैं ।

अस्मिन्—इस, व्यंग्यव्यञ्जकभावैः—व्यंग्य व्यञ्जक भाव के, विविधे सम्भवत्यपि—अनेक प्रकार सम्भव होने पर भी, कविः—कवि, एकस्मिन् रसादिमये प्रवधानवान् स्यात्—केवल एक रसादिमय रूप के प्रति सावधान हो ।

अर्थ—अर्थ शक्ति से उत्पन्न अनुरणन रूप व्यंग्य का, कवि निबद्ध वक्ता की प्रौढीति मात्र से निष्पन्न शरीर होने के कारण नवत्व है, जैसे—'घो भोग्यागे, हाथी के दाँत' इत्यादि भाषा के अर्थ का ।

शशिनी को विषया बना देने वाला मेरा पुत्र एक बाण से गिरा देने में समर्थ है, घमायी पत्नीहू ने ऐसा कर डाला है कि बाणों का तरकम ही लिये रहता है ।

इत्यादि अर्थों के होने पर भी असृष्टाय है ।

जैसे ध्वनि के व्यंग्यभेद के समाश्रयण से काव्यार्थों का नवत्व उत्पन्न होता है, उभी प्रकार व्यञ्जक भेद के समाश्रयण से भी, बिन्तु उसे ध्वय विस्तर के भय से नहीं लिगते हैं । सहृदय लोग स्वयं ही अनुमान कर लेंगे । बार-बार कहने पर भी इसे यहाँ सार रूप से यह कहते हैं—

इस व्यंग्य व्यञ्जक भाव के, अनेक प्रकार का सम्भव होने पर भी कवि केवल एक ही रसादि रूप अर्थ में सावधान रहे ।

एकस्मिन्नर्थान्तरहेतो व्यंग्य व्यञ्जकभावे विविधे शब्दानां सम्भवत्यपि कविरपूषयिं साधार्यो रसादिमय एकस्मिन्व्यंग्यव्यञ्जकभावे यत्नादवधीत । रसभाषा ज्ञेयारुसरूपे हि व्यंग्ये सहृदयैः पुं च यथा निर्दिष्टेषु वर्णप्रदवाक्य-रचनाप्रयत्नेष्ववहितमनसः कवेः सर्वमपूर्व काव्यं सम्पद्यते । तथा च रामायणमहाभारतादियु संप्रामादयः पुन पुनरभिहिता अपि नवनवाः

प्रकाशन्ते । प्रबन्धे चाङ्गी रस एक एवोपनिबध्यमानोऽर्थ्य विशेष लाभ-
छायातिशयं च पुष्पाति । कस्मिन्निवेति चेत्—यथा रामायणे यथा वा
महाभारते । रामायणे हि कुरुषो रसः स्वयमादिकविनासूत्रितः 'शोकः
श्लोकत्वमागतः' इत्येवंवादिना । निर्व्यूढश्च स एवं सीतात्यन्तवियोग-
पर्यन्तमेव स्व प्रबन्ध मुपरत्रयता । महाभारतेऽपि शास्त्र काव्यरूपच्छाया-
न्वमिनिष्पृष्णिपाण्डव विरसावसानवैमस्यदायिनी । समाप्तिमुपनिबध्नता
महामुनिना वैराग्यजननतात्पर्यं प्राधान्येन स्वप्रबन्धस्य दर्शयता मोक्षलक्षणः
पुरुषार्थः शान्तोरसश्च मुख्यतया विवसाविषयत्वेन सूचितः । एतच्चांशे-
विवृतमेवान्येव्याख्या विधायिनिः । स्वयमेव चतुर्दुर्गोणं तेनोदीणं
महामोहमग्नं भुज्जिहीर्यता लोकमतिविमलं ज्ञानालोकदायिना
लोकनाथिन—

यथा यथा विपर्येति लोकतन्त्रमसारवत् ।

तथा तथा विरागोऽत्र जायते नाशः संशयः ॥

धीधरी—अस्मिन्नर्थान्तर्यहेतोः—अर्थ के अनन्तता के हेतु, व्यंग्यव्यञ्जक
भावे—व्यंग्य व्यञ्जक भाव के, विविचे—विविचित्र होने पर, अपूर्वलाभायी कविः—
अपूर्व अर्थ के लाभ का इच्छुक कवि, रसादिमय एकस्मिन्—रसादिमय एक,
व्यंग्यव्यञ्जक भावे—व्यंग्य व्यञ्जक भाव में, यत्नादवदतीति—यत्नपूर्वक ध्यान से,
हि=क्योंकि, रसभावतदाभास रूपे=रस भाव, रसाभास, भावाभास रूप, व्यंग्ये—
व्यंग्य में, तद्व्यञ्जकेषु च=और व्यञ्जकों में, यथा निदिष्टेषु=जैसे निर्देश किये
गये, वर्णपदवाक्यरचना प्रबन्धेषु=वर्ण, पद, वाक्य, रचना और प्रबन्धों में, अवहित
मनसः=सावधान मन वाल, कवेः=कवि का, सर्व काव्यं=सारा काव्य, अपूर्व
सम्पद्यते=अपूर्व अर्थात् नवीन बन जाता है, तथा च=जैसा कि, रामायण महा-
भारतादिषु=रामायण महाभारत आदि काव्यों में, सङ्ग्रामादयः=युद्ध आदि,
पुनः पुनः अभिहिता अपि=बार-बार कहे जाने पर भी, नवनवाः=प्रकाशन्ते=
नये-नये होकर प्रकाशित होते हैं, प्रबन्धे च=और प्रबन्ध काव्य में, एक एव अङ्गी
रसः=एक ही अङ्गी रस, उपनिबध्यमानः=अपिहित होकर, अर्थ विशेषलाभं=अर्थ
विशेष के लाभ को, छायातिशयं च पुष्पाति=और सौन्दर्यातिशय को बढ़ाता है,
कस्मिन्निवेति चेत्=किस के समान ? यदि ऐसा कहो तो, यथा रामायणे=जैसे
रामायण में, यथा वा महाभारते=या जैसे महाभारत में, रामायणे हि=रामायण
में, कुरुषो रसः=कुरुष रस, स्वयमादिकविना सूचितः=स्वयं आदि कवि वात्मीकि
ने गुम्फित किया है, शोकः श्लोकत्वमागतः इत्येवं वादिना=शोक ही श्लोक रूप में
परिणत हो गया, ऐसा कहते हुए, स एव=उन्होंने ही, सीतात्यन्तवियोग पर्यन्तमेव=
सीता के अत्यन्त वियोग तक, स्वप्रबन्धमुपरत्रयता=अपने प्रबन्ध की रचना करते
हुए, निर्व्यूढश्च=कुरुष रस का निर्वाह भी किया है, शास्त्रकाव्यरूपच्छायान्वयिनिः

शास्त्र और काव्य की छायाँ से युक्त, महाभारतेऽपि = महाभारत में भी, वृष्णिपाण्डवविरसावसान वंमनस्यदायिनी = यादवों और पाण्डवों के रसहीन पंचसान में निर्वेद उत्पन्न करने वाली, समाप्तिमुपनिबध्नता = समाप्ति का उपक्रम करते हुए, महामुनिना = महामुनि भगवान् वेद व्यास ने, वैराग्यजनन तात्पर्य = वैराग्योत्पत्तिरूप तात्पर्य को, प्राधान्येन स्वप्रबन्धस्य दर्शयता = मुख्य रूप के अपने प्रबन्ध को दिखाते हुए, मोक्षलक्षणः पुरुषार्थः = मोक्ष रूप पुरुषार्थ को, शान्तरसश्च = शान्त रस को भी, मुख्यतया विवक्षाविषयः त्वेन = मुख्यतः विवक्षा विषय के रूप में, सूचितः = सूचित किया है एतच्छेदनेन = और इसे भ्रंश से, अन्यैर्व्यङ्ग्याविधेयिभिः = अन्य व्याख्याकारों ने, विवृतमेव = स्पष्ट किया ही है, स्वयमेव च = स्वयं ही, तेन उदीर्णं = उन्हीने कहा है, महामोहयान लोकमुज्जिहीर्षता = अत्यन्त मोह में पड़े हुए संसार के उद्धार की इच्छा करते हुए, अतिविमलज्ञानालोकं दायिना = अत्यन्त निर्मल ज्ञान के प्रकाश को देने वाले, लोकनायेन उदीर्णम् = संसार के स्वामी उन्हीने इसे कहा है।

यथा यथा = जैसे जैसे, लोकेतन्त्रं = लोके प्रपञ्च, संसारवत् विपर्यति = प्रसार रूप में प्रतीत होता जाता है, तथोत्तरां = वैसे जैसे, यत्र = यहाँ, विरागां ज्ञायते = वैराग्य उत्पन्न होता है, अत्र संशयः न = इसमें सन्देह नहीं है।

अर्थ — अर्थ के धारनेत्र के लिये व्यंग्य व्यञ्जक भाव के विभिन्न होने पर भी अपूर्व अर्थ के लाभ को इच्छुक कवि रसादिमें एक व्यंग्य व्यञ्जक भाव में यत्नपूर्वक ध्यान दे क्योंकि रस, भाव, रसांभास, भावांभास रूप व्यंग्य में और व्यञ्जकों में जैसे निर्वेश किये गये घने, पद, वाक्य, रचना और प्रबन्धों में दत्तचित्त को कवि को पूरा काव्य ही अपूर्व किया नवीन बन जाता है। जैसा कि—रामायण, महाभारत आदि काव्यों में संघर्ष आदि का वर्णन बार-बार होने पर भी नये-नये होकर प्रकाशित होते हैं और प्रबन्ध काव्य में अज्ञो कवि मुख्य रस एक ही उपनिबद्ध होकर अर्थ विशेष के लाभ को तथा छोभातिशयिता को वृद्धिगत करता है।

किस प्रबन्ध के समान ? यदि ऐसा कहो तो उत्तर है—रामायण और महाभारत के समान, जैसा कि रामायण में कृष्ण रस को स्वयं आदि कवि वाल्मीकि ने सम्मिलितया गुम्फित किया है और शोक ही वस्तुतः को प्राप्त हो गया ऐसा प्रतिपादित किया है। उन्होंने ही सीता के अत्यन्त विषोग तक अपने प्रबन्ध काव्य की रचना करते हुए कृष्ण रस का निर्वह किया है। शास्त्र और काव्य की छाया से युक्त महाभारत में भी यादवों और पाण्डवों के रसहीन अवसान में निर्वेद उत्पन्न कर देने वाली समाप्ति का उपनिबध्न करते हुए महामुनि वेदव्यास ने वैराग्यजनन रूप तात्पर्य को प्रधान रूप से अपने प्रबन्ध का विषय दिखाते हुए, मोक्ष रूप पुरुषार्थ को तथा शान्तरस को मुख्यतः विवक्षा के विषय के रूप में सूचित किया है। इस बात को अर्थ रूप से अन्य व्याख्याकारों ने स्पष्ट किया है। स्वयं ही भारी मोह में

पडे हुए संसार के उद्धार की इच्छा करते हुए अत्यन्त निर्मल ज्ञान के प्रकाश को देने वाले मंमार के स्वामी उन्होंने इसे कहा है—

जैसे-जैसे नीरु प्रपञ्च संसार रूप में प्रतीत होता जाता है, वैसे-वैसे यैराग्य उत्पन्न होता जाता है, इसमें सन्देह नहीं है।

इत्यादि बहूयः कथयता । ततश्च शान्तोरसो रसान्तरर्मोक्षलक्षणः पुरुषार्थः पुरुषार्थान्तेरैरस्तदुपसर्जनत्वेनानुगम्यमानोऽङ्गित्वेन विवक्षाविषय इति महाभारत तात्पर्यं सुव्यक्तमेवावभासते अङ्गाङ्गि भावश्च यथा रसानां तथा प्रतिपादित मेव ।

श्रीधरी- इत्यादि बहूयः कथयता—इत्यादि बहुत प्रकार से कहते हुए, ततश्च=और इसलिये, शान्तोरसो=शान्त रस, रसान्तरर्मोक्षलक्षणः=दूसरे रसों में मोक्ष रूप पुरुषार्थ, पुरुषान्तरैरस्तमुपसर्जनत्वेनानुगम्यमानोऽङ्गित्वेन=दूसरे पुरुषार्थों से उन्हें उपसर्जन कर देने के कारण, अंगी होकर, विवक्षाविषयः=विवक्षा का विषय है, इति महाभारत तात्पर्यं सुव्यक्तमेवावभासते=यह महाभारत का तात्पर्य स्पष्ट ही परिचित होता है, अङ्गाङ्गि भावश्च यथा=अङ्गाङ्गीभाव जैसा, रसानां=रसों का होता है, तथा प्रतिपादित मेव=वैसा प्रतिपादित किया ही गया है।

अर्थ—इत्यादि बहुत प्रकार से कहते हुए और इसलिये शान्त रस दूसरे रसों से मोक्ष रूप पुरुषार्थ दूसरे पुरुषार्थों से, उन्हें उपसर्जन कर देने के कारण अंगी होकर विवक्षा का विषय है, यह महाभारत का तात्पर्य स्पष्ट है ही, अङ्गाङ्गीभाव जैसा रसों का होता है, वैसा प्रतिपादित किया ही गया है।

परमार्थिकान्तस्तत्त्वानपेक्षया शरीरस्थेनाङ्ग सूतस्य रसस्य पुरुषार्थस्य च स्वप्राधान्येन चारुत्वमप्यविरुद्धम् । ननु महाभारते यावान्विवक्षाविषयः सोऽनुक्रमण्यां सर्व एवानुक्रान्तो न चतस्तत्र दृश्यते प्रत्युत सर्वपुरुषार्थप्रबोध हेतुत्वं सर्व रसगर्भत्वं च महाभारतस्य तस्मिन्नुद्गौ स्वशब्दनिवेदितत्वेन प्रतीयते । अत्रोच्यते सत्यं शान्तस्यैव रसस्याङ्गित्वमहाभारते मोक्षस्य च सर्व पुरुषार्थस्यः प्राधान्यमित्येतन्न स्व शब्दान्निधेयत्वेनानुक्रमण्योद्दिष्टम्, वक्षितं तु ध्येयत्वेन—

‘नागवान् वासुदेवश्च कीर्त्यन्तेऽत्र सनातनः’ ।

श्रीधरी—परमार्थिकान्तस्तत्त्वानपेक्षया=परमार्थिक प्राप्त्यन्तर तत्त्व की अपेक्षा न करके, शरीरस्थेनाङ्गभूतस्य=शरीर की तरह धर्म रूप, रसस्य=रस का, पुरुषार्थस्य च=और पुरुषार्थ का, स्वप्राधान्येन=अपने प्राधान्य से, चारुत्वमप्यविरुद्धम्=चारुत्व भी अविरुद्ध है, ननु महाभारते=महाभारत में, यावान्विवक्षाविषयः=जितना कुछ विवक्षा का विषय है, सोऽनुक्रमण्यां=वह अनुक्रमणी में, सर्व एवानुक्रान्तः=सब कुछ निदिष्ट है, न चतस्तत्र दृश्यते=यह वहाँ दृष्टिगत नहीं होता, प्रत्युत=प्रति, सर्व पुरुषार्थप्रबोध हेतुत्वं=सब पुरुषार्थों के ज्ञान का हेतुत्व,

सर्वरस गर्भत्वं च=और सब रस गर्भत्व, महाभारतस्य तस्मिन्नुद्देशे=महाभारत के उस प्रकरण में, स्व शब्द निवेदितत्वेन=अपने शब्द द्वारा निवेदित होने के रूप में, प्रतीयते=प्रतीत होता है, अत्रोच्यते=यहाँ यह कहते हैं, सत्य=ठीक है, महाभारते=महाभारत में, शान्तस्यैव रसस्वाङ्गत्वं=शान्त रस का ही अंगित्व मोक्षस्य च=और मोक्ष का, सर्वं पुरुषार्थेभ्यः=सब पुरुषार्थों से, प्राधान्यं=प्राधान्य, इत्येतत्=यह, स्वशब्दाभिधेयत्वेन=अपने शब्द द्वारा अभिधेय रूप में, अनुक्रमणाय न दक्षिणम्=अनुक्रमणी में नहीं दिखाया है, ध्वंग्यत्वेन दक्षिणम्=ध्वंग्य रूप में दिखाया है, च=और, सनातनः भगवान् बामुदेवः=सनातन भगवान् कृष्ण की, अत्र कीर्त्यते=महिमा गाई गई है।

अर्थ—चार्यादिक तत्त्व की अपेक्षा न करके शरीर की तरह ध्वंग्य रूप का रस का और पुरुषार्थ का अपने प्राधान्य में चारत्व भी अविकट है। महाभारत में तो जितना कुछ विवक्षा का विषय है, वह अनुक्रमणी में सब कुछ निश्चित है, यह बात नहीं दिखाई देती, अपितु सब पुरुषार्थों के ज्ञान का हेतुत्व और सर्व रस गर्भत्व महाभारत के उस प्रकरण में अपने शब्द द्वारा निवेदित होने के रूप में प्रतीत होता है।

यहाँ कहते हैं कि—ठीक है, महाभारत में शान्त रस का अंगित्व और मोक्ष का सब पुरुषार्थों से प्राधान्य, यह अपने शब्द द्वारा अभिधेय रूप में अनुक्रमणी में नहीं दिखाया गया है, किन्तु ध्वंग्य रूप में दिखाया गया है और सनातन भगवान् बामुदेव की यहाँ कीर्ति गाई गई है।

इत्यस्मिन् वाक्ये । अनेन ह्यपमर्शो ध्वंग्यत्वेन वियसितो यदत्र महाभारते पाण्डवादि चरितं यत्कीर्त्यते तत्सर्वमयत्नानविरतमपिद्या-प्रपञ्चरूपञ्च, परमार्थसत्यस्वरूपस्तु भगवान् बामुदेवोऽत्र कीर्त्यते । तस्मात्तस्मिन्नेव परमेश्वरे नगयति नयत भाषितचेतसो मा भूतयिभूतिषु निःसारामु रामिणो गुणेषु या नयविनयपराक्रमादिरयमोषु केयलेषु केयुचित्सर्वात्मना प्रतिनिविष्टधियः । तथा चाग्ने-पश्यत निःसारतां संसारस्मैत्पमुमेवार्यं श्रोतयन् स्फुटमेवावनासते ध्वञ्जकशफयनुगृहीतश्च क्षत्रः । एवं विधमेवार्यं गनीकृतं सन्वशंमन्तोऽनन्तर इत्योका लक्ष्यन्ते- 'स हि सत्यम्' इत्यादयः ।

अर्थ—इत्यस्मिन् वाक्ये=इस वाक्य में, अनेन ह्यपमर्शो ध्वंग्यत्वेन विवक्षितो=इससे यह अर्थ ध्वंग्य रूप में विवक्षित है, अत्र=यहाँ, महाभारते=यहाँ महाभारत में, पाण्डवादि चरितं=पाण्डवादि चरित, यत्कीर्त्यते=जो बड़े गये तत्सर्वं=वे सब, अयत्नानविरतमपिद्या-प्रपञ्चरूपञ्च=अयत्नान में रसज्ञान, अपिद्या प्रपञ्च रूपञ्च=और अपिद्या के कारण प्रपञ्च रूप है, परमार्थ सत्यस्वरूपस्तु=विशुद्ध सारित्व रूप में सत्य स्वरूप, भगवान् बामुदेवोऽत्र कीर्त्यते=भगवान् कृष्ण की महिमा यहाँ गाई गई है, तस्मात्तस्मिन्नेव परमेश्वरे नगयति=इसलिये उसी परमेश्वर भगवान् में,

मयतभाषित चेतनो = भाग्य भरे चित्त बाने बनो, निःसारसु विभूतिपु = सारहीन विभूतियों में, रागिणो = रागयुक्त, वा = अथवा, नयविनय पराक्रमदिग्गमोपु = नय, विनय, पराक्रम आदि इन, केवलं गुणैः केवलं कुछ गुणों में, सर्वस्मिन् = सब तरह से, प्रतिनिविष्ट इत्यर्थः = अभिनिविष्ट बुद्धि वाले, मा भूत् = मत हो, तथावाप्ये = और वैसे भागे, समारस्य निःसारतां पश्यत = समार की सारहीनता को देखो, यमुमेवार्थं द्योतयन् = इसी अर्थ को द्योतित करता हुआ, स्फुटमेव = स्पष्ट ही, व्यञ्जकपरमगुह्योन्मेषशब्दः प्रवक्ष्यामहे = व्यञ्जक शक्ति में अनुगृहीत शब्द प्रतीत होता है, अन्तर इत्योक्तः = वाद के इत्योक्त, एष विधं गभीरतमं अर्थं = इस प्रकार के गभीरतम अर्थ को, सन्दर्शयन्तः = प्रकट करते हुए, दृष्टिगोचर होते हैं हि = क्योंकि, स सत्यम् इत्यादि = वही सत्य है इत्यादि ।

अर्थ - इस वाक्य में, इनसे यह अर्थ व्यक्त रूप में विवक्षित है कि यहाँ महा-भारत में पाण्डवादि चरित जो कहे गये हैं, वे सब अद्यमान में सारहीन और प्रविष्टा के कारण प्रपञ्च रूप हैं, किन्तु परमायं सत्य स्वरूप भगवान् वासुदेव की यहाँ महिमा गाई गई है, इसलिये उसी परमेश्वर भगवान् में भावपूर्ण मन वाले बनो, सारहीन विभूतियों में रागयुक्त अथवा नय, विनय, पराक्रम आदि केवल कुछ ही गुणों में हर प्रकार से अभिनिविष्ट बुद्धि वाले मत हो और वैसे भागे, 'समार की सारहीनता देखो।' इसी अर्थ को द्योतित करता हुआ स्पष्ट ही व्यञ्जक शक्ति से अनुगृहीत शब्द प्रतीत होता है । वाद के इत्योक्त इसी प्रकार के गभीरतम अर्थ को बताते हुए दृष्टिगोचर होते हैं, 'क्योंकि यह सत्य है' इत्यादि ।

अर्थ - निगूढरमणीयोऽर्थो महाभारतावस्थाने हरिवंश वर्णनेन समाप्तिं विवक्षता तेनैव कविवेदसा कृष्णद्वैपायनेन सम्यक्कुटीकृतः । अनेन चाप्येन सत्तादातीते तत्त्वान्तरे भवत्यतिशयं प्रयतयता सकल एव सांसारिको व्यवहार प्रयत्नोक्तो व्यक्षेप प्रकाशते । देवतातीर्थतया प्रभूतीनां च प्रभावतिशयः वर्णनं तस्यैव परब्रह्मणः प्राप्त्युपायत्वेन तद्विभूतित्वेनैव देवताविशेषाणामभ्योपायः न । पाण्डवादि चरित वर्णनस्यापि वरायजनन तात्पर्याद्वारायस्य च मोक्षमूलत्वा-मोक्षस्य च भगवत्प्राप्त्युपाय-त्वेन मुख्यतया गीतादिषु प्रदर्शितत्वात्परब्रह्म प्राप्त्युपायत्वेमेव परम्परया वासुदेवाच्च सञ्ज्ञाभिधेयत्वेन चापरिमितं शक्त्योत्पदं परं ब्रह्म गीतादि प्रवेशान्तरेषु तदभिधानत्वेन लब्ध प्रसिद्धि मायुर प्रादुर्भावायुक्त सकल स्वरूपं विवक्षितं न तु मायुर प्रादुर्भावांश्च एवं सनातनः शब्द विशेषित-त्वात् । रामायणादिषु चानया सञ्ज्ञया भगवन्मूर्त्यन्तरे व्यवहारः पर-निर्णीतश्चायमर्थः शब्दतत्त्वविद्विरेव =

श्रीधरी—अर्थ य निगूढरमणीयोर्यो=धीर यह निगूढ एवं रमणीय धर्म, महाभारतावसाने=महाभारत के अन्त में, हरिवंशवर्णनेन=हरिवंश के वर्णन से, समाप्तिं विदधता=समाप्ति करते हुए, तनय कविवेद्यसा=उसी कवि सम्राट, कृष्ण द्वैपायनेन=वेदव्यास ने, सम्प्रवस्फुटीकृतः=सम्प्रकृतया स्पष्ट किया है, धनेन चापेन=धीर इस अर्थ से, संसारातीते तत्त्वान्तरे=अलौकिक तत्त्वान्तर में, भवत्यतिशयं प्रवर्तयता=प्रतिशय भक्ति को प्रवृत्त करते हुए, सद्गम एव सांसारिको व्यवहारः=सारा ही सांसारिक व्यवहार, पूर्वपक्षीकृतो न्यक्षेण प्रकाशते=पूर्व पक्षीकृत होकर पूर्ण रूप से प्रकाशित है, देवतातीर्थतपः प्रभृतीनां=देवताओं, तीर्थों, तपस्याओं आदि का, प्रमावातिशयवर्णनं=प्रतिशय प्रभाव का वर्णन, तस्यैव परब्रह्मणः प्राप्त्युपायत्वेन=उसी परमात्मा की प्राप्ति के उपाय के रूप में है तद्विभूतिध्वनेन=उसी की विभूति के रूप में, देवताविशेषाणां धन्येया य=देवता विशेष किंवा धन्य के प्रतिशय प्रभाव का वर्णन है, पाण्डवादिवरितवर्णनस्यापि=पाण्डव आदि के चरित के वर्णन का भी, वैराग्यजनन तात्पर्याद्वैराग्यस्य य=तात्पर्य वैराग्य का जनन होने से और वैराग्य का, मोक्षमूलत्वात्=मूल मोक्ष होने से, मोक्षस्य य भगवत्प्राप्त्युपायत्वेन=मोक्ष का भगवान् की प्राप्ति के उपाय होने से, मुख्यतया गीतादियु=मुख्य रूप से गीता आदि ग्रन्थों में, प्रदर्शितत्वात्परब्रह्मप्राप्त्युपायत्वेनपरम्परया=प्रदर्शित होने के कारण परम्परया परब्रह्म प्राप्ति का उपाय ही है, बासुदेवादि-संज्ञाभिधेयत्वेन य=बासुदेव आदि संज्ञाओं द्वारा अभिधेय होने के कारण अपरिमितशक्त्यात्मकं=अपरिमित शक्ति का प्रतिष्ठान, परं ब्रह्म गीतादिप्रदेशान्तरेषु=परात्पर ब्रह्म गीता आदि दूसरे स्थानों में, तदभिधानत्वेन=उसी संज्ञा से, नष्टप्रसिद्धिः=उसके प्रसिद्ध होने के कारण, मायुर प्रादुर्भावानुकृतसकलस्वरूपं विवक्षितं=मयुरा में प्रादुर्भाव के अवसर में प्राप्त समय स्वरूप मुक्त विवक्षित है, न तु मायुर प्रादुर्भावात् एव=न कि मयुरा में प्रादुर्भूत हुए कृष्ण का भंग मात्र विवक्षित है, सगुणत शब्द विशेषितत्वात्=क्योंकि 'सनातन' इस विशेषण रूप शब्द से विशेषित है, रामायणादियु य=धीर रामायण आदि में, भवयासंशया=इस संज्ञा में, भगवन्मूर्त्यन्तरे व्यवहार दर्शनात्=भगवान् की धन्य मूर्ति के विषय में व्यवहार देखा जाता है, निर्णीतश्रवणमर्थः=धीर इस अर्थ का निर्णय, शब्दतत्त्वविमूढैरेव=शब्द तत्त्व के ज्ञाताओं ने किया ही है ।

अर्थ—धीर यह निगूढ एवं रमणीय धर्म—महाभारत के अन्त में हरिवंश वर्णन से समाप्ति करते हुए उसी महाकवि कृष्ण द्वैपायन ने सम्प्रकृतया स्पष्ट कर दिया है धीर इस अर्थ से अलौकिक तत्त्वान्तर में अधिक भक्ति को प्रवृत्त करते हुए सारा ही सांसारिक व्यवहार पूर्वपक्षी कृत होकर पूर्ण रूप से प्रकाशित है धीर देवताओं, तीर्थों, तपों आदि का एवं उस परब्रह्म की विभूति के रूप में देवता विशेष और धन्य के प्रतिशय प्रभाव का वर्णन उसी परब्रह्म की प्राप्ति के उपाय के रूप में है, पाण्डव आदि के चरित के वर्णन का भी तात्पर्य वैराग्योत्पत्तिजनक होने से

श्रीर वैराग्य का मूल मोक्ष के होने से तथा मोक्ष का भगवान् की प्राप्ति का उपाय होने से मुख्य रूप से गीता आदि ग्रन्थों में प्रदर्शित होने के कारण परम्परया पाण्डवादि चरित का वर्णन परब्रह्म की प्राप्ति का उपाय ही है और वामुदेव आदि मंत्राग्राहों द्वारा अभिषेय होने के कारण अपरिमित शक्ति का प्रतिष्ठान, परात्पर ब्रह्म गीता आदि दूसरे स्थानों में उसी संज्ञा से उसके प्रसिद्ध होने के कारण, मथुरा में प्रादुर्भाव के अवसर में प्राप्त समग्र स्वरूप युक्त विवक्षित है, न कि मथुरा में प्रादुर्भूत कृष्ण का अंश मात्र विवक्षित है क्योंकि 'सनातन' इस विशेषण रूप शब्द से विशेषित है और रामायण आदि में हम संज्ञा से भगवान् की अन्य मूर्ति के विषय में व्यवहार देखा जाता है और इस अर्थ का निर्णय शब्द तत्त्व वेत्ताओं ने ही किया है ।

तदेवमनुक्रमणीनिदिष्टेन वाक्येन भगवद्व्यतिरेकिणः सर्वस्यान्यस्या-
नित्यतां प्रकाशयता मोक्षलक्षणं: एवंकः परः पुरुषार्थः शास्त्रनये, काव्यनये
च तृष्णाक्षयसुखपरिपोषलक्षणः शान्तो । रसो महाभारतस्याङ्गित्वेन
विवक्षित इति सुप्रतिपादितम् । अत्यन्तसारभूतत्वाच्चायमर्थो व्यंग्य-
त्वेनैव दर्शितो न तु वाक्यत्वेन । सारभूतोऽर्थः स्वशब्दानभिधेयत्वेन
प्रकाशितः सुतरामेव शोभावहति । प्रसिद्धिश्चैवमस्त्येव विदग्ध विद्वत्-
परिपत्सु यवभिमततर यस्तु व्यंग्यत्वेन प्रकाशयते न साक्षाच्छब्दवाच्यत्वेन ।
तस्मास्थित मेतत्—अंगिभूतरसाद्याश्रयेण काव्ये, क्रियमाणे नवार्थलाभो-
भवति बन्धच्छायाच महती, सम्पद्यत इति । अत एव च रसानुगुणार्थ-
विशेषोपनिबन्धमलङ्कारान्तर विरहेऽपि छायातिशययोगि लक्ष्ये वृश्यते ।
यथा —

मुनिर्जयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भ सम्भवः ।

येनैकचतुर्के दृष्टौ दिव्यौ मत्स्य कच्छपो ॥

इत्यादौ ।

श्रीधरी—तद्=तो, एव=इस प्रकार, अनुक्रमणी निदिष्टेन=अनुक्रमणी
में निदिष्ट, वाक्येन=वाक्य से, भगवद् व्यतिरेकिणः=भगवान् के अतिरिक्त,
सर्वस्यान्यस्यानित्यतां प्रकाशयता=अन्य सबकी अनित्यता को प्रकाशित करते हुए,
मोक्षलक्षणं=मोक्ष रूप, एवंकः परः पुरुषार्थः=अन्तिम पुरुषार्थ, शास्त्रनयेकाव्यनये
च=शास्त्र दृष्टि से और काव्य दृष्टि से, तृष्णाक्षयसुख परिपोषलक्षणः=तृष्णा के
क्षय से उत्पन्न परिपुष्ट सुस्वरूप, शान्तो रसो=शान्त रस, महाभारतस्याङ्गित्वेन
विवक्षित इति सुप्रतिपादितम्=महाभारत के अंगी रस के रूप में विवक्षित है, यह
अच्छी तरह प्रतिपादित किया जा चुका है, अत्यन्त सारभूतत्वाच्चायमर्थो=और
अत्यन्त सारभूत होने के कारण यह अर्थ, व्यंग्यत्वेनैव दर्शितो न तु वाक्यत्वेन=
व्यंग्य रूप से ही दिखाया गया है न कि वाक्य रूप से, हि=क्योंकि, सारभूतो अर्थः=

सारभूत धर्म, स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशितः=अपने शब्द से धनभिधेय रूप में प्रकाशित होकर, सुतरामेव शोभाभावहति=सुतरां शोभा को प्राप्त करता है, विश्वप्रकाशपरिणामु=विदग्धों किंवा विद्वानों की सभाओं में, प्रसिद्धिश्चेयमस्त्येव=यह प्रसिद्धि है ही, यद्=न, अभिमततरं वस्तु=प्रियतर वस्तु को, ध्वन्यत्वेन प्रकाशयते=व्यंग्य रूप में प्रकाशित किया जाता है, न साक्षाच्छब्दवाच्यत्वेन=न कि साक्षात् शब्द द्वारा वाच्य से, तस्मात्प्रियतमेतत्=इसलिये यह ध्वन्य हुआ, अग्निभूतरमाद्यभ्येण=अग्नीभूत रस आदि के आश्रय से, काव्ये नियमाणे=काव्य रचे जाने पर, नवापलाभो भवति=नये धर्म का लाभ होता है, वन्धच्छाया च महती सम्पद्यत=घोर काव्य की शोभा अत्यधिक बढ जाती है, अतएव च=और इसलिये, रसानुगुणार्पणविशेषोपनिबन्धमवधारान्तरविरहेऽपि=रसानुरूप धर्म विशेष का उपनिबन्धन प्रसंकारान्तर के अभाव में भी, सक्षेपे=काव्य में, छायातिशय योगि दृश्यते=प्रतिशय शोभायुक्त दृष्टिगोचर होता है, यथा=जैसे—

योगीन्द्रः=योगियों में श्रेष्ठ, महात्मा कुम्भसम्भवः=महात्मा अगस्त्य की, जयति=जय हो, येन=जिन्होंने, एक चुलुके=एक चुलू में, तो दिव्यो=उन दिव्य, मत्स्यकच्छेपो=मत्स्य और कच्छप को, दुष्टो=देख लिया।

इत्यादी=इत्यादि में।

धर्म—तो इस प्रकार भगवान् के प्रतिरिक्त सबकी अनित्यता को प्रकाशित करते हुये अनुबंशों में निदिष्ट बाण्य से मोक्ष रूप ही एक अन्तिम पुरुषार्थ शास्त्र दृष्टि से विवक्षित है और काव्य दृष्टि से तृष्णा के शय से उत्पन्न सुख का परिपोष रूप शान्त रस महाभारत के अंगी के रूप में विवक्षित है, यह सम्पत्तया प्रतिपादित किया जा चुका है और अत्यन्त सारभूत होने के कारण यह धर्म ध्वन्य रूप में ही दिखाया गया है, न कि वाच्य रूप से क्योंकि सारभूत धर्म अपने शब्द से धनभिधेय रूप से प्रकाशित होकर सुतरां शोभा को प्राप्त करता है तथा विदग्धों किंवा विद्वज्जनों की परिपदों में यह प्रसिद्धि है ही कि प्रियतर वस्तु को व्यंग्य रूप से ही प्रकाशित किया जाता है न कि साक्षात् शब्द द्वारा वाच्य रूप से। अतः वह स्थिर हुआ कि अग्नीभूत रसादि के आश्रय से काव्य रचे जाने पर नये धर्म का लाभ होता है और काव्य की शोभा अत्यधिक हो जाती है और इसीनिये रस के अनुरूप धर्म विशेष का उपनिबन्धन प्रसंकारान्तर के अभाव में भी काव्य में प्रतिशय शोभायुक्त दृष्टिगोचर होता है। जैसे—

योगियों में श्रेष्ठ महात्मा अगस्त्य मुनि की जय हो जिन्होंने एक ही चुलू में उन दिव्य मत्स्य और कच्छप को देख लिया। इत्यादि में।

अत्र ह्यनुभूतरसानुगुणमेक चुलुके मत्स्य कच्छपदर्शनं छायातिशयं पुष्पाति, तत्र ह्येकचुलके सकल जलधिसन्निधानादपि दिव्यमत्स्यकच्छपवर्णनमनुगुणत्वादनुभूत रसानुगुणतरम्। क्षेपणं हि वस्तु लोकं प्रसिद्धया-

द्भुतमपि नाश्चर्यकारि भवति । न चाङ्गुणं वस्तुनिबध्यमानमद्भुत-
रसस्वैवानुगुणं यावद्रसान्तरस्यापि । तद्यथा—

सिञ्जइ रोमाञ्चिज्जइ येवइ रत्थातुलग पडिलगो ।

सोपासो अज्ज वि सुहम जेणासि वोलीणो ॥

एतद्गायार्थाद्भाव्यमानाद्या रसप्रतीतिर्भवति, सा त्वां स्पृष्ट्वा
स्विद्यति रोमाञ्चते वेपते इत्येवं विधादर्यात्प्रतीयेमानान्मनागपि नो
जायते ।

श्रीधरी—यत्र=यहाँ, मद्भुत रसानुगुणमेकचुलके=मद्भुत रस के अनुकूल
एक चुल्लू में, मत्स्य कच्छप दर्शनं=मत्स्य घोर कच्छप का दर्शन, छायातिशयं
पुष्पाति=प्रतिजय शोभा का पोषण करता है, तत्र=वहाँ, एक चुल्लू=एक
चुल्लू में, सकल जलपि सन्निधानादपि=पूरे समुद्र के सन्निधान से भी, दिव्य मत्स्य
कच्छप दर्शनं=दिव्य मत्स्य घोर कच्छप का दर्शन, अमृणत्वात्=अम्यस्त न होने
के कारण, मद्भुत रसानुगुणरम्=मद्भुत रस के अधिक अनुकूल है, हि=क्योंकि,
क्षुण्णं वस्तु=अम्यस्त वस्तु, लोकप्रसिद्धिपाद्=लोक प्रसिद्धि के कारण, मद्भुतमपि=
मद्भुत होने पर भी, आश्चर्यकारि न भवति=आश्चर्योत्पादक नहीं होती, च=
घोर, अमृण्णं वस्तु=अनम्यस्त वस्तु का, उपनिबध्यमानं=उपनिबध्मन, मद्भुत
रसस्वैवानुगुणं न=कैसन मद्भुत रस के ही अनुकूल नहीं होता, यावद्रसान्तर-
स्यापि=अपितु दूसरे रस के भी, तद्यथा=वह जैसे—

हे सुभग=हे सुन्दर, रथाया=गली में, तुलाय प्रतिलग्नः=संयोगवश
छुमा हुआ (मेरी लकी का) म् पाश्वः=वह पार्श्व भाग, येनास्थितिकान्तः=जब तुम
चले गये थे, अद्यापि=अब भी, स्विद्यति=स्वेद्युक्त, रोमाञ्चते=रोमाञ्चयुक्त,
वेपते=घोर कम्पयुक्त ही रहा है ।

एतद्गायार्थाद्भाव्यमानात्=इस गायार्था के भावित होते हुए अर्थ से, या रस
प्रतीतिर्भवति=जो रस की प्रतीति होती है, सा=वह, त्वा स्पृष्ट्वा=तुम्हारा स्पर्श
करके, स्विद्यति=पसीब जाती है, रोमाञ्चते=रोमाञ्चित हो जाती है, वेपते=
कांपन गयी है, इत्येव विधादर्यात्=इस प्रकार के अर्थ प्रतीत होने से, मनागपि
नो जायते=जरा भी उत्पन्न नहीं होता ।

अर्थ—यहाँ मद्भुत रस के अनुकूल एक चुल्लू में मत्स्य घोर कच्छप का
दर्शन अधिक आभातिशय का पोषण करता है । यहाँ एक चुल्लू में पूरे समुद्र के
सन्निधान से भी दिव्य मत्स्य घोर कच्छप का दर्शन अम्यस्त न होने के कारण
मद्भुत रस के अधिक अनुकूल है क्योंकि अम्यस्त वस्तु लोक की प्रसिद्धि के कारण
मद्भुत होकर भी आश्चर्यकारी नहीं होती और अनम्यस्त वस्तु का उपनिबध्मन
केवल मद्भुत रस के ही अनुकूल नहीं होता, अपितु दूसरे रस के भी अनुकूल होता
है । जैसे—

हे गुप्तर ! मेरी सखी का वह पादबंध भाग जो गली में तुमसे घनराने में छू गया था, और तुम भले क्यों थे, आज भी स्वंद, रोमाञ्च और रस में मुक्त हो जाता है ।

इस वाक्य के भावित होते हुए अर्थ से, जो रस की प्रतीति होती है, वह गुप्ते स्पर्श करके पतित जाती है, रोमाञ्चित हो जाती है, और कापने लगती है, इस प्रकार के प्रतीत हुए अर्थ से जरा भी उत्पन्न नहीं होती है ।

तदेवं ध्वनिप्रभेद समाश्रयेण यथा काव्यार्थानां नवत्वं जायते तथा प्रतिपादितम् गुणीभूतव्यंग्यस्यापि त्रिभेद व्यंग्यापेक्षया ये प्रकारास्तस्मादश्रयेणापि काव्य वस्तुनां नवत्वं भवत्येव । तद्वति विस्तार कारीति नो बाह्यतः सहृदयः स्वयमुत्प्रेक्षणीयम् ।

श्रीधरी—तदेवं—तो इस प्रकार, ध्वनिप्रभेद समाश्रयेण—ध्वनि प्रभेद के समाश्रयण से, यथा काव्यार्थानां—जैसे काव्य के अर्थों का नवत्वं जायते—नवत्वं हो जाता है, तथा प्रतिपादितम्—वैसा प्रतिपादित किया गया, गुणीभूतव्यंग्यस्यापि—गुणीभूत व्यंग्य के भी, त्रिभेदव्यंग्यापेक्षया—तीन भेद वाले व्यंग्य की अपेक्षा से, ये प्रकाराः—जो प्रकार हैं, तस्मादश्रयेणापि—उनके समाश्रयण से भी, काव्य वस्तुनां—काव्य की वस्तुओं का, नवत्वं भवत्येव—नवत्वं हो ही जाता है, तच्च—यह तो, प्रतिविस्तार कारीति—अधिक विस्तार करना इसलिये, नो बाह्यतः—उदाहरण नहीं दिया, सहृदयः स्वयमुत्प्रेक्षणीयम्—सहृदयों को स्वयं उसकी उत्प्रेक्षा कर लेनी चाहिए ।

अर्थ—तो इस प्रकार ध्वनि प्रभेद के समाश्रयण से जैसे काव्य के अर्थों का नवत्वं हो जाता है उस प्रकार प्रतिपादन किया । गुणीभूत व्यंग्य के भी तीन भेद वाले व्यंग्य की अपेक्षा से जो प्रकार हैं उनके समाश्रयण से काव्य की वस्तुओं का नवत्वं हो ही जाता है । वह तो अधिक विस्तृत हो जायेगा, इसलिये उसके उदाहरण नहीं दिये । सहृदयों लोगों को स्वयं ही उसका उत्प्रेक्षण कर लेना चाहिए ।

ध्वनेरित्यं गुणीभूत व्यंग्यस्य च समाश्रयात् ।

न काव्यार्थ विरामोऽस्ति यदि स्यात्प्रतिभागुणः ॥६॥

सत्स्वपि पुरातन कवि प्रबन्धेषु यदि स्यात्प्रतिभागुणः, तस्मिन्स्वसति न किञ्चिदेव कवेर्वस्त्वस्ति । व्यंग्यच्छायाधर्षणद्वयानुरूपशब्दसन्निवेशोऽर्थ प्रतिमानाभावे कथमुपपद्यते । अनपेक्षितार्थ विशेषाक्षरचरनेन व्यंग्यच्छायेति नेदं नेदीयः सहृदयानाम्, एवं हि सत्यर्थानपेक्षचतुर मधुरचक्षुः रचनापामपि काव्य ध्यपदेश प्रवर्तते । सन्धार्यायोः साहित्येन कथं तथा विधेः विधये काव्य ध्यवस्थेति चेत्—दरोप निष्कार्ण विरसने मया तत्काव्यत्व व्यंग्यहारस्तथा तथा विधानां काव्य सन्दर्भानाम् ।

श्रीधरी—ध्वनि=ध्वनि के, गुणीभूत व्यंग्यस्य च=धीर गुणीभूत व्यंग्य के, इत्य=इस प्रकार, समाश्रयात्=समाश्रयण से, काव्यार्थ विगमो न=काव्य के अर्थ का विराम नहीं है, यदि प्रतिभागुणः स्यात्=यदि प्रतिभा रूप गुण हो ।

पुरातन कवि प्रबन्धेषु मत्स्यपि=पुराने कवियों के प्रबन्धों के होने पर भी, यदि प्रतिभा गुणः स्यात्=यदि प्रतिभा रूप गुण हो, तस्मिन्स्त्वसति=उसके न होने पर, कवेः=कवि के लिये, किञ्चिदेव वस्तु न अस्ति=कोई वस्तु नहीं है, अर्थद्वयानुरूपशब्द सन्निवेशः=दोनों अर्थों अर्थात् ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य के अनु रूप शब्द का सन्निवेश रूप, बन्धच्छाया अपि=बन्धच्छाया भी, अर्थ प्रतिमानाभावे=अर्थ के प्रतिमान के अभाव में, कथमुपपद्यते=कैसे बन सकती है, अनपेक्षितार्थ विशेषाक्षरचर्चनैव=अर्थ की अपेक्षा न करके अक्षर रचना ही, बन्धच्छाया=बन्धच्छाया है, इति इदं सहृदयाना नेदीयः=यह बात सहृदयों के निकटतर नहीं है, हि=क्योंकि, एवं सति=ऐसा होने पर, अर्थानपेक्षः=अर्थ की अपेक्षा न रखने वाले, चतुर मधुर वचन रचनायामपि=चतुर और मधुर वचन की रचना में भी, काव्यव्यपदेशः=काव्य का व्यवहार, प्रवर्तत=चल पड़ेगा, शब्दार्थयोः साहित्येन=शब्द और अर्थ के सहयोग से, काव्यत्वे=काव्य के होने पर, कथं=कैसे, तथाविधे विषये=उस प्रकार के विषय में, काव्य व्यवस्थेति चेत्=काव्य की व्यवस्था कैसे होगी, यह कहते हो तो, (उत्तर है) परोपनिषद्वाच्यं विरचने=दूसरे के द्वारा उपनिषद् अर्थ के बनाने में, यथा साकाव्यत्वं व्यवहारः=जैसे वह काव्य का व्यवहार है, तथा=वैसे, तथाविधानां काव्यसन्दर्भानाम्=उस प्रकार अर्थ की अपेक्षा न रखने वाले काव्य सन्दर्भों का ।

अर्थ—ध्वनि के और गुणीभूत व्यंग्य के इस प्रकार समाश्रय होने से काव्य के अर्थ का विराम नहीं है यदि प्रतिभा रूप गुण हो ।

पुराने कवियों के प्रबन्धों के होने पर भी, यदि प्रतिभा रूप गुण हो, उसके होने पर कवि के लिये कोई वस्तु नहीं है । दोनों अर्थों (ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य) के अनु रूप शब्द का सन्निवेश रूप बन्धच्छाया भी अर्थ के प्रतिमान के अभाव में कैसे बन सकती है ? अर्थ की अपेक्षा न करके अक्षर रचना ही बन्धच्छाया है, यह सहृदयों के निकटतर नहीं है क्योंकि ऐसा होने पर अर्थ की अपेक्षा न रखने वाले चतुर और मधुर वचन की रचना में भी काव्य का व्यवहार चल पड़ेगा । शब्द और अर्थ के सहभाव से काव्यत्व के होने पर कैसे उस प्रकार के विषय में काव्य की व्यवस्था होगी ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि—दूसरे के द्वारा उपनिषद् अर्थ के बनाने में जैसे वह काव्य व्यवहार है, वैसे उस प्रकार अर्थ की अपेक्षा न रखने वाले काव्य सन्दर्भों का भी है ।

न चार्थानन्त्यं व्यंग्यापेक्षयैव यावद्वाच्यापेक्षयापीति प्रतिपादयितुमुच्यते—

अवस्थादेशकालादि विशेषं नपि जायते ।

॥७॥ भ्रान्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि स्वभावतः ॥७॥

शुद्धस्यानपेक्षित व्याप्यस्यापि वाच्यस्यानन्त्यमेव जायते स्वभावतः । स्वभावो ह्यप्यवाच्यानां चेतनानामचेतनानां च यदवस्थानेदाद्देशभेदात्कालभेदात्स्वालक्षण्यभेदाच्चानन्तता भवति । तच्च तथा ध्वन्यर्थः सद्भिः प्रसिद्धानेकस्वभावानुसरणरूपया स्वभावोक्त्यापि तावदुपनिबध्यमाननिरवधिः काव्यार्थः सम्पद्यते । तथा ह्यवस्थानेदादवत्त्व यथा भगवती पार्वती कुमारसम्भवे 'सर्वोपमाद्रव्य समुच्चयेन' इत्यादिभिर्लक्ष्मिभिः प्रथममेव परिममापित रूप वर्णनापि पुनर्भगवतः शम्भोलोचनगोचरमायान्तो 'यस्यैव पुष्पाभरणं बहन्ती' मन्मथापकरणभूतेन मन्मथगतेरेणोपवर्णिता । सैव च पुनर्नवोद्वाहसमये प्रसाध्यमाना 'तां प्राप्नुवती तत्र निवेश्य तन्वीम्' इत्याद्युक्तिभिर्गर्बिणैश्च प्रकारेण निरूपितं सौष्ठवा । न च ते तस्य कवरेकप्रवासिकृतकृता वर्णनं प्रकारा अपुनस्तत्त्वेन वा नव नवार्थनिर्भरत्वेन वा प्रतिभासन्ते । दक्षितमेव चेतद्विधम वाणलोलायाम्—

धीधरी—न चार्थानन्त्यं व्याप्यपेक्षयैव—न केवलं अर्थ का भ्रान्त्य व्याप्य अर्थ की अपेक्षा से ही है, यावत्—अपितु, वाच्यापि लयापि—वाच्य अर्थ की अपेक्षा से भी है, इति प्रतिपादयितुं—यह प्रतिपादन करने के लिये, उच्यते—कहते हैं—
अवस्थादेशकालादि विशेषैरपि—अवस्था, देश, काल आदि के भेदों से भी, स्वभावतः शुद्धस्यापि—स्वभाव से शुद्ध भी, वाच्यस्य भ्रान्त्यमेव—वाच्य का भ्रान्त्य ही होता है ।

शुद्धस्यानपेक्षितव्याप्यस्यापि—व्याप्य की अपेक्षा न रखने वाले भी, वाच्यस्यानन्त्यमेव जायते स्वभावतः—वाच्य का भ्रान्त्य ही स्वभावतः उत्पन्न होता है, हि—यद्यपि, अर्थ—यह, चेतनानां अचेतनानां च—चेतनों और अचेतनों का, स्वभावः—स्वभाव है, यद्—कि, अवस्था भेदाद्देशभेदात्काल भेदात्—अवस्था के भेद से, देश के भेद से, काल के भेद से, स्वालक्षण्यभेदाच्चानन्तता भवति—और स्वालक्षण्य के भेद से अनन्तता होती है, तच्च—और उनके, तथा व्यवस्थितः सद्भिः—उस प्रकार व्यवस्थित होने से, प्रसिद्धानेक स्वभावानुसरणरूपया—प्रसिद्ध अनेक स्वभावों के अनुसरण रूप वाली, स्वभावोक्त्यापि—स्वभावोक्ति से भी, तावदुपनिबध्यमानं—उपनिबध्यमान वाच्यापि से, निरवधि काव्यार्थं सम्पद्यते—अवधिशून्य काव्यार्थ सम्पन्न होता है, अवस्थानेदानवत्त्व यथा—अवस्था के भेद से नवत्व जैसे, भगवती पार्वती कुमारसंभवे—देवी पार्वती कुमारसंभवे में, सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन—सभी उपमाद्रव्य के समूह से, इत्यादिभिर्लक्ष्मिभिः—इत्यादि उक्तियों के द्वारा, प्रथममेव परिममापितरूप वर्णनापि—पहले ही परिममापन रूप के वर्णन से युक्त होकर भी, पुनः—फिर, भगवतः शम्भोलोचनगोचरमायान्ती—भगवान् शकर के दृष्टिगोचर

होती हुई, वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती—वसन्त के पुष्पों का आभरण धारण करती हुई, मन्मथोपकरणभूतेन—मन को मथन करने वाले कामदेव के उपकरण हुए, मङ्गल्यन्तरेणोपवर्णिता—दूसरे प्रकार से उपवर्णित है, सैव च पुनः—और वही फिर, नवोद्गात ममये—नये विवाह के समय में, प्रमाध्यमाना—शृंगारयुक्त होती हुई, (पार्वती का) ना तन्वीम्—उस कृश शरीर वाली को, शङ्खमुखी तत्र निवेश—पूर्वाभिमुख बँठाकर, इत्याद्युक्तिभिः—इत्यादि उक्तियों से, नवैवैवकारेण—नये ही प्रकार से, निरूपित रूप सोष्ठवा—रूप के सोष्ठव का निरूपण है, तस्य कवेः—उस कवि के, एकत्रवासकृतता—एक जगह ही बार-बार किये गये, वर्णन प्रकाराः—वर्णन प्रकार, अपुनरुक्तत्वेन—अपुनरुक्त रूप से, वा—अथवा, नवनवार्थनिर्भरत्वेन वा—नव नवार्थ निर्भर रूप से, न प्रतिभासन्ते—नही प्रतिभासित होते, एतत्—इस बात को, विषमबाणलीलायाम्—विषम बाण लीला नामक ग्रन्थ में, दशितमेव—दिखाया ही है।

अर्थ—न केवल अर्थ का आनन्द ब्यंग्य अर्थ की अपेक्षा से ही है अपितु वाच्य अर्थ की अपेक्षा से भी है, यह प्रतिपादन करने के लिये कहते हैं—

अवस्था, देश, काल आदि के भेदों से भी स्वभावतः शुद्ध भी वाच्य का आनन्द ही होता है।

ब्यंग्य की अपेक्षा न रखने वाले भी, वाच्य का आनन्द ही स्वभावतः उत्पन्न होता है क्योंकि यह चेतनो और अचेतनो का स्वभाव है कि अवस्था के भेद से, देश के भेद से, काल के भेद से और स्वात्मसंख्य के भेद से अनन्तता होती है और उनके उस प्रकार व्यवस्थित होने से प्रसिद्ध अनेक स्वभावों के अनुसरण रूप वाली स्वभावोक्ति से भी उपनिबध्यमान वाच्यार्थों के अवधि शून्य काव्यार्थ सम्पन्न होता है, अवस्था के भेद से नवत्व जैसे देवी पार्वती कुमारसंभव में सभी उपमा द्रव्य के समूह में इत्यादि उक्तियों के द्वारा पहले ही परिसमाप्त रूप के वर्णन से मुक्त होकर भी, फिर भगवान् शंकर के दृष्टिगोचर होती हुई, वसन्त के पुष्पों का आभरण धारण करती हुई, मन को मथन करने वाले कामदेव के उपकरण भूत रूप में दूसरे प्रकार से उपवर्णित है और वही फिर नये विवाह के अवसर पर प्रसाधित होती हुई पार्वती का 'उस कृश शरीर वाली को पूर्वाभिमुख बँठाकर' इत्यादि उक्तियों से नवीन ढंग रूप सोष्ठव का निरूपण है, उस कवि के, एक जगह ही बार-बार किये गये वे वर्णन प्रकार अपुनरुक्त रूप से या नव नवार्थ रूप से प्रतिभासित नहीं होते, इस बात को विषम बाण लीला नामक ग्रन्थ में दिखाया ही है। जैसे—

ण अ ताण घडइ ओही,

ण ते दीसन्ति कह वि पुनरुत्ता ।

छे विन्ममा विआणं

अत्या वा सुकइवाणोणम् ॥

न च तेषां घटते वधिः, न च ते दृश्यन्ते पुनरुक्ताः ।

ये विभ्रमाः प्रियाणामर्या वा मुकविवाणीनाम् ॥

अथमपरश्चावस्थाभेदप्रकारो यद् चेतनानां सर्वेषां चेतनं द्वितीयं रूपमभिमानित्वं प्रसिद्धं हिमवद्गङ्गादीनाम् । तच्चोचितं चेतनविषय-स्वरूपं योजनयोपनिबध्यमानमन्यदेव सम्पद्यते । यथा कुमारसम्भव एव पर्वतरूपस्य हिमवतोवर्णनं, पुनः सप्तपि प्रियोक्तिषु चेतन तत्स्वरूपा-पेक्षया प्रदर्शितं तदपूर्वमेव प्रतिभाति । प्रसिद्धश्चायं सत्कवीनां मार्गः । इदं च प्रस्थानं कवि व्युत्पत्तये विषम वाणलीलायां सप्रपञ्चं दर्शितम् । चेतनानां च बाल्याद्यवस्थाभिरन्यत्वं सत्कवीनां प्रसिद्धमेव । चेतनानाम-वस्था भेदेऽप्यव्यवहारावस्था भेदान्नानात्वम् । यथा कुमारीणां कुसुमशर-भिन्नहृदयानामन्यासां च । तत्रापि विनीतानामविनीतानां च । अचेतनानां च भावानामारम्भाद्यवस्थाभेदविभ्रानामेकैकशः स्वरूपमुप-निबध्यमानमानन्त्यमेवोपमाति । यथा —

श्रीधरी—ये=जो, प्रियाणां=प्रियाओं के, विभ्रमाः=हाव-भाव, वा=अथवा, मुकविवाणीनां अर्थाः=मुकवि की वाणियों के अर्थ हैं, तेषां अर्थाः न घटते=उनकी अवधि समाप्त नहीं होती, ते कथमपि=वे किसी प्रकार भी, पुनरुक्ताः न दृश्यन्ते=पुनरुक्त प्रतीत नहीं होते ।

अथमपरश्चावस्थाभेद प्रकारो=और यह दूसरा अवस्था भेद का प्रकार है यद्=जो, हिमवद्गङ्गादीनां=हिमालय और गंगा आदि, अचेतनानां सर्वेषां=समस्त अचेतनों का, चेतनं द्वितीयं=चेतन दूसरा, रूपमभिमानित्वं प्रसिद्धं=रूप, अभिमानो रूप में प्रसिद्ध है, तच्च=और वह, उचितं चेतनविषय स्वरूपयोजनया=उचित चेतन सम्बन्धी स्वरूप की योजना से उपनिबध्यमानमन्यदेव सम्पद्यते=उपनिबध्यमान होकर अन्य में ही हो जाता है, यथा=जैसे, कुमारसम्भव एव=कुमारसम्भव में ही, पर्वतरूपस्य हिमवतो वर्णनं=पर्वत स्वरूप हिमालय का वर्णन है, पुनः=फिर, सप्तपिप्रियोक्तिषु=सप्तपियों की प्रिय उक्तिओं में, चेतनतत्स्वरूपा-पेक्षया=चेतन उसके स्वरूप की अपेक्षा से, प्रदर्शितं=दिखाया गया है, तदपूर्वमेव प्रतिभाति=वह अपूर्व ही प्रतीत होता है, अथ च मार्गः=यह मार्ग, सत्कवीनां प्रसिद्धिः=सत्कवियों का प्रसिद्ध है, इदं च प्रस्थानं=इस यह प्रस्थान, कवि व्युत्पत्तये=कवियों की व्युत्पत्ति के लिये, विषमवाणलीलायां सप्रपञ्चं दर्शितम्=विषम वाण लीला में विस्मय के माय दिखाया गया है, चेतनानां=चेतनों का, बाल्याद्यवस्थाभिरन्यत्वं=बाल्य आदि अवस्थाओं में अन्य होना, सत्कवीनां प्रसिद्ध-मेव=सत्कवियों की प्रसिद्ध ही है, चेतनानां=चेतनों का, अवस्थाभेदेऽप्यव्यवहारावस्था-भेदात्=अवस्था भेद में भी अवस्थाने अवस्था भेद में, नानात्वम्=नानात्व है, यथा=जैसे, कुसुमशरभिन्नहृदयानां=वान वाणों में बिद्ध हृदय वाली, कुमारीणां

कुमारियों का, प्रव्यासां च=घोर दूसरी नायिकाओं का, तत्रापि=वहाँ भी, विनीतानां प्रविनीतानां च=विनीतों घोर प्रविनीतों का, च=घोर, प्रारम्भादि प्रव्यासा भेदभिन्ना=प्रारम्भ आदि प्रव्यासों के भेद में भिन्न, प्रचेतनानां भावानां=प्रचेतन भावों का, एकैकम्=एक-एक करके, स्वरूपमुपनिबध्यमानं=स्वरूप उपनिबध्यमान होकर, प्रान्त्यमेवोपजायते=प्रान्त्य को ही प्राप्त करता है।

जो प्रियाओं के हाव-भाव या सुकवि की वाणियों के धर्म हैं, उनकी समाप्ति नहीं होती, वे किसी प्रकार पुनरुक्त भी प्रतीत नहीं होते।

घोर यह दूसरा प्रव्यास भेद का प्रकार है जो हिमालय घोर गंगा आदि समस्त प्रचेतनो का चेतन दूसरा रूप अभिमानो रूप से प्रसिद्ध है घोर वह उचित चेतन सम्बन्धी स्वरूप की योजना में उपनिबध्यमान होकर प्रत्यक्ष हो जाता है। जैम, कुमारसमय में ही पर्वत स्वरूप हिमालय का वर्णन है, फिर सप्तपियों की प्रिय उक्तियों में चेतन उसके स्वरूप को प्रेक्षा से दिखाया है। वह प्रपञ्च ही प्रतीत होता है। यह सत्कवियों का मार्ग प्रसिद्ध है घोर यह प्रस्थान कवियों की व्युत्पत्ति के लिये दिष्ट बाणनीला में विस्तार के माप दिखाया है। चेतनों का बाल्य आदि प्रव्यासों से भिन्न होना सत्कवियों में प्रसिद्ध ही है। चेतनों का प्रव्यास भेद में भी प्रवान्तर प्रव्यास भेद से नानात्व है, जैसे—काम बाणों से विद्ध हृदय बाजो कुमारियों का और दूसरी नायिकाओं का, वहाँ भी विनीतों घोर प्रविनीतों का, और प्रारम्भ आदि प्रव्यासों के भेद से भिन्न प्रचेतन भावों का एक-एक करके स्वरूप उपनिबध्यमान होकर प्रान्त्य को ही प्राप्त करता है। जैसे—

हंसानां निनदेयुः कथलितेरासज्यते कूजता,

मन्यः कोऽपि कषाय कण्ठमुठनादघघरो विभ्रमः ।

ते सम्प्रत्यकठोरवारणवधू दन्तांकुरस्पधिनो,

निर्माता कमलाकरेषु विसिनीकन्दारिमग्रन्ययः ॥

एषमन्मत्रापि दिशानयानुसर्तध्वम् ।

देशमेवाधनात्यमचेतनानां तावत् । यथा बायूनां नानादिदेश-

चारिणामन्येयामपि सलिलकुसुमादीनां प्रसिद्धमेव । चेतनानामपि मानुष पशुपक्ष प्रभृतीनां ग्रामारण्य सलिलादि समेधितानां परस्परं महान्विशेषः समुपलक्ष्यत एव । स च विविध्य यथायथमुपनिबध्यमानस्तथैवान्त्य-मायाति । तथा हि मानुषाणामेव तावद्दिग्देशादिभिन्नानां ये व्यवहार-ध्यापारादिषु विचित्रा विशेषास्तेषां केनान्तः शक्यते सन्तुम्, विशेषतो योपिताम् । उपनिबध्यते च तत्सर्वमेव सुकविभिर्यथा प्रतिभम् ।

श्रीघरी—कूजतां हंसानां निनदेयुः=कूजते हुए हंसों की प्रवाहों

यः=विनके द्वारा, अन्यः कोऽपि=कोई दूसरा, कषाय कण्ठमुठनाद=

में लोटने से, घ्राघर्षरो विभ्रमः=घरघराहट के रूप में-विभ्रम को, घ्रासज्यते=घ्रासक्त हो जाती है, ते=वे, सम्प्रति=इस समय, अकठोरवारणवधू दन्ताङ्कुर स्पर्धिना=कोमल हथिनो के दन्ताङ्कुर के साथ स्पर्धा करने वाली, विभिनीकुदाग्रिम-ग्रन्थयः=कमलिनो के कन्द के अगले हिस्से की गाँठें, कमलाकरेषु=सरोवरो में, निर्याताः=निकल पड़ीं ।

एयमन्यथापि=इसी प्रकार अन्यत्र भी, अनयादिशयानुसृतं व्यम्=इस दिशा से अनुसरण करना चाहिए ।

अचेतनानां=अचेतनों का, देशभेदान्नानास्व तावत्=देश भेद से नानास्व है, यथा=जैसे, नानादिदेशचारिणां वायूनां=अनेक दिशाओं एवं देशों में विचरण करने वाली हवाओं का, अन्येषामपि=अन्य भी, सलिलकुसुमादीनां प्रतिप्लवेन=जल, फूल आदि का नानास्व प्रसिद्ध हो है, ग्रामरम्यसलिला दि समेषितानां=ग्राम, जंगल, जल आदि में बड़े हुए, मानुष पशुपक्षिप्रभृतीनां चेतनानामपि=मनुष्य, पशु, पक्षी प्रभृति चेतनों का भी, परस्परं=आपस में, महान् विशेषः समुपलक्ष्यत एव=महान् विशेष समुपलक्षित होता ही है, स च विविध्यं=घोर वह विवेचन करके, यथाम्यमुपनिबध्यमानः=ठीक-ठीक उपनिबध्यमान होकर तथैवमान्यमायाति=उसी प्रकार आनन्द को प्राप्त करता है, तथा हि=जैसा कि, दिदेशभिन्नानां=दिशा और देश आदि से भिन्न, मानुषाणामेव=मनुष्यों के ही, ये व्यवहार व्यापारादियु=जो व्यवहार और व्यापार आदि में, विचित्रां विधेयां=विचित्र भेद हैं, तेषां केनान्तः शक्यते गन्तुम्=उनका पार कोन या सबसा है, विशेषतोऽप्योपि ताम्=विशेष रूप से स्त्रियों के, च=और, तत्सर्वमेव=उन सबको ही सुकविभिः=सुकवियों के द्वारा, यथा प्रतिभम्=प्रतिभा के अनुसार, उपनिबद्ध किया जाता है ।

अर्थ—कूजते हुए हंसी की आवाजों में जो कोई दूसरा कसीले कंठ में लोटने से, घरघराहट के रूप में विभ्रम को घ्रासक्त कर देती है, वे इस समय कोमल हथिनो के दन्ताङ्कुर के साथ स्पर्धा करने वाली कमलिनो के कन्द के अगले हिस्से की गाँठें, सरोवरों में निकल पड़ीं हैं ।

इस प्रकार अन्यत्र भी इस सम्बन्ध में अनुसरण करना चाहिए, अचेतनों का देश भेद से भी नानास्व होता है, जैसे—नाना दिशाओं किंवा देशों में विचरण करने वाली हवाओं का, अन्य भी जल, फूल आदि का नानास्व प्रसिद्ध हो है, ग्राम, जंगल, जल आदि में बड़े हुए चेतन मनुष्य पशु, पक्षी प्रभृतियों का परस्पर महान् विशेष समुपलक्षित होता ही है, घोर वह विवेचन करके ठीक-ठीक उपनिबध्यमान होकर उसी प्रकार आनन्द को प्राप्त करता है, जैसा कि दिशा और देश आदि से भिन्न मनुष्यों के ही जो व्यवहार और व्यापार आदि में विचित्र भेद हैं, उनका पार कोन या सकता है ? विशेष रूप से स्त्रियों का और उन सबको ही सुकवि लोग अपनी प्रतिभा के अनुसार उपनिबद्ध करते हैं ।

कालभेदाच्च नानात्वम् ।

यद्यतुं भेदाद्दिग्ब्योमसलिलादीनामचेतनानाम् । चेतनानां श्रोतुमुक्थादयः काल विशेषाश्रयिणः प्रसिद्धा एव । स्वालक्षण्य प्रभेदाच्च सकल जगद्गतानां वस्तूनां विनिवन्धनं प्रसिद्धमेव । तच्च यथा वस्थितमपि तावदुपनिबध्यमानमनन्ततामेव काव्यार्थस्यापादयति ।

श्रीधरी—च=श्रीर, कालभेदात्=काल के भेद से, नानात्वम्=नानात्व है, यथा=जैसे, ऋतु भेदाद्=ऋतु के भेद से, दिग्ब्योमसलिलादीनामचेतनानाम्=दिशा, आकाश, जल आदि अचेतनो का, चेतनानां च=श्रीर चेतनों के, श्रोतुमुक्थादयः श्रोतुमुक्थ आदि (भेद) काल विशेषाश्रयिणः प्रसिद्धा एव=काल विशेष का आश्रयण करने वाले प्रसिद्ध ही हैं, स्वालक्षण्य प्रभेदाच्च=श्रीर स्वालक्षण्य स्वरूप के प्रभेद से, सकल जगद्गतानां वस्तूनां=समस्त संसार की वस्तुओं का, विनिवन्धनं=विनिवन्धन, प्रसिद्धमेव=प्रसिद्ध ही है, तच्च=श्रीर वह, यथावस्थितमपि=जैसा है वैसा भी, उपनिबध्यमानं=उपनिबध्यमान होकर, काव्यार्थस्य अनन्ततामेव सम्पादयति=काव्य के अर्थ को अनन्त ही प्राप्त कराता है ।

अर्थ—श्रीर काल के भेद से नानात्व होता है, जैसे—ऋतु से दिशा, आकाश और जल आदि अचेतनो का, और चेतना के श्रोतुमुक्थ आदि भेद काल विशेष का आश्रयण करने वाले प्रसिद्ध ही हैं, स्वालक्षण्य स्वरूप के प्रभेद से समस्त संसार की वस्तुओं का विनिवन्धन प्रसिद्ध ही है, और वह जैसा है, उस प्रकार भी अवस्थित होकर उपनिबद्ध होता हुआ काव्य के अर्थ को अनन्त ही प्राप्त कराता है ।

अत्र केचिदावशीरन्—यथा सामान्यात्मनावस्तुनि वाच्यतां प्रतिपद्यन्ते न विशेषात्मना; तानि हि स्वयमनुभूतानां सुखादीनां तन्निमित्तानां च स्वरूपमन्यत्रा रोपयद्भिः स्वपरानुभूतरूप सामान्यमात्राश्रयेणोपनिबध्यन्ते, कविभिः । न हि तैरतीतमनागतं वर्तमानञ्च परिचितादिस्वलक्षणं योगिभिरिव प्रत्यक्षीक्रियते; तच्चानुभावाद्यनुभवसामान्यं सर्वप्रतिपत् साधारणं परिमितत्वात्पुरातनानामेव शोचरीभूतम्, तस्या विषयत्वानुपपत्तेः अतएव स प्रकार विशेषो ये रक्षतनैरभिनवत्वेन प्रतीयते तेषामभिमानमात्रमेव भाणीति कृतं वैचित्र्यमात्रमत्रास्तीति ।

श्रीधरी—अत्र=यहाँ, केचिद्=कुछ लोग, आवशीरन्=यदि कहें (कि) यथा=जैसे, सामान्यात्मना=सामान्य रूप से, वस्तुनि वाच्यतां प्रतिपद्यन्ते=वस्तुएँ वाच्य भाव को प्राप्त होती हैं, न विशेषात्मनाः=न कि विशेष रूप से, हि=क्योंकि, तानि=वे, स्वयमनुभूतानां=स्वयमनुभव किये हुए, सुखादीनां तन्निमित्तानां=सुख आदि के और उनके कारणों के, स्वरूपमन्यत्रा रोपयद्भिः=स्वरूप को अन्यत्र आरोपित करते हुए, कविभिः=कवियों के द्वारा, स्वपरानुभूत रूप सामान्यमात्राश्रयेणोप-

निबध्यते=अपने और दूसरे के द्वारा अनुभूत रूप सामान्य मात्र के आश्रयण से उपनिबद्ध किये जाते हैं, न हि सः=न कि वे कवि, प्रतीतमानगतं वर्तमानञ्च=प्रतीत, भविष्य और वर्तमान, परिचितादिस्वलेक्षण=परिचित आदि स्वलेक्षण स्वरूप को, योगिभिरिव प्रत्यक्षी क्रियते=योगियों की भांति प्रत्यक्ष करते हैं, तन्वानुमानानुभव सामान्य=वह अनुभव योग्य वस्तु के अनुभव का सामान्य, सर्व प्रतिपत्ति साधारण=सब जानकारों के लिये साधारण, परिमितत्वात्पुनरतनानामेव=परिमित होने के कारण प्राचीन कवियों का ही, गोचरीभूतम्=विषय किया हुआ है, तस्योपपन्नं त्वानुपपत्तेः=क्योंकि उसका भविष्यत्त्व उपपन्न नहीं है, अतएव=इसलिये, स प्रकार विशेषो=उस प्रकार विशेष को, यैरद्यतनैः=जिसे आज के लोगों ने, अभिनवदेन=अभिनव रूप से, प्रतीयते=समझा है, तेषां अभिमान-मानमेव=उन्हें अभिमान मात्र ही है, भविति कृतं=उक्ति द्वारा किया हुआ, वैचित्र्यमात्र अत्रास्तीति=वैचित्र्य मात्र ही यहाँ है।

अर्थ—यहाँ यदि कुछ लोग कहें कि जैसे सामान्य रूप से वस्तुएं वाच्यभाव की प्राप्त होती हैं, न कि विशेष रूप से, क्योंकि वे स्वयं अनुभव किये हुए मुख आदि के और उनके निमित्त कारणों के स्वरूप को अन्वय आलोचित करते हुए, कवियों के द्वारा अपने और दूसरे के द्वारा अनुभूत रूप सामान्य मात्र के आश्रयण से उपनिबद्ध किये जाते हैं। न वे कवि प्रतीत, भविष्य और वर्तमान परिचित आदि स्वलेक्षण स्वरूप को योगियों की तरह प्रत्यक्ष करते हैं अपितु वह अनुभव के योग्य वस्तु के अनुभव का सामान्य सब जानकारों के लिये साधारण और परिमित होने के कारण प्राचीन कवियों का ही विषय किया हुआ है, क्योंकि उसका भविष्यत्त्व उपपन्न नहीं है, अतएव उस प्रकार विशेष को जिन आज के लोगों ने अभिनव रूप से समझा है, उन्हें अभिमान मात्र ही है, क्योंकि उक्ति वैचित्र्य मात्र ही यहाँ है।

तत्रोच्यते—यत्कृतं सामान्यमात्रा श्रयेण काव्यप्रवृत्तिस्तस्य च परिमितत्वेन प्रागेव गोचरीकृतत्वाच्चास्ति नवत्वं काव्यवस्तूनामिति, तदयुक्तम्; यतो यदि सामान्य मात्रमाश्रित्य काव्यं प्रवर्तते किङ्कृतस्तहि महाकविनिबध्यमानानां काव्यायानामतिशयः, वात्मीकि द्यतिरिक्तस्यान्य-स्य कवि व्यपदेश एव वा सामान्य द्यतिरिक्तस्यान्यस्य काव्यायस्याभावात्, सामान्यस्य आदिकविनेव प्रदर्शितत्वात्। उक्तिवैचित्र्यान्नेप दोष इति चेत्—किमिदमुक्तिवैचित्र्यम्? उक्तिर्ह वाच्यविशेषप्रतिपादि वचनम्। तद्वैचित्र्ये कथं न वाच्यवैचित्र्यम्। वाच्यवाचकयोरेवनाभावेन प्रवृत्ते। वाच्यानां च काव्य प्रतिभासमानानां यद्वपं तत्तु ग्राह्यविशेषाभेदेनैव प्रतीयते। तेनोक्तिवैचित्र्यवादिना वाच्यवैचित्र्यमनिच्छताप्यवश्यमेवाभ्युप-गन्तव्यम्। तदयमत्र संक्षेपः—

धोषरी—अत्रोच्यते=यहाँ कहते हैं, यत्तु उक्तम्=जो कि कहा है, सामान्यमात्राश्रयेण=सामान्य मात्र के आश्रयण से, काव्य प्रवृत्तिः=काव्य की प्रवृत्ति होती है, तस्य च परिमितत्वेन=और उस सामान्य मात्र के परिमित होने के कारण, प्रागेवधोचरीकृतत्वात्=पहले ही विषय कर लिये जाने से, काव्य वस्तुओं का, नास्ति नवत्वम्=नवत्व नहीं है, तद्युक्तम्=यह ठीक नहीं है, मंतः=क्योंकि यदि सामान्यमात्रमाश्रित्य=यदि सामान्य मात्र का आश्रयण करके, काव्य प्रवर्तते=काव्य प्रवृत्त होता है, तर्हि किङ्कृत=तो किसके द्वारा, महाकवि निबध्यमानानां=महाकवियों के द्वारा बनाये गये, काव्यार्थानामतिशयः=काव्यार्थों का वैचित्र्य ही होगा ? वा=अथवा, वास्मोकि व्यतिरिक्तस्यान्यस्य कवि व्यपदेश एव=वास्मोकि को छोड़कर दूसरे का कवि नाम ही, (किसके द्वारा किया गया होगा ?) सामान्य व्यतिरिक्तस्य=सामान्य को छोड़कर, अन्यस्य काव्यार्थस्य अभावात्=दूसरे काव्यार्थ का अभाव है, सामान्यस्य, आदिकविर्नैव प्रदर्शितत्वात्=क्योंकि आदि कवि के द्वारा सामान्य प्रदर्शित किया जा चुका है, उक्तिवैचित्र्याश्रये दोष इति चेत्=उक्ति वैचित्र्य के कारण यह दोष नहीं है, यह कहें तो प्रश्न होता है कि, किमिदं उक्ति वैचित्र्यम्=यह उक्ति वैचित्र्य क्या है ? उक्तिर्हि वाच्य विशेष प्रतिपादि वचनम्=उक्ति वाच्य विशेष के प्रतिपादन करने वाले वचन को कहते हैं, सर्वैचित्र्ये=उसके वैचित्र्य में, कथं न वाच्य वैचित्र्यम्=कैसे वाच्य का वैचित्र्य नहीं होगा, वाच्यवाचकयोरविनाभावेन प्रवृत्ते=वाच्य और वाचक की अविना भाव से प्रवृत्ति होती है, प्रतिभासमानानां वाच्यानां=प्रतिभासमान वाच्यों का, काव्ये यद्रूपं=काव्य में जो रूप है, तन्म=वह तो, प्राह्यविशेषाभेदेनैव प्रतीयते=प्राह्य विशेष के अभेद से ही प्रतीत होता है, तेन=उससे, उक्तिवैचित्र्यवादिना=उक्ति वैचित्र्यवादी को, वाच्यवैचित्र्यमनिच्छताऽपि=वाच्य के वैचित्र्य की इच्छा न रखते हुए भी, अवश्यमेवाम्युपगन्तव्यम्=अवश्य ही मानना चाहिए, तदवमनं सर्वोप=तो यह यहाँ मध्ये है ।

अर्थ—यहाँ कहते हैं कि—जो कहा है कि सामान्य मात्र के आश्रयण से काव्य की प्रवृत्ति होती है और उस सामान्य मात्र के परिचित होने के कारण पहले ही विषय कर लिये जाने से काव्य वस्तुओं का नवत्व नहीं है, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यदि सामान्यमात्र का आश्रयण करके काव्य प्रवृत्त होता है तो किसके द्वारा महाकवियों के बनाये गये काव्यार्थों का वैचित्र्य होगा ? वा वास्मोकि को छोड़कर दूसरे कवि का नाम ही किसके द्वारा किया गया होगा ? अब कि सामान्य को छोड़कर दूसरे काव्यार्थ का अभाव है, क्योंकि आदि कवि के द्वारा सामान्य प्रदर्शित किया जा चुका है, उक्ति वैचित्र्य के कारण यह दोष नहीं है, यदि यह कहें तो प्रश्न होता है कि यह उक्ति वैचित्र्य क्या है ?

उक्ति वाच्य विशेष के प्रतिपादन करने वाले वचन को कहते हैं, उसके वैचित्र्य में कैसे वाच्य का वैचित्र्य नहीं होगा ? क्योंकि वाच्य और वाचक की

अविनाभाव से प्रवृत्ति होती है और प्रतिभा ममान वाच्यों का काव्य में जो रूप है वह तो प्राप्ति विशेष के अभेद से ही प्रतीत होता है। उससे उचित वैचित्र्यवादी को वाच्य के वैचित्र्य की इच्छा न रखते हुए भी अवश्य ही मानना चाहिए। इसनिये यही यह संक्षेप है—

वाल्मीकि व्यतिरिक्तस्य यद्येकस्यापि कस्यचित् ।

इष्यते प्रतिभार्थेषु तत्तदानन्त्यमस्यम् ॥

किञ्च, उक्तिवैचित्र्यं यत्काव्यनवत्वे निबन्धनमुख्यते तदस्मत्पक्षानु-
गुणमेव । यतो यावानर्थं काव्यार्थानन्त्यमेव हेतुः प्रकारः प्रादर्शितः स
सर्वत्र पुनरुक्तिवैचित्र्याद्विगुणताभापद्यते । यश्चायमुपमाश्लेषादिरसकार-
वर्गः प्रसिद्धिः स भणिति वैचित्र्यादुपनिबध्यमानः स्वयमेवानवधिर्घटते पुनः
शतशालताम् । भणितिश्च स्वभावा भेदेन व्यवस्थिता सती प्रतिनियत
भाषा गोचरार्थं वैचित्र्यं निबन्धनं पुनरपरं काव्यार्थानामानन्त्यमापादयति,
यथा ममैव—

महमह इति भणन्त उ वज्रजि कालो जणस्स ।

तोइ ण वेउ जणहण गोघरी भोदि मणैसा ॥

[मम मम इति भणन्ता वज्रजि कालो जनस्य ।

तथापि न वेवो जनार्दनो गोचरो भवति मनसः ॥]

श्रीघरी—वाल्मीकि व्यतिरिक्तस्य=वाल्मीकि को छोड़कर, यद्येकस्यापि
कस्यचित्=यदि किसी एक कवि की, प्रतिभा अर्थेषु इष्यते=प्रतिभा अर्थों में मान
ली जाती है, तद्=वह, आनन्त्यं=आनन्त्य, अस्यम्=अस्यम् है,

किञ्च=और भी, उक्तिवैचित्र्यं=उक्ति वैचित्र्य को, यत्काव्य नवत्वे=
जो काव्य के नवत्व में, निबन्धनमुख्यते=प्रयोजक कहते हैं, तदस्मत्पक्षानुगुणमेव=
वह हमारे पक्ष के अनुकूल ही है, यतः=क्योंकि, यावान्=जितना, अर्थं=यह,
काव्यार्थानन्त्य भेद हेतुः=काव्य के अर्थ के भेद को करने वाला, प्रकारः=प्रकार,
प्रादर्शितः=पहले दिखाया गया है, स सर्व एव=वह सब ही, पुनः=फिर,
उक्तिवैचित्र्यात्=उक्तिवैचित्र्य से, विगुणताभापद्यते=दुगुणा हो जायेगा, यश्चायं=
और जो यह, उपमाश्लेषादिरसकार वर्गः प्रसिद्धः=उपमा श्लेष आदि रसकार
वर्गः प्रसिद्ध है, स भणिति, वैचित्र्यादुपनिबध्यमानः=वह भणिति वैचित्र्य से
उपनिबध्यमान होकर, स्वयमेव अनवधिः=स्वय ही अवधि रहित होकर, पुनः
शतशालताम् घटते=फिर शतशः शाखाओं में परिवर्तित हो जायेगा, भणितिश्च
स्वभावा भेदेन=और भणिति अपने भाषा के भेद से, व्यवस्थिता सती=व्यवस्थित
होकर, प्रतिनियत भाषा गोचरार्थवैचित्र्यं निबन्धनं=प्रतिनियत भाषा में रहने
वाले अर्थ वैचित्र्य के निबन्धन रूप, काव्यार्थाना आनन्त्यं=काव्यार्थों का आनन्त्य,
पुनरपरं आपादयति=फिर भी उत्पन्न कर देती है, यथा ममैव=जैसे मेरा ही ।

मम-मम इति मणतः=मेरा-मेरा कहते हुए, जनस्य=मनुष्य का, काल प्रजति=समय बीत जाता है, तथापि=तो भी, देवो जनार्दनः=भगवान्, जनार्दन, मनसः गोचरो न भवति=मन के गोचर नहीं होते ।

धर्मा—वाल्मीकि को छोड़कर यदि किसी एक कवि की प्रतिभा धर्मों में मान ली जाती है तो वह अक्षय भ्रान्त्य है ।

घोर भी उक्ति वैचित्र्य को जो काव्य के नवत्व में प्रयोजक कहते हैं, वे हमारे पक्ष के अनुकूल ही हैं, क्योंकि जितना यह काव्य के धर्म के भ्रान्त्य भेद को करने वाला प्रकार पहले दिखाया गया है, वह सब ही फिर उक्ति वैचित्र्य के कारण दुगुना हो जायेगा और जो यह उपमा, श्लेष आदि अलंकार बर्ण प्रसिद्ध है वह भणिति वैचित्र्य से उपनिबद्ध होकर तथा स्वयं ही अर्थविरहित होकर फिर सैकड़ों शास्त्राचार्यों में परिणत हो जायेगा, घोर भणिति अपनी भाषा के भेद से व्यवस्थित होनी हुई प्रतिनियत भाषा में रहने वाले धर्म वैचित्र्य के निबन्धनरूप काव्याचार्यों का भ्रान्त्य फिर भी उत्पन्न कर देती है, जैसे मेरा ही—

मेरा-मेरा कहते हुए मनुष्य का समय बीत जाता है किन्तु फिर भी भगवान् जनार्दन दृष्टिगोचर नहीं होते ।

इत्थं यथा यथा निरूप्यते तथा तथा न सम्यक्तेऽन्तः काव्यार्थानाम् । इदं तु च्यते—

अवस्थादि विभिन्नानां वाच्यानां विनिबन्धनम् । यत्प्रदर्शितं प्राक् भूम्नैव दृश्यते लक्ष्ये- न तच्छ्रवणमपोहितुम् । तत्तु भाति रसा भयात् ॥६॥

तद्विषयस्य संक्षेपेणाभिधीयते सत्कवीनामुपदेशाय—

रस भावादि सम्बद्धा यद्योचित्यानुसारिणी ।

अन्वीयते वस्तुगतिर्दशकालादि भेदिनी ॥६॥

श्रीधरी—इत्थं=इस प्रकार, यथा यथा निरूप्यते=जैसे-जैसे निरूपण करते हैं, तथा तथा=वैसे-वैसे, काव्यार्थानां=काव्याचार्यों का, अन्तः न, सम्यक्तेः=अन्तः ज्ञात नहीं होता, इदं तु च्यते=परन्तु यह कहते हैं,

अवस्थादि विभिन्नानां=अवस्था आदि से विभिन्न, वाच्यानां विनिबन्धनम्=वाच्याओं का निबन्धन, यत्प्रदर्शितं प्राक्=जो पहले प्रदर्शित हो चुका है, लक्ष्ये=लक्ष्य में, भूम्नैव दृश्यते=बहुतायत से देखा जाता है, तद् अपोहितुम् न शक्यम्=उसका निराकरण नहीं किया जा सकता, तत्तु=वह तो, रसाभयात् भाति=रस के आश्रय से शोभा देता है,

तदिदमत्र—तो यहाँ यह, मरुबीनामुपदेशाय=मरुबियों के उपदेश के लिये, मरुपेण अभिधीयते=संक्षेप में कहते हैं—

रस भावादि सम्बद्धा—रस, भाव आदि से सम्बद्ध, प्रीचित्यानुमार्णिणी—प्रीचित्य का अनुसरण करने वाली, देश कालादि भेदिनी=देशकाल आदि की भेद वाली, वस्तुगतिः प्रतीयते=वस्तुगति का अनुगमन करने है,

अर्थ—इस प्रकार जैसे निरूपण करते हैं वैसे-वैसे काव्यार्थों का मत जानना नहीं पड़ता, परन्तु यह कहते हैं—

अवस्था आदि से विभिन्न वाक्यों का निवृत्त्यन—जो पहले प्रदर्शित हो चुका है—संक्षेप में प्रयुक्तता के साथ दृष्टिगत होता है,—उसको निराकरण नहीं किया जा सकता है—वह तो रस के भाव्य से जोमा देना है।

अतः यहाँ-सत्कवियों के उपदेश के लिये संक्षेप में कहते हैं—

यदि रस, भाव आदि से सम्बद्ध, प्रीचित्य का अनुसरण करने वाली, देश काल आदि की भेद वाली वस्तु गति का अनुगमन करते हैं।

तत्कागणना कवीनामग्येषां परिमित शक्तीनाम् —

वाचस्पतिसहस्राणां सहस्रं रपि यत्नतः ।

निबद्धा सा क्षयं नेति प्रकृतिर्जंगतामिव ॥१०॥

यथा हि जगत्प्रकृतिरतीत कल्प परम्पराविभूत विचित्र वस्तु प्रपञ्चा सती पुनरिदानीं परिक्षीणा परम्परार्थ निर्माण शक्तिरिति न शक्यतेऽभिधातुम् । तद्वदेवेयं काव्यस्थिति रनन्ताभिः कविमतिभिर्ह्यप्यभुक्तापि भेदानां परिहीयते, प्रत्युत नवनवाभिर्व्युत्पत्तिभिः परिषर्धते । इत्थं स्थितेऽपि—

संवादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसाम् ।

स्थितं ह्येतत् संवादिभ्य एव भेषादिना बुद्धयः ॥

किन्तु—

नैकरूपतया सर्वे से भन्तस्या विपश्चिता ॥११॥

अधोर्गो—अग्येषां=अरि, परिमित शक्तीनां=परिमित शक्ति वाले, कवीनां=कवियों की, का गणना=गणना ही क्या ? वाचस्पति सहस्राणां=हजारों वाचस्पतियों के द्वारा भी, सहस्रं रपि यत्नतः=हजारों यत्नों से भी, निबद्धा=निबद्ध, सा=वह, प्रकृतिर्जंगतामिव=ससार की प्रकृति के समान, दायं न एति=होना नहीं होती ।

यथा हि=जिस प्रकार, जगत्प्रकृतिः=संसार की प्रकृति, अतीत परम्परा-विभूत विचित्रवस्तु प्रपञ्चा सती=अतीत कल्पों की परम्परा में विचित्र वस्तु

प्रपञ्च को आविर्भूत करती हुई, पुनरिदानीं—फिर अब, परंपदार्थ निर्माण शक्ति परिक्षीणा इति न शक्यतेऽभिधातुम्—पदार्थों के निर्माण की शक्ति क्षीण हो गई ऐसा नहीं कहा जा सकता, तद्वदेवम्—उसी प्रकार यह, काव्यस्थिति—काव्यस्थिति, अनन्ताभिः कविप्रतिभिरुपभुक्तापि—अनन्त कविवुद्धियों द्वारा उपभुक्त होकर भी, नेदानीं परिहीयते—इस समय समाप्त नहीं है, प्रत्युत—अपितु, नव नवाभिव्युत्पत्तिभिः—नई नई व्युत्पत्तियों से, परिवर्धते—बढ़ती जाती है, इत्थं स्थितेऽपि—इस प्रकार स्थित होने पर भी—

सुमेधसाम्—अच्छी बुद्धि वालों के, बाहुल्येन—अधिकता से, संवादास्तु—संवाद तो, भवन्त्येव—हो ही जाते हैं, हि—क्योंकि, एतत् स्थितं—यह माना जाता है कि, मेधाविनां बुद्धयः—मेधावी लोगों की बुद्धियाँ, संवादित्य एव—संवादिनी होती ही हैं, किन्तु—लेकिन, विपश्चिता—विद्वान् को, ते सर्वे—उन सबको, एक रूपतया न मन्तव्या—एक रूप से नहीं मानना चाहिए ।

अर्थ—तो अन्य परिमित शक्ति वाले कवियों की क्या गणना ?

हजारों वाचस्पतियों के द्वारा भी यत्नपूर्वक निबद्ध वह ससार की प्रकृति की तरह क्षीण नहीं हो सकती ।

जिस तरह संसार की प्रकृति अतीत कल्पों की परम्परा से विचित्र वस्तु प्रपञ्च को आविर्भूत करती है, फिर अब पदार्थों के निर्माण की शक्ति परिक्षीण हो चुकी है ऐसा नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार यह काव्य स्थिति अनन्त कवि-बुद्धियों द्वारा उपभुक्त होकर भी इस समय समाप्त नहीं है, अपितु नई नई व्युत्पत्तियों से बढ़ती जाती है । इस प्रकार स्थित होने पर भी—

सुमेधा जनों के संवाद बहुलतया हो ही जाते हैं ।

क्योंकि यह माना जाता है कि मेधावी लोगों की बुद्धियाँ संवादिनी होती हैं, किन्तु—

विद्वान् को उन सबको एक रूप से नहीं मानना चाहिए ।

कथमिति चेत्—

संवादो ह्यन्य सादृश्यं तत्पुनः प्रतिविम्बवत् ।

आलेख्याकारवत्तुल्यं देहिबच्चं शरीरिणाम् ॥१२॥

संवादो हि काव्यायं स्योच्यते यदन्येन काव्यवस्तुना सादृश्यम् । तत्पुनः शरीरिणां प्रतिविम्बवदालेख्याकारवत्तुल्यं देहिबच्चं त्रिधा व्यवस्थितम् । किञ्चिद्दि काव्यवस्तु वस्त्वन्तरस्य शरीरिणः प्रतिविम्ब-कल्पम् अन्यदालेख्यप्रख्यम्, अन्यत्तुल्येन शरीरिणा सदृशम् ।

तत्र पूर्वमनन्यात्म तुच्छात्म तदनन्तरम् ।

तृतीयं तु प्रसिद्धात्म नान्य साम्यं त्यजेत्कविः ॥१३॥

योधरी—कथमिति चेत्—यदि कहे कैसे, (तो उत्तर है, सवादी हि अन्य सादृश्यं=संवाद अन्य का सादृश्य होता है, तत्पुनः=वह फिर शरीरिणां प्रतिविम्बवत्=देहाधारियों के प्रतिविम्ब के समान, आलेख्याकारवत्=चित्र के आकार की भाँति, तुल्य देहि वच्च=तुल्य शरीरी की तरह रहता है।

सवादो हि=संवाद, काव्यार्थस्य उच्यते=काव्यार्थ का कहलाता है, यदु-
जो कि, अन्येन काव्य वस्तुना=अन्य काव्य वस्तु के साथ, सादृश्यम्=सादृश्य है,
तत्पुनः=वह फिर सादृश्य, शरीरिणां प्रतिविम्बवत्=शरीरियों के प्रतिविम्ब के
समान, आलेख्याकारवत्=चित्र के आकार के समान, तुल्यदेहि वच्च=तुल्य शरीरी
की तरह, त्रिधा व्यवस्थितम्=तीन प्रकार में व्यवस्थित है, हि=क्योंकि, काव्य-
वस्तु=काव्यवस्तु, शरीरिणः वस्त्वन्तरस्य=शरीरी अन्य वस्तु का प्रतिविम्ब-
कल्पम्=प्रतिविम्ब के समान होता है, अन्यदालेख्यम्=अन्य आलेख्य के समान
होता है, अन्यत् तुल्येन शरीरिणा सदृशम्=और अन्य तुल्य शरीर के समान
होता है।

तत्र पूर्वं=उनमें पहला, अनन्यात्म=अनन्यात्म रूप होता है, तदनन्तरं=
उसके बाद, तुच्छात्म=तुच्छात्म होता है, तु=लेकिन, तृतीयं प्रसिद्धात्म=तीसरा
प्रसिद्धात्म होता है, कविः=कवि, अन्यसाम्यं न त्यजेत्=अन्य के साम्य का त्याग
न करे।

अर्थ—अदि कैसे यह कहते हैं तो उत्तर है कि—संवाद अन्य का सादृश्य
होता है, वह फिर शरीरियों के प्रतिविम्ब की भाँति, चित्र के आकार की भाँति
और तुल्य शरीर की भाँति रहता है।

वह काव्यार्थ का संवाद कहलाता है जो अन्य काव्य वस्तु के साथ सादृश्य
रहता है। फिर वह सादृश्य शरीरियों के प्रतिविम्ब की तरह, चित्र के आकार की
तरह और तुल्य शरीरी की तरह होता है।

उनमें पहला सादृश्य अनन्यात्म होता है, उसके बाद का सादृश्य तुच्छात्म
होता है, किन्तु तीसरा सादृश्य प्रसिद्धात्म होता है, कवि को चाहिए कि वह अन्य
के साम्य का त्याग न करे।

तत्र पूर्वं प्रतिविम्बकल्प काव्यवस्तु परिहृत्य सुमतिना । यतस्तद-
नन्यात्म तात्त्विकशरीर इत्यम् । तदनन्तरमालेख्यप्रत्ययसाम्यं शरीरा-
न्तरयुक्तमपि तुच्छात्मत्वेन त्यक्तव्यम् । तृतीयं तु विभिन्न कमनीयशरीर
सद्भावे सति ससंवादमपि काव्यवस्तु न त्यक्तव्यं कविना न हि शरीरी
शरीरिणान्येन सदृशोऽप्येति शक्यते वक्तुम् ।

अतएवोपपादयितुमुच्यते—

आत्मनोजन्यस्य सद्भावे पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि ।

वस्तुमातितरां तन्म्याः शशिच्छायाभिवाननम् ॥१४॥

श्रीधरो—तत्र = उनमें, पूर्व = पहला, प्रतिबिम्बकत्वं = प्रतिबिम्ब के समान, काव्यवस्तु = काव्य वस्तु का, सुमतिना परिहर्तव्यम् = बुद्धिमान् को परित्याग कर देना चाहिये, यतः = क्योंकि, तद् = वह, भ्रनन्यात्म तात्त्विक शरीर शून्यम् = भ्रनन्य रूप तात्त्विक शरीर से शून्य होता है, तदनन्तर = उसके बाद, प्रालेख्यभक्ष्यं = प्रालेख्य के समान, भ्रन्यशरीरान्तरयुक्तमपि = भ्रन्य शरीर से युक्त होकर भी, तुच्छात्मत्वेन त्यक्तव्यम् = तुच्छ रूप होने के कारण त्याज्य है, तु = लेकिन, तृतीयः = तीसरा, विभिन्न कमनीय शरीरं सद्भावे सति = विभिन्न प्रकार के कमनीय शरीर के सद्भाव होने पर, कविना = कवि के द्वारा, संवादमपि काव्यवस्तु = संवादयुक्त होने पर भी काव्यवस्तु, न त्यक्तव्यम् = त्याज्य नहीं है, शरीरी शरीरिणान्येन सदृशोऽपि = शरीरी भ्रन्य शरीर के सदृश होकर भी, एक एव इति = एक ही है, ऐसा, न वक्ष्यते वक्तुम् = नहीं कहा जा सकता ।

एतदेवोपपादयितुं = इसी का उपपादन करने के लिये, उच्यते = कहते हैं ।

भ्रन्यस्य आत्मनः सद्भावे = भ्रन्य आत्मा के सद्भाव में, पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि = पूर्व स्थिति का अनुसरण करने वाला भी, वस्तु = काव्यार्थ, तन्व्याः = तन्वङ्गी रमणीय, शशिच्छायमानमिव = चन्द्रमुख के समान, भानितरा = प्रतिशय गोमित होता है ।

अर्थ उनमें पहला प्रतिबिम्ब समान काव्यवस्तु बुद्धिमान् के लिये त्याज्य है, क्योंकि वह तात्त्विक शरीर से शून्य होता है, उसके बाद का प्रालेख्य-समान भ्रपात् भ्रन्य के माघ माघ्य रखने वाला भ्रन्य शरीर से युक्त होकर भी तुच्छ रूप होने के कारण त्याज्य है, किन्तु तीसरा विभिन्न प्रकार के कमनीय शरीर के होने पर संवादयुक्त होने पर भी, कवि के द्वारा काव्यवस्तु त्याज्य नहीं है । शरीरी भ्रन्य शरीर के सदृश होकर भी एक ही है यह नहीं कहा जा सकता ।

इसा बात का प्रतिपादन करने के लिये कहते हैं—

भ्रन्य आत्मा के सद्भाव में भ्रन्य की पूर्व स्थिति का अनुसरण करने वाला भी काव्यार्थ तन्वङ्गी रमणी के चन्द्रानन की तरह अधिकतर शोभा को देता है ।

तत्त्वस्य सारभूतस्यात्मनः सद्भावेऽन्यस्य पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि वस्तु भातितराम् । पुराणरमणीयच्छायानुगृहीतं हि वस्तु शरीरवत्परां शोभां पुष्यति । न तु पुनरुक्तत्वेनाय आसते । तन्व्याः शशिच्छायामिवाननम् ।

एवं तावत्संवादानां समुदाय, रूपाणां वाक्यार्थानां विभक्ताः सीमान । पदार्थरूपाणां च वस्त्वन्तर सदृशानां काव्यवस्तूनां नास्त्येव दोष इति प्रतिपादयितुमुच्यते—

अक्षरादिरक्षणेनैव योज्यते यत्र वस्तु रचना पुरातनो ।

नूतने स्फुरति काव्य वस्तुनि व्यक्तमेव खलु सा बुध्यति ॥१५॥

श्रीधरी—तत्त्वस्य सारभूतस्मात्मनः=तत्त्व अर्थात् सारभूत आत्मा के, सद्भावै=सद्भाव में, धन्यस्य=धन्य की, पूर्वं स्थित्यनुयाय्यपि=पूर्व स्थिति का अनुकरण करने वाला भी, वस्तु=काव्यवस्तु, भातितराम्=अतिशय शोभा देती है, पुराण रमणीयच्छायानुगृहीतं हि वस्तु=पुरानी रमणीय छाया से अनुगृहीत वस्तु, शरीरवत्=शरीर की तरह, परं शोभां पुष्यति=अधिक शोभा को बढ़ाती है, न तु पुनरुक्तत्वेनापभासते=न कि पुनरुक्त की तरह भविभासित होती है, तन्व्याः=तन्वज्ज्ञी के, शशिच्छायं धाननमिव=चन्द्रकान्ता मुख के समान ।

एवं तावत्=इस प्रकार, संसंवादानां समुदायरूपाणां वाक्यार्थानाम्=संसंवादसमुदाय रूप वाक्यार्थों की, सीमानः=सीमाएँ, विभक्ताः=विभक्त है, च=और, पदार्थ रूपाणां=पदार्थ रूप, वस्त्वन्तरसदृशानां=वस्त्वन्तर सदृश, काव्य-वस्तूनां=काव्य वस्तुओं का, नास्त्येवदोषः=दोष नहीं है, इति प्रतिपादयितुं=इस बात को प्रतिपादित करने के लिये, उच्यते=कहते हैं,

प्रक्षरादिरचनेव=प्रक्षर आदि रचना की भांति, यत्र=जहाँ, पुरातनी वस्तुरचना योज्यते=पुरानी वस्तुरचना की जाती है, नूतने काव्यवस्तुनि स्फुरति=नवीन काव्यवस्तु के स्फुरित होने पर, व्यक्तमेव=स्पष्ट ही, सा न दुष्यति=बहु द्वेषित नहीं होती ।

अर्थ—तत्त्व प्रर्णात् सारभूत आत्मा के होने में धन्य की पूर्वस्थिति का अनुसरण करने वाली भी काव्यवस्तु अतिशय होती है, पुरानी रमणीय छाया से अनुगृहीत काव्यवस्तु शरीर की तरह शोभा को बढ़ाती है, न कि पुनरुक्त रूप से प्रतीत होती है, तन्वज्ज्ञी रमणी के चन्द्रकान्त मुख के समान ।

इस प्रकार संसंवाद समुदाय रूप वाक्यार्थों की सीमाएँ विभक्त हैं, और पदार्थ रूप वस्त्वन्तर सदृश काव्य वस्तुओं का दोष नहीं है, इस बात को प्रतिपादित करने के लिये कहते हैं—

प्रक्षरादि की रचना की तरह जहाँ पुरानी वस्तु रचना की जाती है, नूतन काव्यवस्तु के स्फुरित होने पर स्पष्ट ही बहु द्वेषित नहीं होती ।

न हि वाचस्मतिनाप्यक्षराणि पदानि वा कानिचिदपूर्वाणि घटयितुं शक्यन्ते । तानि तु ताभ्येवोपनिबद्धानि न काव्यादिषु नवतां विरुध्यन्ति । तथैव पदार्थ रूपाणि श्लेषादिमयान्यर्थं तत्त्वानि ।

तस्मात्—

यदपि तदपि रम्यं यत्र लोकस्य किञ्चित् ।

स्फुरितमिदमितीयं बुद्धिरभ्युज्जिहोते ॥

स्फुरण्यं काचिदिति सहृदयानां धर्मकृतिरुपपद्यते ।

श्रीधरी—वाचस्पतिनापि=वाचस्पति भी, कानिचिदपूर्वाणि=कुछ अपूर्व, अक्षराणिपदानि वा=अक्षर या पदों को, घटयितुं न शक्यन्ते=बना नहीं सकते, तानि तु=वे तो, तान्येव=वे ही, उपनिबद्धानि=उपनिबद्ध होकर, काव्यादिषु=काव्य आदि में, नवतां न विरुध्यन्ति=नवीनता का विरोध नहीं करते, तथैव=उसी प्रकार, पदार्थरूपाणि=पदार्थ रूप, श्लेषादिमयानि अर्थं सत्त्वानि=अर्थतत्त्व भी, तस्मात्=इसलिये, यत्र=जहाँ, लोकस्य=लोगों की, रम्यं=नई, स्फुरितं=सूझ है, इति बुद्धिः अभ्युज्जिहति=यह बुद्धि उत्पन्न होती है, सदपि यत्किञ्चित्=वह जो कुछ भी है, रम्यं=वह रम्य है,

स्फुरणं इति=यह कोई अनोखी सूझ है, यह, सहृदयानां चमत्कृतिरुत्पद्यते=सहृदयों के चमत्कार उत्पन्न करता है।

अर्था—वाचस्पति भी कुछ अपूर्व अक्षरों किंवा पदों को बना नहीं सकते, वे तो वे ही उपनिबद्ध होकर काव्य आदि में नवीनता का विरोध नहीं करते। उसी प्रकार पदार्थरूप श्लेषादि अर्थतत्त्व भी, इसलिये—

जहाँ लोगों की यह नई सूझ है यह बुद्धि उत्पन्न होती है, वह जो कुछ भी है रम्य कहलाता है।

यह अनोखी सूझ है, यह बात सहृदयों में चमत्कार उत्पन्न करती है।

अनुगतमपि पूर्वच्छायया वस्तु तादृक्।

सुकविरूप निबध्नन्निन्दतां नोपयाति ॥६॥

तदनुगतमपि पूर्वच्छाययावस्तु तादृक् तादृशं सुकविविवक्षितव्यंग्यवाच्यार्थं समर्पणशब्दरचनारूपया बन्धच्छाययोपनिबध्नन्निन्दतां नोपयाति। तदित्य स्थितम्—

प्रताप्यतां वाचो निमित्तं विविधार्थमितरसा।

न सादः कर्तव्यः कविभिरनवद्योः स्वविषये ॥

सन्ति नवाः काव्यार्थाः परोपनिबद्धार्थं विरचने न कश्चित्कवेर्युगं हतिभाषयित्वा।

परस्वादानेच्छाविरत मनसो वस्तु सुकवेः।

सरस्वत्येवंपा घटयति यथेष्टं भगवती ॥१७॥

श्रीधरी—पूर्वच्छाया अनुगतमपि=पूर्व की छाया है अनुगत भी, वस्तु=वस्तु को, तादृक्=उस प्रकार, सुकविः=बुद्धिमान् कवि, उपनिबध्नन्=उपनिबध्नु करता हुआ, निन्दतां नोपयाति=निन्दा का पात्र नहीं बनता।

ध्वन्यालोकः

तद्=वह, पूर्वच्छायया=पूर्व की छाया से, अनुगतमपि=अनुगत भी, वस्तु=वस्तु को, तादृक्=उस प्रकार, तादृशं सुकविर्विवक्षितव्यं वाच्यार्थं समर्पणं समर्थं शब्दरचनारूपया=सुकवि विवक्षित व्यंग्य और वाच्य अर्थ के समर्पण में समर्थ शब्द की रचना रूप, बन्धच्छायया उपनिबन्धन=बन्धच्छाया से उपनिबन्धन करता हुआ, निम्नता नैव याति=निम्ना का पात्र नहीं बनता, तदित्य स्थितम्=तो इस प्रकार निश्चित हुआ—

अमृतरसा=अमृत के रस के समान, विविधार्था वाचः=विविध अर्थ वाली वाणियों को (कवि लोग), प्रसायन्ता=प्रसारित करें कविभिः=कवियों को, घनवचो स्वविषये=प्रशसनीय अपने विषय में, सादः=विपाद, न कर्तव्यः=नहीं करना चाहिए।

नवाः काव्यार्थाः सन्ति=काव्य के अर्थ नये हैं, परोपनिबद्धार्थं विरचने=दूसरे के द्वारा उपनिबद्ध अर्थ की रचना में, कवेः=कवि का, कश्चिद् गुणः न=कोई गुण नहीं है, इति भावयित्वा=यह सोचकर।

परस्वादानेच्छाविरत मनसः=दूसरे के विषय को ग्रहण करने से विरत मन वाले, सुकवेः=बुद्धिमान् कवि के लिये, एया=यह, भगवती पारवती=देवी सरस्वती, यथेष्टं वस्तु घटयति=पर्याप्त काव्यवस्तु को घटित करती हैं।

अर्थ—पूर्व की छाया से अनुगत भी वस्तु को इस प्रकार बुद्धिमान् कवि उपनिबद्ध करता हुआ निम्ना का पात्र नहीं बनता।

वह पूर्व की छाया से अनुगत भी काव्यवस्तु को उस प्रकार सुकवि विवक्षित व्यंग्य और वाच्य अर्थ के समर्पण में समर्थ शब्द की रचना रूप बन्धच्छाया से उपनिबन्धन करता हुआ सुकवि निम्ना का पात्र नहीं बनता।

अतः यह निश्चित हुआ कि कवि लोग अमृत के रस के समान विविध अर्थ वाली वाणियों का प्रसार करें, कवियों को प्रशसनीय अपने विषय के प्रति विपाद नहीं करना चाहिए।

काव्य के नये अर्थ हैं, दूसरे के द्वारा उपनिबद्ध अर्थ की रचना में कवि का कोई गुण नहीं है, यह सोचकर—

दूसरे के विषय को ग्रहण करने से विरत मन वाले सुकवि के लिये यह देश सरस्वती यथेष्ट काव्यवस्तुओं को घटित कर देती है।

परस्वादानेच्छाविरत मनसः सुकवेः सरस्वत्येया भगवती यथेष्टं घटयति वस्तु। येषां सुकवीनां प्राक्तनं पुण्याभ्यास परिपाकवशेन प्रवृत्तिस्तेषां परोपरचितार्थपरिग्रहनिस्पृहाणां स्व व्यापारो न कश्चिदुपयुज्यते,

संव भगवती सरस्वती स्वयमभिमतमर्थमाविर्भावयति । एतदेव हि महाकवित्वं महाकवीनामित्योम् ।

इत्यक्लिष्टरसाश्रयोचितगुणालंकार शोभाभूतो,

यस्माद्वस्तु समीहितं सकृत्तिभिः सर्वं समासाद्यते ।

काव्याख्येऽखिलसौख्यधाम्नि विबुधोद्यानेध्वनिर्दशितः,

सोऽयं कल्पतरूपमानमहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम् ॥

सत्काव्यतत्त्व नयवर्त्मचिर प्रसुप्त,

कल्पं मनस्तु परिपक्वधियां यदासीत् ।

तदध्याकरोत्सहृदयोदयलाम हेतो,

रानन्दवर्धन इति प्रथिताभिधानः ॥

॥ इति श्रीराजानक्षानन्ददशनाभायं चिरचितेऽध्यात्मलोके चतुर्थ उद्योतः ॥

श्रीधरी—परस्वादानेच्छाविरतमनसः=दूरे के विषय को ग्रहण करने से विरत मन वाले, सुकवेः=सुकवि के लिये, एषा भगवती सरस्वती=यह देवी सरस्वती, यथेष्टं वस्तु घटयति=यथेष्ट वस्तु को घटित कर देती है, येषां सुकवीनां=जिन सुकवियों की, प्रवृत्तिः=प्रवृत्ति, प्राक्तन पुण्याभ्यास परिपाकवशेन=पूर्वजन्म के पुण्य और अभ्यास के परिपाक के कारण होती है, परोपरचितार्थं परिनिग्रह नि स्पृहाणाम्=दूसरों के द्वारा रचित अर्थ के ग्रहण से निःस्पृह, तेषां=उन सुकवियों को, स्वव्यापारो न क्वचिदुपयुज्यते=अपना व्यापार कही नहीं करना पड़ता, संव=वही, भगवती सरस्वती=देवी सरस्वती, स्वयमभिमतमर्थमाविर्भावयति=स्वयं ही अभिमत अर्थ को आविर्भूत करती है, एतदेव=यही, महाकवीनां=महाकवियों का, महाकवित्वम्=महाकवित्व है ।

इति=इस प्रकार, अक्लिष्टरसाश्रयोचित गुणालंकार शोभाभूतो=अक्लिष्ट, रस के आश्रय से उचित गुण और अलंकार की शोभा वाले, यस्मात्=जिस काव्य से सुकृतिभिः=पुण्यवान् भोग, सर्वं समीहितं=सभी मनचाही वस्तु को, समासाद्यते=प्राप्त करते हैं, अखिल सौख्यधाम्नि=सम्पूर्ण मृत्ती के धाम, काव्याख्ये=काव्य नामक, विबुधोद्याने=विद्वानों के उद्यान में, कल्पतरूपमान महिमा=कल्पवृक्ष के समान महिमाशाली, सोऽयं ध्वनिर्दशितः=यह ध्वनि दिखलाई गई है, वह, भव्यात्मना भोग्योऽस्तु=सौभाग्यशाली लोगो की भोग्य बन ।

सत्काव्यतत्त्वनयवर्त्म=सत्काव्य के तत्त्व का नीतिमार्ग, यद्=जो, परिपक्वधियां=परिपक्व बुद्धि वालों के, मनस्तु=मन में, चिरप्रसुप्तकल्प=चिर प्रसुप्त के समान था, तद्=उसका, आनन्दवर्धन इति प्रथिताभिधानः=आनन्दवर्धन इस प्रसिद्ध नाम वाले ने, सहृदयोदय लाभहेतोः=सहृदयजनों के उदय लाभ के लिये, व्याकरोत्=व्याख्यान किया ।

अर्थ—दूसरे के विषय को ग्रहण करने से विरत मन वाले सुकवि के लिये यह भगवती सरस्वती यथेष्ट वस्तु घटित कर देती है। जिन सुकवियों की प्रवृत्ति पूर्व जन्म के पुण्य और अभ्यास के परिपाक के कारण होती है। दूसरों के द्वारा रचित ग्रंथ के ग्रहण में निःस्पृह सुकवियों को अपना व्यापार कहीं नहीं करना पड़ता। वही भगवती सरस्वती स्वयं अभिमत ग्रंथ को आविर्भूत करती है। यही महाकवियों का महाकवित्व है, वस।

इस प्रकार अविलम्ब, रस के आश्रय से उचित गुण और अलंकार की शोभा वाले जिस काव्य से पुण्यात्मा लोग मनचाही सभी वस्तुओं की प्राप्ति कर लेते हैं, सम्पूर्ण सौख्य के धाम काव्य नामक विद्वानों के उद्यान में कल्पवृक्ष की तरह महिमाशाली यह ध्वनि दिखाई गई है, वह सौभाग्यशाली लोगों की भोग्य बने।

सत्काव्य के तत्त्व का नीति मार्ग जो प्रौढ़ बुद्धि वालों के मन में विर प्रमुक्त किंवा बीज रूप में अवस्थित था, उसका ध्यानन्दवर्धन नामक मुशसिद्ध नाम वाले ने सहृदय जनों के हृदय लाभ के लिये व्याख्यान किया।

(श्रीराजानक ध्यानन्दवर्धनाचार्य विरचित ध्वन्यालोक का चतुर्थ उद्योत समाप्त)

— — — — —

